

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين
الذين هم خاتم النبيين
والصالحين
الذين هم خير البرية
الذين هم خير خلق الله
الذين هم خير أمة
أخرجت للناس
الذين هم خير
الذين هم خير

من آل بيته

عليهم السلام

وآله الطيبين الطاهرين

الذين هم خير

الذين هم خير

الذين هم خير

الذين هم خير

کتاب لاریب کی توضیحات و تشریحات، علوم عقلیہ و نقلیہ کی روشنی میں
علمی و تحقیقی ذوق رکھنے والوں کے لئے قدیم و جدید احکامات و مسائل پر اباحت کا حسین مرقع
تفسیر القرآن بالقرآن، ارشادات نبویہ، اقوال صحابہ، تحقیقات اسلاف اور روایات صحیحہ پر مشتمل تفسیر
مسمیٰ بہ

نجوم الفرقان

من تفسیر آیات القرآن
جلد ہفتم

سورۃ البقرۃ آیات ۲۸۴ تا ۲۸۶، آل عمران آیات ۱ تا ۶۹

از رشحات قلم

مشفق اہلسنت

شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ

مولانا عبدالرزاق بھٹراوی، حطاروی

مرکز جامعہ جماعتیہ مہر العلوم راولپنڈی

ناشر: جامعہ جماعتیہ مہر العلوم راولپنڈی

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب.....	نجوم الفرقان فی تفسیر آیات القرآن سورۃ البقرۃ ۲۸۴ تا ۲۸۶، آل عمران ۱ تا ۶۹
مصنف.....	شیخ الحدیث والتفسیر مولانا عبدالرزاق بہترالوی
کمپیوٹر گرافکس.....	محمد اسحاق ہزاروی
خصوصی معاون.....	تنویر احمد ہزاروی
کمپوزر.....	محمد اکرم رضوی
کمپوزنگ سنٹر.....	مہر العلوم کمپوزنگ سنٹر شکریال راولپنڈی
بارطاعت.....	اول
ناشر.....	جامعہ جماعتیہ مہر العلوم راولپنڈی

ضروری نوٹ

جلد ششم میں بناء بر عدم توجہ استاذ العلماء حافظ عطا محمد بندیا لوی رحمہ اللہ کا مضمون ”درس نظامی کے مقاصد“ صفحہ 529 کے بجائے 440 پر لگ گیا تھا آئندہ ایڈیشن میں انشاء اللہ اس کی تصحیح کردی جائے گی۔
کمپیوٹر گرافکس

کچھ مصنف کے بارے میں

کہیں چھپتا ہے اکبر پھول پتوں میں نہاں ہو کر؟

نگاہیں کاٹلوں پر پڑی جاتی ہیں زمانے کی

اگر کائنات ارض و سماں کے اندر نظر دوڑائی جائے تو بعض لوگ آپ کو ساری کائنات سے الگ تھلگ نظر آئیں گے لیکن اس کے باوجود اگر ان کو پرچم اسلام کا نور کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا انہی اعلیٰ ہستیوں میں ایک نمایاں ہستی استاذ المدرسین رئیس المحققین والمدققین مشفق و محبی و مربی شیخ الحدیث والتفسیر استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالرزاق بھٹہ الوہی رحمۃ اللہ بطول حیات کی ہے

رب ذوالجلال نے جہاں قبۃ استاذی المکرم کو اور بے بہا خوبیاں عطا فرمائی ہیں وہاں آپ کو طاققت قلم بھی عطا فرمائی اور آپ کا انداز تحریر بڑا ہی نکھرا ہوا سادہ اور دلکش ہے جس کو عوام الناس بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتی ہے بایں وجہ آپ کی تصنیفات علماء میں مقبولیت کے ساتھ ساتھ عوام الناس میں بھی بے حد مقبول ہیں اور آپ ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جو صحیح معنوں میں محسن اہلسنت کہلوانے کے قابل ہیں اور خصوصاً درس نظامی کے حوالے سے اہلسنت پر جو احسان عظیم فرمایا وہ شمس و قمر کی طرح سب پر عیاں ہے ان ہی درسی کتب میں سے آپ کی تصنیفات اردو حواشی میں میزان الصرف مراح الارواح اور السراجی فی المیراث جبکہ عربی میں نور الایضاح مختصر القدوری کنز الدقائق اور تلخیص المفتاح قابل ذکر ہیں اور اس کے علاوہ اس کے آپ کے ہاتھ میں موجود روایات مصدقہ و صحیحہ پر مشتمل تفسیر نجوم الفرقان من تفسیر آیات القرآن کی جلد ہشتم بھی آپ کا ایک عظیم علمی شاہکار ہے

میری دعا ہے خالق آپ کو ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز عطاء فرمائے اور آپ کی تدریسی تحریری علمی شاہکاروں میں شب روز ترقی عطاء فرمائے اور آپ کا سایہ اہلسنت و جماعت پر تادیر قائم رہے تاکہ مجھ جیسے تشنگان علم و معرفت آپ سے آب رحمت لے کر اپنی پیاس بجھاتے رہیں

اور آپ کے سایہ محبت میں علمی و عملی پرورش پاتے رہیں

یکے از سہان نوچہ تو
فدا حسین

آتی رہیگی تیرے انفاس کی خوشبو
گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہیگا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
60	تشبیہ میں وجوہ	25	لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ (۲۸۴)
61	وضاحت حدیث	25	ما قبل سے تعلق میں چند وجوہ
62	تشبیہ	27	بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں
63	وضاحت حدیث	27	"لّٰہ" میں لام کس معنی کیلئے ہے
64	وضاحت حدیث	28	وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ
65	آدم برسر مطلب	29	بعض حضرات نے بیان کیا ہے
65	وضاحت حدیث	29	کچھ اور حضرات نے اسکی تاویل یہ کی ہے
68	حدیث پاک میں الفاظ کی وضاحت		بعض اور حضرات نے آیہ کا مطلب
70	فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ	31	یوں بیان کیا
70	وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ		راقم کے نزدیک تمام اقوال میں
70	معاصی کے حساب پر اجماع امت ہے	33	کوئی تعارض نہیں
71	معتزلہ و روافض اس کے منکر ہیں		(وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ) کا وسیع تر مفہوم
72	وضاحت حدیث	34	وضاحت حدیث
72	دینی طلباء کرام کیلئے	34	عصیت کیا ہے؟
73	دامیں بائیں دیکھنے کی وجہ	35	مفاخرت و عصیت پر احادیث
74	وضاحت حدیث	36	وضاحت حدیث
76	یہود و نصاریٰ کی تخصیص کی کیا وجہ	39	مکرم ہونے کا کیا مطلب ہے؟
77	وضاحت حدیث	40	وضاحت حدیث
78	بغیر حساب کے جنت میں جانے کا مطلب	51	نبی کریم ﷺ کا انداز گفتگو کیا خوب ہے!
82	کیسا وہ خوش قسمت ہوگا	52	وضاحت حدیث
85	اَمِنْ الرُّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ (۲۸۵)		نبی کریم ﷺ کا اپنے آپ سے سیادت
85	ما قبل سے تعلق	52	کی نفی کا کیا مطلب
87	شان نزول	54	علامہ خطابی رحمہ اللہ کی خوبصورت وضاحت
89	علامہ قرطبی رحمہ اللہ نظر از ہیں	55	علامہ تورپشتی کا قول بھی اسی کی تائید کر رہا ہے
89	راقم کا موقف یہ ہے	56	وضاحت حدیث

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
106	یوم آخرت کے ذکر نہ کر نیکی وہ	90	اَمِنْ الرُّسُولِ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ
107	لَا تَفْرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ	90	رسول اللہ ﷺ کے ایمان لانے کا کیا مطلب
107	اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ایمان افروز ترجمہ	91	رسول اللہ ﷺ کے ایمان کا مطلب واضح ہوا
107	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	91	قرآن پاک کی ترتیب بھی معجز ہے
109	وَقَالُوا اسْمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ	93	اجمال میں اجلال
110	قرآن پاک کے اسرار عجیبہ	93	وَالْمُؤْمِنُونَ
111	آیت کریمہ میں مبداء، وسط اور معاد کا ذکر ہے	93	اعلیٰ حضرت اور مفسرین کرام رحمہم اللہ
113	تنبیہ	95	دوسرے احتمال میں علیحدہ ذکر کرنے کا مطلب
113	حقائق موجودات اور احکام کا ذکر	95	یہ فرق کرنا پہلے احتمال میں بھی ضروری ہے
114	الاعادة بالتفصيل للافادة	96	دینی طلباء کرام توجہ کیلئے
115	غُفْرَانَكَ رَبَّنَا	96	كُلُّ اَمِنْ بِاللّٰهِ وَمَلَايَكْتِهٖ وَكُتُبِهٖ
115	طلب مغفرت میں دو چیزوں کے ذکر کے فوائد	96	ایمان لانے میں ترتیب ذکر کی تفصیلی بیان
117	رَبَّنَا	98	تنبیہ
118	وَالَيْكَ الْمَصِيرُ	98	اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب
119	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	98	الایمان بوجود اللہ
120	لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا (۲۸۶)	98	ایمان بصفات اللہ
120	ما قبل سے تعلق اور شان نزول	99	صفات سلبیہ
122	تنبیہ	99	صفات ثبوتیہ
123	لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا	100	ایمان بافعالہ
124	طاقت سے زائد نہ تکلیف دینے کا مطلب کیا	101	الایمان باحکام اللہ
126	طاقت سے زائد تکلیف نہ دینا	102	ایمان باسما اللہ
128	لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ	103	ایمان بالملائکہ
129	مختصر الفاظ میں دعوت عظیمہ	103	کیا خوب زندگی
130	واہ عظمت قرآن تجھ پر جان قربان	104	ایمان بالکتاب
131	کسب و کتاب میں فرق	106	ایمان بالرسل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
149	تکلیف مالا یطاق کی دو قسمیں	132	معتزلہ کا استدلال
150	کیا خوب استدلال	132	اہل سنت و جماعت کا قول
150	"اصرا" کے اور معنی	133	ایک عمل دوسرے عمل کو ضائع نہیں کرتا
	نبی کریم ﷺ کی رحمت کی وجہ سے دعاء کو	134	دوسرے کے متعلق شاندار قول
151	شرف قبولیت حاصل ہو گیا	134	مسئلہ
152	اہل سنت و جماعت کی طرف سے جواب	135	عزم پر مواخذہ
153	رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَآلًا طَاقَةً لَّنَا بِهِ	135	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نُسِينَآ أَوْ نَخْطَا
153	اہل سنت و جماعت کا مذہب	140	بھولنے اور خطا کے لحاظ پر احکام کی قسمیں
153	معتزلہ کا مذہب	141	سہو و نسیان میں فرق
153	معتزلہ کے دلائل اور ان جوابات	141	خطا سے مراد کیا ہے؟
154	معتزلہ کی دوسری دلیل	141	چند مسائل ضروریہ
155	معتزلہ کی تیسری دلیل	143	مسئلہ
156	وَاعْفُ غَنَاوًا وَاعْفِرْ لَنَا	144	مسئلہ
158	تین دعاؤں میں "ربنا" ذکر کیا ایک میں نہیں	144	اس دعا کی مقبولیت
158	عفو، مغفرت اور رحمت کی ترتیب میں اہم نکتہ	145	رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا
159	وضاحت	145	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
159	ثواب جسمانی	145	"اصرا" کے معانی
160	تنبیہ	146	"اصرا" بمعنی ناقابل توبہ گناہ
161	"انت مولنا" کہنے میں ایک اور فائدہ	146	"اصرا" بمعنی سخت امر
162	فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ	147	"اصرا" بمعنی مسخ
162	دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے	147	"اصرا" بمعنی اعمال شاقہ
163	"مولیٰ" کے معانی	147	"اصرا" بمعنی بھاری بوجھ
163	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	148	تمام معنی کا جامع معنی
163	فضائل سورۃ بقرہ پر احادیث مبارکہ	148	پہلے لوگوں پر کیسے امور شاقہ ڈالے گئے
166	آخر میں قرطبی سے اقتباس	149	مؤمنین کی دعا قبول کی گئی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
188	زیر بحث آیہ کریمہ میں حق سے مراد کیا ہے؟	168	سورۃ آل عمران کی وجہ تسمیہ
189	وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ	168	سورۃ آل عمران کے اور نام
	قرآن پاک مصدق ہونے سے نبی کریم ﷺ کا	169	سورۃ پاک میں کلمات و حروف کی تعداد
190	صادق ہونا سمجھ آیا	169	اس سورۃ پاک کے مضامین
191	وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ	170	تنبیہ
191	عربیت کا قول اور دینی طلباء کرام کی توجہ	171	فائدہ جلیلہ
194	تورۃ و انجیل تمام لوگوں کیلئے ہدایت کیسے	171	زہرِ اُنام پر حدیث پاک
194	وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ	172	زہرِ اُنام رکھنے کی تین وجوہ
194	فرقان سے مراد کیا ہے؟	172	فضائل سورۃ آل عمران
	علامہ رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تینوں قول	174	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
195	مرجوح مختار چوتھا قول	175	آلَم (۱)
196	علامہ رازی رحمہ اللہ کا مختار	175	ما قبل سے تعلق
196	علامہ رازی داعلی حضرت رحمہما اللہ	177	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (۲)
198	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	177	شان نزول
199	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ	180	فائدہ
199	دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے	180	خوبصورت انداز پر دلیل
200	دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے ایک اور بحث	181	حی قیوم کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی
201	وَاللَّهُ غَزِيْرٌ ذُو انْتِقَامٍ	181	نبی ﷺ کی نبوت اور قرآن کی حقانیت پر دلیل
202	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ..... (۵)	183	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
202	ما قبل سے تعلق	183	الْحَيُّ الْقَيُّومُ
203	دوسری آیت کریمہ پہلی پر دلیل ہے	185	نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ..... (۳)
204	شان نزول	185	نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ
205	نصاری کی پہلی دلیل	186	دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے
205	نصاری کی دوسری دلیل	187	حق سے مراد کیا ہے
205	ان کی پہلی دلیل کا رد	188	احقاق حق کی دو قسمیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
230	سرقہ کیا ہے؟	207	نصاری کی دوسری دلیل کا رد
231	دینی طلباء کرام کیلئے	208	اللہ کا بیٹا کہنے والوں کی دلیل اور اس رد
232	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	208	نصاری کی ایک اور دلیل کا رد اگلی آیت میں
232	واضح ہوا	208	ابتداء سے لیکر آنے والی آیت تک نصاری کا رد
232	محکم کے کئی مطالب	209	ساری بحث کا خلاصہ
234	راقم کا موقف	210	صرف زمین و آسمان کے ذکر کا کیا مطلب
234	هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ	212	هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ (۶)
234	”ام الكتاب“ کے مرادی اور لغوی، معنوی مناسبت	213	وضاحت حدیث
235	وَأَخْرَجْنَا مَثَابَهُاتِ	214	چالیس دنوں میں خصوصی حکمت
238	فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ	215	انسان کی مختلف رنگوں اور اخلاق کی وجہ
238	جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کون لوگ ہیں	216	انسان کی آہستہ تخلیق میں فوائد
239	مختلف اقوال	221	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
244	وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ	222	اعلیٰ حضرت و علامہ محمد علی صابونی رحمہ اللہ
244	وقف کس پر ہے؟	222	تنبیہ
244	وجہ فرق	223	سبق حاصل ہوا
244	پھر اس قسم کی پانچ قسمیں ہیں	224	فائدہ جلیلہ
248	ان کا فتنہ کیا ہے؟	225	شیر خدا کا پیارا ارشاد
249	وَابْتَغَاءَ تَأْوِيلَهُ	226	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ (۷)
249	متشابہات کا دو طرح پیچھا کرنا منع ہے	226	شان نزول
250	شواہد کے دلائل	228	شان نزول کی وجہ مجتمع ہیں
252	احناف کی طرف سے جوابات	229	ما قبل سے تعلق
255	محاکمہ	229	محکم کے معنی
256	وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ	230	محکم کی دو قسمیں
256	پختہ علم والے کون ہیں ؟	230	باتامل حاصل ہو
257	كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا	230	تامل کے بعد حاصل ہوں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
273	معتزلہ کی پانچویں تاویل	258	وَمَا يَذْكُرُ الْأُولُوا الْأَلْبَابِ
273	اس تاویل کا رد	258	فائدہ
273	معتزلہ کی چھٹی تاویل	258	انتباہ شدید
273	اس تاویل کا رد	259	کوزے میں سمندر
274	بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا	260	امام مالک رحمہ اللہ کا خوب ارشاد
274	وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً	260	تنبیہ
274	عطاء کرنے کو بہت سے تعبیر کرنے میں حکمت	261	اولیاء کرام کا علم
275	دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے	261	عبداللہ سیبغ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
275	”لا ینبغی“ سے تطہیر مقدم ہے ینبغی کی تنویر پر	262	تفہیم القرآن کی ناقص لفاظی
275	رحمت کا وسیع مفہوم	262	تنبیہ
276	قرآن تیری عظمت پر قربان	264(۸)	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
276	مقصود اعظم	264	بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
277	إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ	264	حق سے پھرنا گمراہی ہے
277	بہت خوب	265	معتزلہ اور اہلسنت کا اختلاف
278	رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ (۹)	266	اہل سنت و جماعت کا مذہب ظاہر و حق ہے
279	دینی طلباء کرام کیلئے چند مسائل	266	اہل سنت اپنے موقف پر احادیث
280	إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ	270	معتزلہ کا مذہب
280	عجیب نکتہ	271	اس آیت میں معتزلہ کی تاویلات
281	خلف فی الوعد	271	اس تاویل کا رد
282	راقم کا موقف	271	معتزلہ کی دوسری تاویل
283	طلباء کرام اسلاف کو یاد رکھیں	272	اس تاویل کا رد
283	اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان مناظرہ	272	معتزلہ کی تیسری تاویل
285	دینی طلباء کرام کیلئے	272	اس تاویل کا رد
285	حکمت	272	معتزلہ کی چوتھی تاویل
286 (۱۰)	إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ تُغْنِي	273	اس تاویل کا رد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
301	تشبیہ کا امکان	286	ما قبل سے رابطہ
302	قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ	287	شان نزول کے لحاظ پر خاص
302	ما قبل سے تعلق	287	حکم کے لحاظ پر آیہ کریمہ عام ہے
303	قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا	287	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
303	فِتْنَةٌ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ		اللہ نے کافروں کیلئے
303	وَأُخْرَى كَافِرَةٌ	288	اپنے کامل عذاب کا ذکر کیا
303	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	288	کفار سے نفع مند چیزوں کے نفع کا زوال
304	نکتہ	289	کفار کے عذاب کا ذکر
304	يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَى الْغَيْبِ	289	دینی طلباء کے فائدہ کیلئے
306	ایک اور احتمال	289	مال کا ذکر اور اولاد کے ذکر سے پہلے کیوں؟
306	راقم کا موقف	290	تکبر پر وعید
307	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	291	كَذَّابٍ آلِ فِرْعَوْنَ (۱۱)
307	واقعہ بدر عظیم نشانی کیسے	291	وجہ تشبیہ
307	پہلی وجہ	292	دینی طلباء کرام کیلئے
308	وہ اسباب ضعف کیا تھے؟	294	فائدہ جلیلہ
310	رَأَى الْغَيْبِ	295	عظمت قرآن اور مفسرین کا خوبصورت بیان
310	وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ	295	دو گنا ہوں کا ذکر
310	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ	296	فَاخْذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ
311	تشبیہ	296	باء میں دو احتمال
312	زَيْنَ النَّاسِ (۱۲)	297	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا (۱۲)
312	ما قبل سے تعلق	297	طلباء کرام کی توجہ کی ضرورت
312	زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ	298	شان نزول
313	دونوں قولوں میں خوبصورت محاکمہ	299	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَغْلِبُونَ
314	مشکلمین کا استدلال	300	غیب انبیاء کرام کا معجزہ ہے
315	محبت راسخہ کا دل سے زوال ممکن نہیں	300	وَبَنَسِ الْجَهَادَ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
333	فیصلہ کن حدیث پاک سے	315	جسمانی لذتوں کی طرف زیادہ میلان کیوں
333	وضاحت حدیث	316	جنت کا حصول مشکل اور جہنم کا آسان
335	گھوڑوں سے محبت کی تین قسمیں	318	شہوات سے کون سی محبت بری ہے
336	وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ	319	مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ
337	چوپاؤں اور کھیتی سے محبت کی دو قسمیں	319	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
337	ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا	319	عورتوں اور بیٹوں سے محبت کی دو قسمیں
337	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	320	عورتوں میں زیادہ فتنہ کیوں
338	دنیا سے محبت رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ	320	عورتوں سے محبت محمودہ
339	وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ	321	بیٹوں سے محبت مذمومہ
339	خوبصورت بیان	322	بیٹوں سے محبت محمودہ
340	کھیتی جب اللہ سے غافل نہ کرے قابل تعریف	322	عورت سے محبت سب سے زیادہ
340	کھیتی اللہ سے دور کرے تو قابل مذمت ہے	322	بیٹوں کا ذکر کیا گیا بیٹیوں کا نہیں اسکی وجہ کیا ہے؟
340	وضاحت حدیث	323	حکمت
341	مسئلہ واضح ہوا	325	سونے اور چاندی سے محبت کیوں
341	قُلْ اَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ..... (۱۵)	325	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
341	پچھلی آیت کریمہ سے تعلق	326	مال کی محبت کی دو قسمیں
343	اخروی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہتر کیوں	326	وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
343	دینی طلباء کرام کے قائمہ کیلئے	328	گھوڑے کو عربی میں ”خیل“ کہنے کی وجہ
343	لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ	329	وضاحت حدیث
344	جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ	329	طلباء کرام توجہ فرمائیں
344	خَلْدِيْنَ فِيْهَا وَاَرْوَاحُ مُّطَهَّرَةٌ	330	مقصد عظیم
444	قرآن پاک کا ایک لفظ کتنے مطالب کو حاوی ہے	330	مقام افسوس
345	وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ	331	وعید کا تعلق کس سے ہے؟
345	مشکمین کا قول	332	صرف سلوار کا یہ مسئلہ نہیں ہر کپڑے کا یہی حکم
345	حکماء کا قول	333	تعمیل مسئلہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
365	مختصر مطلب	346	شاند ار ترتیب
366	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	347	وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ
367	علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں	349 (۱۶)	الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا
367	شہادت بمعنی اظہار و بیان	349	مَا قَبْلَ سَ تَعْلَقُ
368	شہادت کا مجازی معنی	350	وَقَنَاعَذَابِ النَّارِ
368	’اولو العلم‘ سے مراد کون لوگ ہیں	351	فَاَمْدَهُ عَظِيمُهُ
369	زیر بحث آیہ کریمہ کی فضیلت	352 (۱۷)	الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ
	ابوالفرج جوزی اور ابن عدی کا سند	352	تَنْبِيْهِ
370	حدیث پر اعتراض	352	الصَّابِرِينَ
370	علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا شاند ار طریقہ سے رد	353	اولیاء عظام کے نزدیک سب سے مشکل صبر
371	تنبیہ	353	وَالصَّادِقِينَ
371	حدیث اعمش کے تائید میں اور احادیث	354	نیت میں سچا ہونے کا کیا مطلب
372	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	354	قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت
373	فَانْمَا بِالْقِسْطِ	355	وَالْقَائِيْنَ
373	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	355	وَالْمُنْفِقِيْنَ
375	معتزلہ کا باطل استدلال	356	وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِ
376	جبویہ کا باطل استدلال	360	حضرت لقمان رحمہ اللہ کی اپنے بیٹے کو نصیحت
376	لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ	360	سید الاستغفار
377	الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ	360	بندہ گنہگار ہے رب غفار ہے
378	’العزیز‘ کو حکیم پر مقدم ذکر کرنے میں حکمت		اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ایمان و استغفار
379 (۱۹)	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ	361	حاصل ہوتے ہیں
379	شان نزول	361	صفات مذکورہ کی شاند ار ترتیب
379	إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ	363	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
380	روح البیان کا خوبصورت بیان	364	سحری کے وقت انسان یہ تسبیحات پڑھے
380	دین اسلام کی حقیقت	365 (۱۸)	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	رسول اللہ ﷺ کو کفار کی حجت بازی سے اعراض کرنے کا حکم کیوں دیا	381	دین اسلام کی صورت
408		381	دین کا لغوی معنی
410	آجکل غیر مقلدین کا یہی طریقہ ہے	382	اسلام کے معانی
410	”اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ“ دلیل مثبت ہو		اس مقام پر اسلام اور ایمان ایک معنی میں استعمال ہیں
413	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	382	
414	وَقُلْ لِلَّذِينَ اٰتَوْا الْكِتَابَ وَالْاٰمِيْنَ	383	وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتَابَ
414	فَاِنْ اَسْلَمُوْا فَقَدْ اهْتَدَوْا	385	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
414	وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ	385	وَمَنْ يَكْفُرْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ
414	وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ	385	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خوبصورت ارشاد
415	اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ (۲۱)	386	اسلام کا ذکر احادیث مبارکہ سے
415	ما قبل سے تعلق	386	وضاحت حدیث
416	ان کے اوصاف قبیحہ کی ترتیب ذکر کری	387	توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی
417	وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ حَقٍّ	389	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
417	فَبَسِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْاَلِيْمِ	390	اہل علم کی خدمت میں درخواست
418	مناقضوں اور مؤمنوں کے درمیان بنیادی فرق	390	وضاحت حدیث
419	مسئلہ	401	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
419	خوبصورت وضاحت	401	آجکل کی روشن دماغی اور فرمان مصطفوی ﷺ
420	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ حَبِطَتْ (۲۲)	401	وضاحت حدیث
421	تنبیہ	405	دین اسلام پر عمل کرنے میں سب متحد ہو جاؤ
422	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	405	وضاحت حدیث
422	اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِيْنَ اٰتَوْا نَصِيْبًا (۲۳)	407	فَاِنْ خَاجُوكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ..... (۲۰)
422	ما قبل سے تعلق	407	مختصر مطلب
423	شان نزول	407	فَاِنْ خَاجُوكَ
426	اَلَمْ تَرَ	408	فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ
426	اِلٰی الَّذِيْنَ اٰتَوْا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتَابِ	408	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
440	ممنیہ	426	يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ
440	براهمہ	427	لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ
441	فرشتے جنات اور نیچری مذہب	427	نکتہ
441	اقسام ملائکہ	428	ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ
441	اسرائیل	428	یہود نے کلی طور پر اعراض کیا
442	عزرائیل	429 (۲۳)	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا
443	فرشتوں کے مختلف اوصاف مذکور ہیں	429	اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور علامہ محمد علی صابونی رحمہ اللہ
444	ملائکہ کی حقیقت	430	بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النَّارُ
444	جن کی حقیقت	431	مذہب اہلسنت
444	شیطان کی حقیقت	431	معتزلہ کا مذہب
444	تنبیہ	432	وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
444	جنوں کے مختلف نام	432	ان کا افتراء کیا تھا؟
445	نیچری مذہب کی کہانی حقانی کی ربانی	434 (۲۵)	فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْنَا لَهُمُ
446	نیچری مذہب کا ایک اور قول باطل	435	بندہ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو
446	قول باطل کا رد	438	چند مذاہب باطلہ
447	تنبیہ	438	قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابتة
447	نیچری اور دہریوں کا اور قول باطل	438	حقيقة الشئ وماهية ماهه الشئ
448	اس قول کا رد	439	عناد یہ فرقہ
448	الزامی جواب	439	عند یہ فرقہ
449	تحقیقی جواب	439	لا اور یہ فرقہ
449	نیچری مذہب	439	اہلسنت کے مذہب حق پر دلائل
449	حقانی	439	الزامی جواب
450	نیچری مذہب	439	باطل نظریات والوں کے باطل دلائل
450	اس کا رد	440	لا اور یہ فرقہ سے مناظرہ ممکن نہیں
451	کیس باطل دلیل	440	سمیہ اور براہمہ فرقتے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
463	مسئلہ کذاب نے کہا	451	نیچری مذہب کا بیہودہ کلام
	مشائین کے مذہب کو توڑ موڑ کر نیچریوں	451	بیہودہ کلام کا رد
463	نے پیش کیا	453	نیچری مذہب کی اور ناقص دلیل
464	نیچریوں نے بعض حکماء کے قول کو نہ سمجھا	453	اس من گھڑت دلیل کا رد
464	اہل اہواء اور نیچری مذہب میں اتفاق	453	نیچری مذہب کی اور باطل دلیل
466	نیچری مذہب نے حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا	454	اس باطل دلیل کا رد
466	اس باطل قول کا رد	455	نیچری مذہب کا بیہودہ جاہلانہ قول
467	آیات متشابہات اور نیچری مذہب کی بدحواسی	455	نیچری مذہب کا ایک اور بیہودہ قول
467	بظاہر اصلاح کے ضمن فسادِ قول کا رد	455	اس بیہودہ قول کا رد
468	جنت کے متعلق نیچری مذہب	456	نیچری مذہب کا انسانیت سے دور باطل قول
468	اس کا رد	456	اس انسانیت سے دور باطل قول کا رد
469	جنت کی عظمت		نیچری مذہب والے شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ
469	اللہ کے انعام کی عظمت	456	کے قول کو نہ سمجھ سکے
469	جنت کا کم از کم مقام دنیا کی تمام نعمتوں افضل	458	نیچریوں کو شیخ کی ان عبارات سے دھوکا ہوا
470	جنت کے درخت کی عظمت	459	نیچری مذہب کا رد
471	جنت کیسی ہے	459	نیچری مذہب اور ابلیس
471	جنت میں شیشے کے خیمے	459	اس قول کا رد
472	جنت فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے	459	نیچری مذہب کا اور سیاہ اقتباس
472	وضاحت حدیث	460	اس قول کا رد
473	چار نہریں	460	نیچری مذہب کا طحطاہوں اور بے دینوں جیسا قول
474	جنت کا بازار	460	اس بیہودہ قول کا رد
475	وضاحت حدیث	461	مسلمانوں کے لباس میں گمراہ کن
476	قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِکُ الْمُلْکِ (۲۶)		نیچری مذہب کی طحطاہین کے ساتھ
476	ما قبل سے تعلق	462	اتفاق کی مثالیں
476	شان نزول		نیچری مذہب نے وہی کہا جو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
492	رات، دن کو ایک دوسرے میں داخل کر نیے مطلب	478	قُلِ اللَّهُمَّ
493	دن رات کیا ہیں	479	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے
493	یوم کی دو قسمیں ہیں	479	مَلِكِ الْمَلِكِ
493	دن رات کتنے چھوٹے، بڑے ہوں گے	479	کیا شان ہے قرآن پاک کی
494	وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ	481	ملک عطاء کرنے کا ایک اور مطلب
494	مردہ کو زندہ سے نکالنے کا وسیع مفہوم	482	معز لہ کا مذہب
496	وَنَزُوقُ مَنْ نَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ	483	اہلسنت کا مذہب
496	حساب کے تین معانی	483	ملک کو چھیننے کی چند وجوہ
496	قائدہ جلیلہ		ظالم کو بادشاہت رب تعالیٰ سے
497	جیسے لوگ ہوں گے ایسے حکام ہوں گے	483	حاصل ہوتی ہے
498	ارشاد مصطفوی ﷺ	484	تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ نَشَاءُ
498	موسیٰ علیہ السلام کا رب تعالیٰ کے حضور عرض کرنا	484	وَتُعْزُّ مَنْ نَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ نَشَاءُ
498	حجاج بن سف کا قول	485	عزت کبھی دنیا میں حاصل ہوتی ہے
498	راقم کا موقف	485	ذلت عطاء کرنے میں جبائی معزلی کا مذہب
498	اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے	485	ایک غلطی کا ازالہ
499	طاؤس کی نصیحت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو	486	بَيِّدَكَ الْخَيْرَ
499	ارشاد مصطفوی ﷺ	488	خیر کو ذکر کیا گیا، شر کو نہیں کیا وجہ
501	لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ..... (۲۸)	488	إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
501	شان نزول	488	قائدہ
502	لَا يَتَّخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ	489	قرض اتارنے کی دعاء
503	کافروں سے تعلقات کی وجوہ	490	نتیجہ واضح ہوا
503	مِنْ ذُنُوبِ الْمُؤْمِنِينَ	491	تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ..... (۲۷)
504	مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت	491	راقم کا ترجمہ
504	دینی طلباء کرام کیلئے	491	روح المعانی، مدارک اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ
505	وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ	492	تنبیہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
515	کا کیا فائدہ	505	دوست اور دشمن
	تقیہ کے قول سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان	506	إِلَّا أَنْ تَقُوا مِنْهُمْ نَفَةً
515	میں گستاخی لازم آتی ہے	506	مسئلہ
516	شیعہ کے تقیہ پر دلائل		کلمہ زبان پر نہ جاری کرنے کی وجہ قتل ہو
516	وجہ فرق کیا ہے	506	جانا شہادت ہے
516	وجہ فرق یہ ہے	507	تقیہ کا جواز
517	شیعہ کا تقیہ شیعہ کی کتب سے	507	دشمن دو قسم ہیں
520	کافر کو کتابنا کر استعانت جائز ہے	508	تقیہ بحیثیت جواز و عدم جواز کے دو قسم
521	صفوان بن امیہ سے استعانت کے روشن جواب	508	اگر ہجرت ممکن نہ ہو تو تقیہ کرے
521	وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ	510	تنبیہ
522	وَاللّٰهُ الْمَصِيرُ	510	تقیہ کے جواز پر آثار
523	ضیاء القرآن کی ضیاء	511	صوفیاء کرام کا تقیہ
524	قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا..... (۲۹)	511	روافض کا تقیہ
524	ما قبل سے تعلق	511	روافض کے تقیہ کی چند مثالیں
524	دینی طلباء کرام توجہ کیلئے		شیعہ ادھر حضرت عمر علیہ السلام کو (معاذ اللہ)
525	مقام تعجب	512	کافر کہتے ہیں
525	قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ		شیعہ کے نزدیک حضرت عمر علیہ السلام ڈر پوک
526	وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا	512	حضرت علی علیہ السلام بہادر ہیں
526	وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ		حضرت علی علیہ السلام نے عمر علیہ السلام کی خلافت کو
527	ایک نکتہ طلباء کرام کی توجہ مطلوب	513	تسلیم کیوں کیا
528	يَوْمَ نَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ..... (۳۰)		حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح
528	يَوْمَ نَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ	513	حضرت عمر علیہ السلام کیوں کیا
528	"یوم" کے تعلق کے لحاظ پر کئی معانی	513	شیعہ کی ایک اور روایت تقیہ کا رد کرتی ہے
530	مؤمن کی نیکیاں اور کافروں برائیاں ظاہر ہوگی	514	تقیہ کی دار و مدار خوف پر ہے
531	وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ		اگر تقیہ واجب ہوتا تو چھ ماہ بعد بیعت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
548	ارشاد مصطفوی ﷺ دیکھئے	532	امد اور ابد کے درمیان فرق
549	وضاحت حدیث	532	وَيُخَذَّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ
549	دینی مدارس کے طلباء کی توجہ کیلئے	533	وَاللَّهُ زَعُوفٌ بِالْعِبَادِ
549	فائدہ جلیلہ	533	فائدہ
550	عشق و محبت کا تقاضا	534	کامیابی کیلئے برے ساتھیوں سے دور رہو
551	دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں	534	کامیابی کا راز صبر میں
551	صحابہ کرام کی تابعداری	536 (۳۱)	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
552	محبت مصطفیٰ کریم ﷺ کے بغیر ایمان مکمل نہیں	536	مَاقِلَ سَ تَعْلَقُ
552	وضاحت حدیث	537	شان نزول
552	محبت کی وجوہ	538	قُلْ
553	نبی کریم ﷺ میں تین وجوہ محبت پائی گئی ہیں	539	إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
554	محبت کی تین قسمیں ہیں	539	محبت کی تعریف
556	خواص کو طبعی محبت بھی حاصل تھی	539	بندے کی محبت رب تعالیٰ سے
557	فائدہ جلیلہ	540	اللہ کی محبت بندوں سے
558	محبت کے تین انداز	540	اللہ سے محبت کی علامات
558	شان کلام مصطفوی ﷺ	542	اتباع رسول اللہ ﷺ لازم ہے
559	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ (۳۲)	543	وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
560	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ	543	وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
562	حضور ﷺ کی متابعت و اطاعت جنت کا ذریعہ	543	محبت صادق کی علامت
563	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ	544	وضاحت حدیث
564	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ (۳۳)	545	اور فوائد حاصل ہوئے
564	ما قبل سے تعلق	546	کھانے والے شخص کیلئے
565	ترتیب کا فائدہ	547	ہاں کمال تو یہی ہے
565	انسان افضل ہے	547	کامل محبت یہ ہے
568	آدم علیہ السلام کی جنم لینے کی وجوہ	548	گنہگاروں کیلئے امید کی کرن

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
598	دینی طلباء کرام کے فائدہ کے لئے	569	پانچ وجہ سے نوح علیہ السلام کو جن لیا
599	وَأَنْبَتَهَا بَنَاتًا	570	ابراہیم علیہ السلام کو جن لینے کی پانچ وجہ
600	حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کا تذکرہ	570	آل عمران کو جن لینے کی وجہ
601	كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ	571	انبیاء کرام کی فضیلت کا خوبصورت تذکرہ
602	مساجد کے محراب کی ایجاد	572	قوت مدرکہ کے لحاظ پر فضیلت
603	کرامت اولیاء کا ثبوت	572	قوت سامعہ و شامہ
604	حضرت فاطمہ کا کلام حضرت مریم کی طرح	573	انبیاء کرام کی قوت محرکہ کی فوقیت
605	کرامت کیسی ہو	574	اس تمہید کے بعد حاصل ہوا
606	حکایت عجیبہ	575	اعلیٰ حضرت کا ترجمہ خوب نظر آیا
607	حضرت مریم کا یہ کلام بچپن میں تھا	576	ذُرِّيَّةَ بَعْضِهِمَا مِنْ بَعْضٍ..... (۳۳)
609	هَذَا لَكَ دُعَاءُ زَكَرِيَّا رَبِّهِ..... (۳۸)	578	اصطفا و محبت و خلہ میں فرق
610	حضرت زکریا کو دعا کرنے کا خیال کیوں آیا	579	آباء کی تین قسمیں
611	قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ	580	وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
611	حضرت زکریا کی دعا بیٹے کے لئے تھی	581	إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ..... (۳۵)
612	إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ	583	حضرت عیسیٰ و مکی میں رشتہ داری
613	آیت کریمہ سے متعلق فوائد	585	دینی طلباء کرام کے فائدہ کے لئے
615	اولاد کی دعا کرنا سنت انبیاء و صدیقین ہے	586	طلباء کرام ایک بات ذہن نشین کریں
618	کیسی تفہیم	587	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ..... (۳۶)
620	فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ (۳۹)	587	مختصر مطلب
622	محراب سے کیا مراد ہے	588	فَلَمَّا وَضَعَتْهَا
623	قیام کی حد	589	مذکر کی فضیلت کی وجہ
624	مسائل	590	عمران کی زوجہ اللہ کی یاد میں مستغرق تھیں
625	إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِبُحَى	591	وَأَتَى سَمِئْتَهَا مَرْيَمَ
626	مکئی نام کی وضاحت	594	نبی کریم ﷺ کی شان ہی بلند و بالا ہے
627	علامہ آلوسی فرماتے ہیں	596	فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ (۳۷)

665	اسرائیل کے اعتراضات
666	اعتراضات کے جوابات
667	آدم برسر مطلب
668	ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ (۴۴)
670	وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ
670	قلمیں کہاں اور کیوں ڈالی گئیں
671	وہ قلمیں کون سی تھیں
671	قرعہ اندازی اور لوگ
672	وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ
673	قرعہ اندازی جائز ہے
673	حضرت مریم صدمہ یقیت حاصل تھی نبوت نہیں
674	حکایت
676	”اسلام میں عورت کا مقام“ سے ایک ورق
678	وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ (۴۵)
678	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا گیا
679	خوبصورت بحث
681	إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
681	عیسیٰ کو مسیح کہنے کی وجہ
682	وَجِئْهَا إِلَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
683	وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
684	گزشتہ سے پیوستہ
684	نیچری مذہب اور اس کا بطلان
686	وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ (۴۶)
687	آپ کا سالحین سے ہونا
687	انسان کے مختلف اطوار میں مختلف نام

628	مُصَدِّقًا مِّنَ اللَّهِ
629	عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اللہ کہنے کی وجہ
630	سید کے کثیر معانی میں استعمال ہوتا ہے
634	وَخَصُورًا
636	حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی یا نہیں
638	قَالَ رَبِّ اَنْتَ يَكُونُ لِيْ (۴۰)
641	بشارت کے وقت حضرت زکریا کی عمر
642	وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ
643	قَالَ كَذٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
644	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ آيَةً (۴۱)
644	اس سوال میں چند وجوہ مقاصد پائے گئے
645	قَالَ اَيْنِكَ اَلَا تَكَلِّمُ النَّاسَ
647	رمز کا معنی
648	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے
649	وَإِذْ تَكُوْرُ رَبِّكَ كَثِيْرًا
650	وَسَبِّحْ بِالنَّعِيْ وَالْإِنْكَارِ
652	وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ (۴۲)
653	پہلے اور دوسرے اصطفاء میں فرق
654	ذکر تطہیر
655	تسکین البہتان سے اقتباس
656	ارشادات مصطفوی علیہ السلام
658	حضرت فاطمہ کی فضیلت پر احادیث
661	يَا مَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ (۴۳)
662	وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ
662	عجدہ کو رکوع سے پہلے کیوں ذکر کیا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
716	کیا ان دونوں خبروں میں حکم بند ہے	689	بڑھاپے میں مختلف اطوار پر مختلف نام
717	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ	690	گہوارے میں کلام کرنا کون سا کمال ہے
719	إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ	690	تفہیم القرآن کی ناقص لفاظی
719	اعلیٰ حضرت اور روح البیان	691	قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ..... (۴۷)
720	وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ..... (۵۰)	692	وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ
721	وَلَا جُلْ لَّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ	693	إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ
721	اعتراض	694	وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ..... (۴۸)
721	جوابات	695	چار میں ترتیب کا فائدہ
722	بعض حلال چیزوں کو حرام کرنا کیا مطلب ہے؟	696	راقم کا موقف
722	عیسیٰ علیہ السلام کی حلال کی ہوئی اشیاء کا تذکرہ	696	عیسیٰ علیہ السلام کے حکمت بھرے کلمات
723	تنبیہ	706	وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ..... (۴۹)
723	حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نرمی	707	أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ
724	وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ	708	خلق کے چند معانی
725	مقام توجہ	709	توجہ کی ضرورت
726	إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ..... (۵۱)	710	عیسیٰ علیہ السلام نے چمگاڑ بنائی
726	فائدہ جلیلہ	710	چمگاڑ کے بنانے کا مطالبہ کیوں کیا تھا؟
727	اللہ کے قرب کیلئے حضرت جنید رحمہ اللہ کا ارشاد	710	چمگاڑ کے اعضاء و اوصاف یہ تھے
729	فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ..... (۵۲)	711	واہوی الاکھہ والابرص
729	فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ	712	صرف دو مرضوں کا ذکر کیوں
730	ان کے کفر کو محسوس کرنے کی چند وجوہ	712	عیسیٰ علیہ السلام کی دعا
731	قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ	713	وَأَخِي الْمَوْئِي بِأَذْنِ اللَّهِ
732	حوارین کون تھے؟	713	آپ نے چار مردے زندہ فرمائے
732	حواری کے معانی	714	سام بن نوح کو زندہ کرنے کی وجہ
732	عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی وجہ تسمیہ	715	وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ
734	دینی طلباء کرام کے فائدے کے لئے	715	بعض نے بچپن کے متعلق ایک روایت ذکر کی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
761	فوقیت کا ایک اور مطلب	736	قَالَ الْخَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
761	ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَخَذَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ	736	نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
762	گذشتہ سے پیوستہ	737	أَمَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
763	عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دین میں تحریف	738	نبی کے امداد کرنے کا کیا مطلب
766 (۵۶)	فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاغْزَبْنَاهُمْ	739	نبی کریم ﷺ کا امداد طلب کرنا
767	کافر کا عذاب دنیا میں دو طریقے سے ہوگا	739	نبی کریم ﷺ نے امداد طلب کرنا ترک کر دیا
768	اعتراض و جوابات	740 (۵۳)	وَبَنَّا أَمْثَلًا نَزَلَتْ ...
769	وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ	740	شاہدین سے مراد کون لوگ ہیں
770	وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... (۵۷)	742	خواریین کی اس دعا پر آثار
770	اعلیٰ حضرت اور علامہ آلوسی رحمہما اللہ	744 (۵۴)	وَمَكْرُؤٌ وَاوْمَكْرُؤُ اللَّهِ
771	وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ	747	ان کا مکر کیا تھا؟
771	معزولہ کا مذہب	747	عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ
772	اہل سنت و جماعت کا مذہب	748	حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول
773	ذَلِكَ نَقْلُهُ عَلَيْكَ مِنْ ... (۵۸)	749	تنبیہ
773	نَقْلُهُ عَلَيْكَ	749	اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی کئی صورتیں
773	مِنْ الْآيَاتِ	749	انتباہ شدید
774	وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ	750	رب تعالیٰ کا عجیب انداز پر گرفت کرنا
774	اعلیٰ حضرت اور علامہ بغوی رحمہما اللہ	751 (۵۵)	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ
776	تنبیہ	751	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ
777 (۵۹)	إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ	752	إِنِّي مُتَوَفِّيكَ
778	اعلیٰ حضرت اور علامہ رازی رحمہما اللہ	757	دوسری تاویل
779	انسانوں کا والد اول آدم علیہ السلام ہیں	758	وَرَأَيْتُكَ إِلَيَّ
779	خلق آدم علیہ السلام کی کیفیت میں وجوہ کثیرہ	758	اپنی طرف اٹھانے کا کیا مطلب
780	مٹی سے پیدا کرنے میں حکمت کی چند وجوہ	760	وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
781	پانی سے پیدا کرنے میں حکمت	760	وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ

عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
کچھ سے پیدا کرنے میں حکمت	782	شیعہ کے نزدیک علیؑ انبیاء کرام سے افضل ہیں	797
خالص طین سے بنانے کی حکمت	782	شیعہ کی دلیل کا رد	797
چپکنے والی مٹی سے بنانے میں حکمت	782	ثُمَّ نَبْتَهْلُ فَتَجْعَلُ لُغْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ 798	
بدبودار مٹی سے پیدا کرنے میں حکمت	782	مباہلہ کے متعلق چند روایات	800
نبی کریم ﷺ کی تخلیق	783	مقام المل بیت	804
آپ کا پسینہ خوشبودار اور باعث برکت تھا	784	آیہ مباہلہ سے حاصل ہوا	804
نبی کریم ﷺ کا پسینہ زیادہ آتا تھا	784	نبی کریم ﷺ نے ”بیٹے“ کیسے کہا جبکہ وہ نواسے ہیں	804
رنگ بدلتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے میں حکمت	786	ایک غلط فہمی کا ازالہ	805
کھنکٹی (بجتی) مٹی سے پیدا کرنے میں حکمت	786	مسئلہ	806
ثُمَّ قَالَ لَهُ تَكُنْ فَيَكُونُ 786		إِنَّ هَذَا اللَّهُ الْقَضُصُ الْحَقُّ (۶۲) 807	
پسینہ کی خوشبو سے پتہ چلتا کہ آپ یہاں		وَمَآ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ 808	
سے گزر رہے ہیں	787	دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے	809
راقم کے ذہن میں ایک عجیب مسئلہ گھومتا ہے	787	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 809	
الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ (۶۰) 789		دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے	809
فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمَلِّينَ 790		فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ (۶۳) 810	
خطاب کیسے کیا گیا	790	قرآن تیری عظمت پر قربان	810
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ (۶۱) 792		فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمُ بِالْمُفْسِدِينَ 810	
شان نزول	792	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا (۶۴) 812	
فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ 793		شان نزول	812
فَقُلْ تَعَالَوْا 793		کلمہ سے مراد کیا ہے؟	814
نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ 794		بعض کا بعض کو رب نہ بنانے کا کیا مطلب؟	815
اولاد کا ذکر اپنی جان سے پہلے کیوں؟	794	وہ لوگ علماء اور راہبین کو کس طرح رب مانتے تھے	816
رافضیوں کا استدلال	795	علماء سوء اور علماء حق میں فرق واضح ہو گیا	816
اس دلیل کے رد میں چند وجوہ	795	حقیقی ولیوں اور بتاؤٹی پیروں اور ان کے	
رافض کی دلیل کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہے	796	پیروکاروں میں فرق	817

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
845	وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ	818	نبی کریم ﷺ کا مکتوب اور اس پر رد عمل
846	مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا..... (۶۷)	819	ترجمہ وضاحت
846	شان نزول	824	خط پڑھنے کی جہد آوازوں کے بلند ہونگی یہ
847	قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا	824	ہر قل بد قسمت انسان نکلا
849	اعتراض و جواب	825	حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد
850	تینوں آیات کا خلاصہ	827	فائدہ عظیم
850	تفسیر نعیمی کا نورانی بیان	828	مکتوب گرامی بنام کسری پرویز
851	تنبیہ	830	مکتوب گرامی حبشہ کے شاہ نجاشی کی طرف
851	لطیفہ	831	گزشتہ سے پیوستہ
852	ضروری نوٹ	832	فائدہ جلیلہ
853	إِنْ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ..... (۶۸)	832	دوسرا رخ یہ ہے
853	شان نزول		تفسیر مظہری سے غیر مقلدین کا استدلال
859	راقم کے ذہن میں بار بار یوں آرہا ہے	833	درحقیقت اپنی جہالت کا ثبوت
860	تنبیہ	835	مظہری کی بحث سے یہودہ لوگوں کا اترانا
861	عمر و بن العاص کا مکمل بہ اسلام ہونا	836	راقم کی وضاحت
863	وَدَّتْ طَائِفَتٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ..... (۶۹)	836	میلہ اور عرس میں فرق
864	شان نزول	837	مظہری سے ایک غلط فہمی
865	وَدَّتْ طَائِفَةٌ	839	تنبیہ
865	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے	840	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ..... (۷۰)
866	لَوْ يُضِلُّوكُمْ	840	شان نزول
866	وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ	841	أَفَلَا تَعْقِلُونَ
867	دینی طلباء کرام کی توجہ کے لئے	843	هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجُّونَ..... (۷۱)
868	نصیحت عظیمہ	843	طلباء کرام کی توجہ کے لئے
870	فائدہ	844	فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
872	مقام افسوس	844	اور اقوال

﴿لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيْرٌ ﴿٢٨٣﴾ (آیت نمبر ۲۸۳)

(۱) اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے
جی میں ہے یا چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا
دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

(۲) اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں
میں ہے یا تم چھپاؤ اسے حساب لے گا تم سے اس کا اللہ، تو بخشش فرمائے گا جس کی چاہے گا اور
عذاب دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ما قبل سے تعلق میں چند وجوہ:

(۱) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں چند چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اصول ہیں، یعنی توحید و
نبوت پر دلائل کو ذکر کیا اور شرائع کے احکام اصولیہ کا تذکرہ کیا، یعنی نماز، زکوٰۃ، قصاب، روزہ، حج، جہاد، حیض، طلاق،
عدت، مہر، خلع، ایلاء، رضاع، بیع، ربوا، دین کے معاملہ کی کیفیت کو بیان کیا تو سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر
کیا ہے، جس میں لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، کہ سب چیزیں خواہ آسمانوں میں ہیں یا زمینوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں
اور اس کی ملکیت میں ہیں اور اسی کی غلامیت میں ہیں۔

(۲) دوسری وجہ جو علامہ رازی رحمہ اللہ نے اپنا موقف بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا جو
کمالات حقیقیہ یا صفات حقیقیہ ہیں، کیونکہ ﴿لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ سے جب یہ ثابت کیا کہ
سب چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں اور سب پر اسی کو بادشاہت حاصل ہے تو اس سے رب تعالیٰ کی قدرت اور اس کے
علم کا پتہ چل گیا۔ اور یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام کلیات و جزئیات کو محیط ہے کیونکہ ارشاد فرمایا۔ ﴿وَاِنْ
تُبْدُوْا مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ﴾ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم اسے چھپا رکھو

اس کا اللہ تم سے حساب لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کا پتہ چل گیا تو اسی سے واضح ہو گیا کہ تمام چیزیں رب تعالیٰ کی مملوک، مخلوق ہیں اور اسی کے ربوبیت میں ہیں۔

”كذلك غاية الوعد للمطيعين ونهاية الوعيد للمذنبين فلهذا السبب ختم الله هذه الصورة بهذه الآية“
تو اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسی آیت کریمہ میں مطیع لوگوں کیلئے کامل وعدہ پایا گیا ہے اور گنہگار لوگوں کیلئے کامل وعید پائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے ان آیات سے سورۃ کو ختم کیا گیا ہے۔

(۳) جب اس آیت کریمہ سے پہلی آیت کے آخر میں ذکر فرمایا۔ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے تو اس آیت کریمہ میں اس پر دلیل قائم کی گئی۔ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جب رب تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔

”لابد وان يكون عالما بها اذ من المحال صدور الفعل المحكم المتقن عن الجاهل به
فكان الله تعالى احتج بخلق السموات والارض مع ما فيهما من وجوه الاحكام
والاتقان على كونه تعالى عالما بها محيطا باجزائها وجزئياتها“

تو ضروری ہے کہ وہ ان تمام کا عالم (جاننے والا) بھی ہو، یہ محال ہے کہ کسی جاہل سے اتنا محکم اور یقینی کام ہو سکے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو محکم طور پر اور یقینی طور پر پیدا کرنے پر دلیل قائم کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اور اس کا علم تمام اجزاء، مخلوق اور تمام جزئیات و کلیات کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

(۴) جب اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملات پر وثیقہ کا ذکر فرمایا کہ اسے لکھ لو، گواہ بنا لو، یا اس کے بدلے رہن رکھو، گویا کہ اس بیان سے مقصد مال کی حفاظت اور مال کی حفاظت میں احتیاط ہے، رب تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن میں مخلوق کے منافع پائے جاتے ہیں رب تعالیٰ کا ان میں کوئی نفع نہیں، وہ کسی چیز سے نفع حاصل کرنے سے بے نیاز ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ خَمِيدٌ﴾ (بے شک اللہ بے پرواہ اور تعریف کیا ہوا ہے) ان احکام کے بعد ذکر فرمایا: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ای فائدہ لہ ملک السموات والارض “یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی رب تعالیٰ کو حاصل ہے، وہ کسی قسم کا تمہارے اعمال سے نفع حاصل کرے یہ ممکن نہیں اسلئے کہ وہ محتاج نہیں اور منافع وہی حاصل کرتا ہے جس کو منافع حاصل کرنے کی محتاجی ہوتی ہے۔

(۵) ان میں سے پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی کو چھپانے سے منع فرمایا اور اس پر وعید فرمائی اس کے بعد ذکر فرمایا: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ای انہ لہ ملک السموات والارض فیجازی علی الکتمان والاظہار “کہ بیشک اسی ذات کو زمین و آسمان کی بادشاہت حاصل ہے اور بادشاہ کو حق حاصل

ہوتا ہے کہ وہ کسی کو حکم عدولی کی سزا دے لہذا رب تعالیٰ حاکم اعلیٰ تمہیں گواہی کے چھپانے پر سزا دے گا اور گواہی کے اظہار پر جزاء خیر عطاء فرمائے گا۔
(ماخوذ از کبیر)

بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں:

جب رب تعالیٰ نے فرمایا۔ ﴿لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ (جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے) یعنی زمین و آسمان کی تمام چیزیں رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اسی سے پتہ چل گیا کہ بندوں کے اعمال بھی ﴿مَا فِی الْاَرْضِ﴾ (جو کچھ زمینوں میں ہے) میں ہی پائے جاتے ہیں تو وہ رب تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، اسی سے معتزلہ فرقہ کا بھی رد ہو گیا کہ وہ بندوں کو اپنے تمام اعمال کا خالق مانتے ہیں خواہ وہ اعمال خیر ہوں یا شر ہوں۔ اور اسی سے مجوسیوں کا بھی رد ہو گیا جو نیکیوں کا اور خالق مانتے ہیں اور برائیوں کا اور خالق مانتے ہیں۔

”لہ“ میں لام کس معنی کیلئے ہے:

”لیس لام الغرض فانہ لیس غرض الفاسق من فسقه طاعة الله فلا بد وان يكون المراد منه لام الملك والتخلیق“

”لام“ غرض کے معنی میں استعمال نہیں، یعنی یہ معنی درست نہیں کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں رب تعالیٰ کیلئے ہیں۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو لازم آئے گا کہ فاسق کا فاسقانہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کیلئے ہوگا۔ حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ فاسق کا عمل فسق اللہ تعالیٰ کی طاعت نہیں بن سکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ لام ملک اور تخلیق کا معنی دے۔ اس لحاظ پر معنی ہوگا اللہ کی ملک میں ہیں تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں یا معنی یہ ہوگا، اللہ کی مخلوق ہیں تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ان دونوں صورتوں کو حاوی ہے خواہ لام ملکیت کا ہو یا لام تخلیق کا ہو۔ آپ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔

دینی طلباء کرام کے ذوق کیلئے:

”احتج الاصحاب بهذه الایة علی ان معدوم لیس بشیء لان من جملة ما فی السماوات والارض حقائق الاشياء وما هیاتها“

اسی آیہ کریمہ سے ہمارے اصحاب نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ ”شیء“ موجود کو کہتے ہیں۔ معدوم کو ”شئی“ نہیں کہا جاسکتا۔ اسلئے کہ تمام چیزیں زمین و آسمان کی موجود ہیں اور حقائق و مہیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں حقائق و مہیات داخل ہیں، وہی مکون ہیں جو مکون باری تعالیٰ میں داخل ہیں۔

”فاذا كان كذلك كانت قدرة الله تعالى مكونة للذوات و محققة للحقائق فكان

القول بان المعدوم شئی باطلا“

جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتوں کی مکون ہے اور حقائق کیلئے محقق ہے، تو معدوم کو شئی کہنے کا قول باطل ہے۔ (کیر)

﴿وَإِنْ تُبْذُرُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾

”اور اگر ظاہر کرو تم جو تمہارے نفسوں میں یا تم چھپاؤ اسے حساب لے گا تم سے اس کا اللہ۔“
بعض حضرات نے بیان کیا کہ یہ آیہ منسوخ ہے:

”واخرج احمد و مسلم و ابو داؤد فی ناسخہ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابی ہریرۃ قال لما نزلت علی رسول ﷺ ﴿لِلَّهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَإِنْ تُبْذُرُوا مَافِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ﴾ اشتد ذلک علی اصحاب رسول اللہ ﷺ فاتوا رسول اللہ ﷺ لیسئلوا عن الرکب فقالوا یا رسول اللہ ﷺ کلّفنا من الاعمال ما نطیق الصلوة والصیام والجهاد والصدقة وقد انزل علیک هذه الایة ولا نطیقها فقال رسول اللہ ﷺ اتريدون ان تقولوا کما قال اهل الکتابین من قبلکم سمعنا و عصینا بل قولوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر فلما اقترأها قوم و ذلت بها السنتهم انزل اللہ فی الرها امن الرسول الایة فلما فعلوا ذالک نسخها اللہ فانزل اللہ ﴿لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ الی آخرها“

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ پر آیہ کریمہ ﴿لِلَّهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ﴾ نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ کو ﴿وَإِنْ تُبْذُرُوا مَافِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾ بہت سخت حکم محسوس ہوا تو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے (تو سخت شدت کی وجہ سے) گھٹنوں کے بل ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ﷺ ہمیں (پہلے) ان احکام کی تکلیف دی گئی جن کی ہم طاقت رکھتے تھے یعنی نماز اور روزے اور جہاد اور صدقہ کی، اور اب رب تعالیٰ نے آپ پر یہ آیہ نازل کی ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ تم وہ کہو جو تم سے پہلے اہل کتاب نے کہا ﴿سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا﴾ (ہم نے سنا اور نافرمانی کی) بلکہ تم

کہو ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ”ہم نے سنا اور اطاعت کی تیری مغفرت ہوا ہے رب ہمارے اور تیری طرف ہی پھرتا ہے“

جب صحابہ کرام نے یہ آیہ (الفاظ مبارکہ) پڑھی تو (شدت خوف کی وجہ سے) ان کی زبانوں میں رکاوٹ سی پیدا ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ آیہ کریمہ نازل فرمائی یہ، جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ نازل فرما کر اسے منسوخ فرمادیا۔ (درمنثور)

”عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ ﷺ قال ان اللہ تعالیٰ تجاوز لامتی ما حدثت بہ انفسہا ما لم يعملوا بہ او يتكلموا بہ وفي روايتنا وسوست بہ صدرها“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ میری امت سے درگزر فرماتا ہے جو ان کے نفسوں میں واقع ہوں جب تک ان پر عمل نہ کریں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں ایک روایت میں ہے جو چیزیں ان کے سینوں میں بطور وسوسہ واقع ہوتی ہے رب تعالیٰ ان سے درگزر کرتا ہے۔

ابھی تک جو روایت ذکر کی گئی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ﴿اِنْ تُبْذُوْا مَافِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ﴾ کا حکم ﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾ سے منسوخ ہو گیا۔ (غازن)

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ یہ آیہ کریمہ منسوخ نہیں:

”لان النسخ لا يرد الا على الا مروه النهي ولا يرد على الاخبار“ اسلئے کہ نسخ امر یا نہی پر وارد ہوتی ہے اور خبروں پر نہیں وارد ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿يَحْسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ﴾ خبر ہے اس پر نسخ وارد نہیں، ان حضرات نے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ آیہ منسوخ نہیں، انہوں نے اس کی تاویل یہ پیش کی ہے کہ دل کے خیال کو کسب کہا جاتا ہے عمل نہیں کہا جاتا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ﴾ ”جو تمہارے دلوں نے کسب کیا“، عمل وہ ہوگا جو اعضاء ظاہرہ سے کیا جائے یا دل اس پر پختہ ارادہ کرے جب دل پختہ ارادہ کر لے تو وہ محاسبہ کے درجہ میں آئے گا اور ﴿فَيُغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ﴾ رب تعالیٰ جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جس کو چاہے عذاب دے (کا مصداق بن جائے گا۔

کچھ اور حضرات نے اسکی تاویل یہ کی ہے :

کہ آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب لیتا ہے جو بھی وہ عمل کریں خواہ ظاہر کریں یا مخفی

رہیں، یعنی دل میں واقع ہونے والے خطرات کا بھی محاسبہ ہوتا ہے۔

”غیر ان معاقبتهم علی ما اخفوه ما اخف معالم يعملوا به وهو ما يحدث لهم فی

الدنیا من النوائب والمصائب والا مور التی یحزنون علیها“

سوائے اس کے کہ بات یہ ہے کہ جو ان کے چھپے اعمال ہوتے ہیں، رب تعالیٰ بھی ان کو ایسا عذاب دیتا ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے، (بظاہر وہ گرفت نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت میں وہ گرفت ہی ہوتی ہے) یعنی دنیا میں ان کو مصائب و آلام (دکھ، درد) میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور ان کو غموں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے (یہ ایسی گرفت ہوتی ہے جسے وہ خود بھی گرفت نہیں سمجھ سکتے، وہ ظاہری اسباب کی طرف منسوب کریں گے، ایسا ہوا تو یہ مصیبت آگئی، یہ امر واقع ہو گیا جس نے غمزدہ کر دیا) یہ قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔

❖ ”عن امیہ انہا سالت عائشہ عن قول اللہ عز وجل ﴿وَإِنْ تُبْذُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ وعن قولہ ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ﴾ فقالت ما سألنی عنہا احد منذ سالت رسول اللہ ﷺ فقال هذه معاتبہ اللہ العبد بما یصیبہ من الحمی والنکبۃ حتی البضاعۃ یضعہا فی بد قمیصہ فیفقدہا فیفزع لہا حتی ان العبد لیخرج من ذنوبہ کما یشاء التبر الاحمر من الکیر“ اخرجه الترمذی وقال حدیث حسن غریب“

امیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَإِنْ تُبْذُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ کے متعلق اور ارشاد باری تعالیٰ ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ﴾ کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے کسی ایک نے بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ گرفت درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو عتاب ہوتا ہے وہ یہ کہ بخار ہو گیا کوئی اور مصیبت آگئی، یہاں تک کہ قمیص کی جیب میں ڈالے ہوئے پیسے گم ہو جانے پر جو غم لاحق ہوتا ہے وہ بھی عتاب ہی ہوتا ہے (اس طرح گرفت ہوتی رہتی ہے) یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے ایسے نکل آتا ہے جیسے کہ سونے کا ٹکڑا بھیٹی سے صاف نکل آتا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ! اللہ تعالیٰ کی اپنے مؤمن بندوں پر کتنی رحمت ہوتی ہے کہ بظاہر ان کی گرفت ہوتی ہے کہ بخار اور تکالیف میں مبتلا، کرنا بظاہر عتاب، سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ ہے لیکن حقیقت میں رحمت ہی رحمت ہے کہ یہ تکالیف بندے کو گناہوں سے پاک کرنے کیلئے آتی ہیں، اس لئے کہ صغیرہ گناہ تو خود ہی مصائب سے معاف ہو جاتے ہیں اور کبیرہ تو بہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف کامل طور پر رجوع کرتا ہے۔

”و عن انس بن مالک ان رسول الله ﷺ قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر امسك عليه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة“ (رواه الترمذی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے جلدی ہی دنیا میں گرفت میں لے لیا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بندے پر شر، (عذاب) کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ محفوظ کر لئے جاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پورا پورا بدلہ (عذاب) دیا جائے گا۔

بعض حضرات نے آیہ کریمہ کا مطلب یوں بیان کیا:

﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ یعنی مما عز متم علیہ ﴿او تخفوه﴾ ای ولا تبدوه وانتم عازمون علیہ ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ فاما حديث النفس مما لم تعزموا عليه فان ذلك مما لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يواخذ به

یعنی بندوں کے دلی ارادوں اور خیالات کی تین قسمیں ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی کام کا دل میں پختہ ارادہ پیدا ہو گیا اور اس کے کرنے کو ظاہر بھی کر دیا گیا اس کا بھی مواخذہ ہوگا، یہ حکم ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ میں آگیا اور دوسری قسم وہ ہے کہ دل میں خیال واقع ہوا کہ فلاں برا کام کرنا ہے۔ اس پر پختہ ارادہ کر لیا کہ یہ کام اب ضرور ہی کرنا ہے البتہ اسے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا بلکہ اس پختہ ارادہ کو دل میں چھپا کر رکھا، اس کا محاسبہ بھی ہوگا یہ حکم ﴿وَتُخْفَوْنَ﴾ میں آگیا۔ ان دونوں قسموں کا محاسبہ ہونا واضح ہے کہ، ارشاد باری تعالیٰ ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ ان دونوں قسموں کو شامل ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ دل میں خیال صرف و سوسہ کی حد تک رہا وہ کام کرنے کا پختہ ارادہ نہیں کیا اس کام پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی تکلیف اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے۔

بعض اور حضرات نے آیہ کریمہ کا مطلب یوں بیان کیا:

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ محاسبہ کا معنی ہے خبر دینا اور پہچان کرانا یعنی مشہور و معروف کرنا۔ آیہ کریمہ میں محاسبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی مخفی باتوں کو جانتا ہے خواہ تم ان کو ظاہر کر دو یا مخفی ہی رہنے دو، اب آیہ کریمہ کا معنی یوں ہوگا:

﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ لتعملوا به (او تخفوه) مما اضمرتم و نو يتم ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ ای يخبركم به ويعرفكم اياه ثم يغفر للمؤمنين اظهارا لفضله ويعذب الكافرين اظهارا لعدله

اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفوس میں ہے کہ تم اس پر عمل کرو یا تم اسے چھپا کر رکھو، دل میں مخفی ہو اور اس پر ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، یعنی اس کی تمہیں خبر دے گا اور اسکی تمہیں پہچان کرائے گا یعنی تم پر وہ مشہور و معروف کر دے گا، پھر اپنے فضل کا اظہار کرتے ہوئے مؤمنوں کی اس سے مغفرت فرمائے گا۔ اور اپنے عدل کے اظہار کیلئے کافروں کو عذاب دے گا۔

”ویروی عن ابن عباس ویدل علیہ الہ قال یحاسبکم بہ اللہ ولم یقل

یؤخذکم بہ لان المحاسبة غیر المواخذة“

اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ یہ نہیں فرمایا ﴿يُؤْخِذُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ اس لئے کہ محاسبہ اور چیز ہے اور مواخذہ اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔

اس پر دلیل وہ روایت ہے جو صفوان بن محرز مازنی سے مروی ہے۔

”قال بینما ابن عمر یطوف اذ عرض لہ رجل فقال یا ابا عبد الرحمن اخبرنی ما سمعت من رسول اللہ ﷺ فی النجوى قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول یدنی المؤمن من ربہ حتی یضع علیہ کفہ فیقرره بذنوبہ تعرف ذنب کذا وکذا فیقول اعرف رب اعرف مرتین فیقول اللہ سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک الیوم ثم تطوی صحیفۃ حسابہ واما الاخرون وہم الکفار والمنافقون فینادی بہم علی رؤوس الخلائق ہولاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنة اللہ علی الظالمین“ (اخرجه البخاری ومسلم)

وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کے پاس آکر پوچھا کہ (فلاں) وقت جب تم اکیلے نبی کریم ﷺ کے پاس تھے تو آپ تم سے کوئی گفتگو فرما رہے تھے (وہ اکیلے میں تم نے رسول اللہ ﷺ سے کیا سنا، مجھے بھی اس کی خبر دو، آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، مؤمن اپنے رب تعالیٰ کے قریب ہوگا، یہاں تک کہ وہ اس پر اپنا دست قدرت رکھے گا کہ بندہ اپنا گناہوں کا اعتراف کرے۔ (رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا) کیا تو اپنے فلاں فلاں گناہ کو پہچانتا ہے وہ دو مرتبہ عرض کرے گا ہاں میرے رب میں پہچانتا ہوں میں پہچانتا ہوں، تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی تھی تو آج بھی تمہاری مغفرت کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کے حساب کا صیغہ لیٹ دیا جائے گا (یہ ہے محاسبہ) لیکن دوسرے کفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا، کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی تکذیب کی، خبردار اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر (یہ ہے مواخذہ)۔ (ماخوذ از خازن)

راقم کے نزدیک تمام اقوال میں کوئی تعارض نہیں:

طلباء کرام ذرا اپنے روشن ذہن و ضمیر کو بیدار کرتے ہوئے راقم کے ساتھ ساتھ چلیں تو آپ کو تمام اقوال مجتمع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ہاں یوں بیان کیجئے۔

﴿وَإِنْ تُبْذُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ يُحَاسِبُکُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾ میں اور ﴿لَا يُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ پہلی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کے خیالات اور وسوسہ پر بھی مواخذہ ہو گا، لیکن دوسری آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو طاقت سے زائد تکلیف نہیں دیتا۔ جب وسوسہ انسان کی طاقت سے باہر ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔

بظاہر دوسری آیت سے پہلی آیت منسوخ ہے، لیکن حقیقت میں پہلی آیت کریمہ منسوخ نہیں کیونکہ وہ گرفت جو دل کے ارادوں پر ہوتی ہے وہ عتاب دنیا میں ہی بخار، مصائب و آلام اور غموں کی شکل میں ان کو آئے گا اور ان کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیا جائے گا جیسا کہ لوہا یا سونا آگ کی بھٹی میں صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ عتاب صرف ان خیالات پر ہو گا جن کو ظاہر کر دیا جائے کہ اس پر ضرور عمل کرنا ہے یا دل میں رکھا جائے کہ ان پر ضرور عمل کرنا ہے، صرف دل کے خیالات اور وسوسہ پر کوئی عتاب نہیں ہوتا۔

رب تعالیٰ چونکہ ہر ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اس لئے ان کے دل کے ارادوں پر ان کو بھی مطلع کر دے گا بلکہ ان سے اقرار کر کے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، یہ محاسبہ ہو گا، اور کفار و منافقین کی گردن میں ہمیشہ کیلئے لعنت کا طوق ڈال کر ذلیل و خوار کر دیا جائے گا، یہ ان کا مواخذہ ہو گا، البتہ مؤمنین کو کسی برے کام کے مصمم ارادہ (پختہ ارادہ) پر بطور عدل گرفت فرمانا چاہیے تو گرفت بھی فرمائے گا۔ (راقم)

خیال دہے کہ تفسیر خازن سے جو بحث نقل کی گئی ہے، تقریباً تفسیر قرطبی اور کبیر میں بھی وہی بحث ہے، تفسیر کبیر میں ﴿وَإِنْ تُبْذُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُہُ﴾ کی وضاحت کیلئے ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ کو بھی دلیل بنایا گیا ہے، کہ جن لوگوں کے دل میں خطرات و وسوسات واقع ہوتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں ان وسوسوں کو دل سے نکالنے پر قادر نہیں ہوتے وہ تو ﴿فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ کا مصداق ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ اور جو لوگ دل کے ارادوں پر عمل کرنے پر اصرار کریں گے۔ ان کے عمل پر مصمم ارادہ ہو جائے گا وہ ﴿وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ کا مصداق ہوں گے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔

﴿وَإِنْ تُبْذُرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ کا وسیع تر مفہوم:

یہ آیت کریمہ شامل ہے تمام قسم کے ردیل (گھٹیا قسم کے کام) کاموں کو شامل ہے، جیسا کہ نفاق، ریاء (دکھلاوا)، عصبیت (خاندانی حمیت) دنیا کی محبت، غضب، تکبر، اپنے آپ پر تعجب کرنا، بے جا امیدیں باندھنا، حرص، توکل کو چھوڑنا، صبر کو چھوڑنا، حسد کرنا، کھوٹ و کینہ رکھنا، وغیرہ جو بھی دل اور نفس کے افعال ہیں ان تمام کو یہ آیت کریمہ شامل ہے۔

✽ "عن جابر بن مطعم قال قال رسول الله ﷺ ليس منا من دعا على عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية" "رواه ابو داود" (مشکوٰۃ باب المعاصی والعصية، مطهری)

حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شخص ہم سے نہیں جس نے عصبیت کی دعوت دی اور وہ شخص ہم سے نہیں جس نے عصبیت کی وجہ سے کسی سے قتال کیا، اور وہ (بھی) ہم سے نہیں جو عصبیت پر مر گیا۔

وضاحت حدیث : "(لیس منا) ای لیس من اہل ملتنا او من اصحاب طریقتنا" رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی، کہ وہ ہم سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین پر چلنے والے لوگوں سے نہیں، وہ ہمارے طریقہ پر چلنے والے اصحاب سے نہیں۔

"(من دعا) ای الناس (الی عصبية) ای الی اجتماع عصبية فی معاونة ظالم" جس نے عصبیت کی دعوت دی، کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لوگوں کو ظالم کی امداد اور پشت پناہی کیلئے بلایا۔

(ولیس منا من قاتل عصبية) ای بالباطل "اور وہ شخص ہم سے نہیں جس نے عصبیت کی وجہ سے قتال کیا (لڑائی کی) یعنی باطل طریقہ پر صرف عصبیت کی وجہ سے لڑائی کرنے والا ہمارے دین پر چلنے والوں سے نہیں۔

"(ولیس منا من مات علی عصبية) ای علی طریقہ من حمية الجاهلية" اور وہ شخص ہم سے نہیں جس کی موت عصبیت پر آئی، یعنی جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے طریقہ پر حمیت و جاہلیت پر مر گیا وہ ہمارے دین پر چلنے والوں میں سے نہیں۔ (مرقاۃ ج ۹ ص ۱۸۸)

عصبیت کیا ہے؟

"العصبی هو الذی یغضب لعصبته ویحامي عنهم والعصبة الاقارب من جهة الاب لا نهم یعصونه و یعصب بهم ای یحیطون به ویشتد بهم"

باپ کی طرف سے جو قرمی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو عصبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اسے طاقت پہنچاتے ہیں اس کے پھٹے مضبوط کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی وجہ سے مضبوطی حاصل کر کے دوسروں پر سختی کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اور دوسروں سے قتال کرتے ہیں۔

عصبیت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے ہم نے ہر حال میں اپنے پدری رشتہ داروں کی امداد کرنی ہے خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں، یعنی حق و باطل کی تمیز کرنے کے بغیر ہر حال میں اپنے ہی پدری رشتہ داروں کی امداد کی وجہ سے دوسروں سے جھگڑا، دوسروں سے لڑائی، اور دوسرے لوگوں کو قتل کرنا اور ان پر ظلم کرنا یہ عصبیت ہے جو شرعاً مذموم چیز ہے۔

”وَالْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءُ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ“

حالانکہ شرعی قوانین یہ ہیں کہ مؤمن انصاف پر قائم رہتے ہیں، انصاف سے گواہی دیتے ہیں۔ گواہی دینے میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا دیکھتے ہیں خواہ ان کو اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین کے خلاف گواہی دینی ہو یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی ہو انہیں اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا کیونکہ ان کے سامنے مقصد عظیم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہ ناجائز طور پر اپنا یا اپنے والدین کا یا اپنے رشتہ داروں کا لحاظ کر کے گنہگار نہیں ہوتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ (مرقاۃ ج ۹ ص ۱۷۸)

تنبیہ: مشکوٰۃ شریف میں عصبیت کی مذمت اور مفاخرت کی مذمت میں احادیث کو ایک ہی باب میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں:

”ولعل وجه الجمع بين المفاخرة والعصبية ان بينهما تلازما غالبا“

مفاخرت اور عصبیت کو ایک ہی باب میں اسلئے ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں غالباً تلازم پایا گیا ہے زیادہ طور پر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ انسان اپنے آباؤ اجداد کی تعریف کرتا ہے ان کے کارناموں پر فخر کرتا ہے، خاندانی بلندی بیان کرتا ہے، مال کی زیادتی پر فخر کرتا ہے، یہی فخر اسے خاندان کی پشت پناہی پر مجبور کرتا ہے، وہ یہ دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ اس کے رشتہ دار جب ظالم ہیں تو میں ظالموں کی امداد کیوں کر رہا ہوں۔

مفاخرت و عصبیت پر احادیث:

اب جن احادیث کو ذکر کیا جا رہا ہے ان کا مختصر مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے حسب و نسب پر اس وقت فخر کرے

جب وہ نیک اور بہتر ہوں۔ اسی طرح عصیت کا ساتھ اس وقت دے جب وہ حق پر ہوں۔ ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے۔
 ✽ عن ابی ہریرۃ قال سئل رسول اللہ ﷺ ای الناس اکرم قال اکرمہم عند اللہ اتقاہم قالوا
 لیس عن ہذا نسأ لک قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ قالوا
 لیس عن ہذا نسأ لک قال فعن معادن العرب تسألونی قالوا نعم قال فخیارکم فی الجاہلیۃ
 خیاری و مسلم ، مشکوٰۃ باب المفاحرۃ والعصیۃ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سے کون شخص مکرم ہے؟ آپ نے فرمایا
 ان میں سے مکرم (معظم و اشرف) اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو ان میں سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا
 ہم آپ ﷺ سے یہ سوال نہیں کر رہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے مکرم اللہ کے نبی یوسف ہیں جو اللہ کے نبی کے
 بیٹے ہیں، وہ (ان کے باپ) اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں وہ (ان کے دادا) اللہ کے خلیل کے بیٹے ہیں، انہوں نے عرض کیا ہم
 آپ سے یہ سوال نہیں کر رہے، آپ نے فرمایا تم مجھ سے عرب قبائل کے متعلق سوال کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں (یا
 رسول اللہ ﷺ) آپ نے فرمایا تم میں سے جو لوگ زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب انہوں
 نے علم شریعت کو حاصل کیا۔

وضاحت حدیث: سبحان اللہ! رسول اللہ ﷺ کی تبلیغ کا کیا خوب انداز تھا کہ صحابہ کرام
 نے جب یہ پوچھا کہ لوگوں میں سے مکرم کون ہے، تو آپ نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سوال کیا کر رہے ہیں، بغیر کسی
 تبصرہ کے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں مکرم تو وہ ہے جو ان لوگوں میں سے تقویٰ زیادہ رکھے یعنی اصل عظمت یہ ہے کہ
 انسان کے اپنے اعمال درست اور اعلیٰ ہوں۔

جب صحابہ کرام نے عرض کیا ہم تو یہ سوال نہیں کر رہے، یعنی ہم تو کچھ اور پوچھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ
 نے پھر بغیر کسی تبصرہ کے دوسرا جواب دے کر بڑے پیارے انداز میں یہ سمجھا دیا کہ دوسرا درجہ عظمت و شرافت کا یہ ہے کہ
 انسان میں کمال ہو اور اسے حسب و نسب میں بھی کمال ہو، یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں لوگوں سے مکرم
 یوسف علیہ السلام ہیں جو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور
 اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے ہیں۔

جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم یہ سوال نہیں کر رہے تو میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا اچھا تم
 ہی بتاؤ کیا سوال کر رہے ہو؟ یہ بھی نہیں فرمایا تم صاف بات کیوں نہیں کرتے بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہاں اب تیسرا درجہ تمہارا

رے سوال کے جواب کا یہ ہے کہ تم سوال عرب قبائل کے متعلق کر رہے ہو عرب قبائل میں سے مکرم کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرب قبائل میں جو بہتر تھے زمانہ جاہلیت میں وہ بہتر ہیں زمانہ اسلام میں بھی بشرطیکہ انہوں نے دین اسلام کا علم حاصل کیا ہو، گویا کہ نبی کریم ﷺ نے بتا دیا کہ سوال اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا جو پہلا جواب دیا، پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ سوال اس کے مطابق ہو جو دوسرا جواب دیا گیا، تمہارا سوال تو تیسرے درجہ کا ہے یہی وجہ ہے کہ تیسرا جواب سب سے آخر میں دیا جا رہا ہے۔ (راقم)

علامہ طاعلی قاری رحمہ اللہ کی شرح حدیث دیکھئے:

”ای الناس اکرم ای من بین انواعهم او اوصافهم اشرف واعظم“ صحابہ کرام کا یہ پوچھنا کہ لوگوں میں سے مکرم کون ہے؟ اس کا مطلب لوگوں کی انواع میں سے کون سی قسم کے لوگ اشرف ہیں یعنی کن کو عظمت حاصل ہے یا ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کی صفات میں سے کون سی صفات اشرف واعظم ہیں۔

قال طیبی رحمہ اللہ یحتمل ان یراد به اکرم عند اللہ تعالیٰ مطلقاً من غیر نظر الی النسب ولو کان عبدا حبشیا وان یراد به الحسب مع النسب وان یراد به الحسب فحسب“

علامہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا سوال ہی اس انداز کا تھا کہ اس میں تینوں احتمال پائے گئے تھے ایک احتمال یہ تھا کہ وہ حسب و نسب سے قطع نظر مطلقاً سوال کر رہے تھے کہ لوگوں میں سے مکرم کون ہے؟ خواہ وہ حبشی غلام ہی ہو، رنگ و نسل، ذات پات کا کوئی لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ ان کے سوال میں دوسرا احتمال یہ تھا کہ حسب و نسب میں دوسرے لوگوں سے افضل کون ہے؟ اور صحابہ کرام کے سوال میں تیسرا احتمال یہ تھا کہ صرف حسب یعنی خاندانی شرافت کے لحاظ سے کون مکرم و معظم ہے؟

”لما اطلقوا السؤال وکان المناسب صرفه علیہ الصلوۃ والسلام الی الفرد الا

کمل والوصف لا فضل“

جب انہوں نے مطلق سوال کیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ جواب دیا جائے جس سے کسی فرد کے کامل ترین ہونے کا پتہ چل جائے اور اس کے اوصاف کے افضل ہونے کا علم حاصل ہو جائے۔

”قال اکرمهم عند اللہ اتقاهم“ آپ نے فرمایا ان میں سے مکرم اللہ کے ہاں وہ ہے جو ان سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے اقتباس حاصل کیا ہے، وہ ارشاد گرامی یہ ہے: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ بیشک تم میں سے اللہ کے ہاں مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے، یہ ارشاد ہی اس ارشاد

کے بعد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات آیہ نمبر ۱۳)

اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔

آیہ کریمہ میں (لِتَعَارَفُوا) سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ”ان معرفة الانساب انما هو للتعارف بالوصلة“ بیشک انساب کی معرفت ذریعہ ہے تعلقات کے جوڑنے کا۔ آگے آنے والے الفاظ مبارکہ ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ سے واضح ہو گیا کہ ”وان الكرم لا يكون الا بالتقوى لان العاقبة للمتقين والعبرة بما في العقبي“ بیشک کرم بغیر تقویٰ کے حاصل نہیں ہوتا، اس لئے کہ اچھی عاقبت پر ہیزگاروں کیلئے ہی ہے۔ اور عظمت و کرم کی دباو مدار اخروی فضل و کرم پر ہی موقوف ہے۔

جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم یہ سوال نہیں کر رہے تو نبی کریم ﷺ نے حسب و نسب کے اجتماعی کمال کو بیان کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو مکرم بیان فرمایا کیونکہ

”فقد اجتمع شرف النبوة والعلم وكرم الالباء والعدل والرياسة في الدنيا والدين في يوسف علیہ السلام“

یوسف علیہ السلام کو نبوت کی شرافت، علم کا کمال، آباء و اجداد کا کرم، عدل اور دین و دنیا کی ریاست حاصل تھی۔

جب صحابہ کرام نے عرض کیا ہم یہ سوال نہیں کر رہے تو آپ نے فرمایا، اچھا تم قبائل عرب کے متعلق سوال کر رہے ہو، انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ﷺ ہم یہی سوال کر رہے ہیں، یعنی وہ جن آباء و اجداد کی طرف منسوب تھے ان کے متعلق سوال کر رہے تھے کہ ان میں سے مکرم کون ہے؟

”وكان جوابهم فسلک علی الطف وجه حيث جمع بين الحسب والنسب وقال اذا فقهوا“

صحابہ کرام کا سوال صرف نسب کے متعلق تھا لیکن نبی کریم ﷺ نے بہت پیارے انداز پر حسب و نسب کو جمع فرما کر جواب دیا، جس پر آپ کے ارشاد گرامی میں ”اذا فقهوا“ کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں۔

”(اذا فقهوا) (يضم القاف ويكسر) ای اذا علموا آداب الشريعة واحكام الاسلام بعد دخولهم فيه“

حدیث پاک میں جو لفظ ”اذا فقهوا“ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے جو انہوں نے آداب شریعت سیکھ لئے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد احکام اسلام کا علم حاصل کر لیا۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ جو لوگ زمانہ جاہلیت میں حسب و نسب میں بہتر شمار ہوتے تھے جب وہ اسلام میں داخل ہو کر بھی بہتر رہے یعنی علم دین حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو یقیناً ان کو شرافت اور عظمت

حاصل ہوئی وہی لوگوں میں بہتر ہیں۔

”و اما من زاد فی الفقه فهو اعلى ومن لم يفقه فهو فی مرتبة الا دنی والمراد بالفقه هو العلم المقرون بالعمل وهو حاصل التقوی“

جس شخص کو دین میں زیادہ علم حاصل ہوگا وہ اعلیٰ مرتبہ رکھے گا، جسے علم دین نہیں حاصل ہوگا وہ گھٹیا مرتبہ رکھے گا، وہ علم دین تقویٰ کا ذریعہ بنے گا جس میں اس کے مطابق عمل بھی پایا جائے گا۔

تنبیہ: یہ بات بھی واضح ہے کہ جسے تقویٰ حاصل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکرم ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی واضح طور پر دلالت کر رہا ہے، ﴿اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ﴾ لیکن اپنی بزرگی اور اپنے تقویٰ کے قصیدے پڑھنا بھی منع ہے، اظہارِ عجز ہی بہتر ہے رب تعالیٰ کا خوف دامن گیر ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اَتَّقٰ﴾ تم اپنے نفسوں کا تزکیہ بیان نہ کرو وہ زیادہ جانتا ہے اسے جو زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے۔

مکرم ہونے کا کیا مطلب ہے ؟

تقریباً واضح کر دیا گیا ہے کہ مکرم ہونے کا مطلب اشرف ہونا اور دوسروں سے زیادہ عظمت حاصل ہونا۔ تاہم علامہ نووی رحمہ اللہ نے مزید وضاحت فرمائی ہے:

”ان اصل الکرم کثرة الخیر ومن کان متقیاً کان کثیر الخیر و کثیر الفائدة فی الدنیا وصاحب الدرجات العلی فی الاخری“

بیشک اصل کرم کثرت خیر ہے، اور جو شخص متقی ہوگا اسے کثیر خیر حاصل ہوگا، اور دنیا میں اسکے بہت فائدے لوگوں کو حاصل ہوں گے، اسکی وجہ سے دین کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور آخرت میں اس کے مدارج بلند ہوں گے۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۹ ص ۱۷۸، ۱۷۹)

✽ ”وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ الکریم بن الکریم بن الکریم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم“ (رواہ البخاری، مشکوٰۃ باب المفاخرۃ والعصبیۃ)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم ہیں۔

اس حدیث شریف میں بھی یوسف علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ خود بھی نبوت و علم جیسے کمال سے مشرف تھے، اور ان کے آباء و اجداد بھی کرم اور عدل جیسے رفیع الشان فضائل سے مشرف تھے اور یوسف علیہ السلام کو دین و دنیا

کی ریاست حاصل تھی، ساتھ ساتھ حدیث پاک سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ آباء و اجداد پر اسی وقت فخر کیا جائے جب ان میں دینی شرافت پائی جائے دینی شرافت سے خالی نسب کی تعریف کا کوئی فائدہ نہیں۔

❀ "وعن البراء بن عازب قال فی یوم حنین کان ابوسفیان بن الحارث آخذاً بعنان بغلة رسول الله ﷺ فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول انا البني لا كذب انا ابن عبد المطلب قال فما روى من الناس اشد منه" (رواه البخاری ومسلم، مشکوٰۃ باب المفاخرة والعصية)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حنین کے دن ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کی خچر کی رسی کو پکڑا ہوا تھا، جب آپ کو کفار نے گھیرے میں لے لیا تو آپ اتر آئے اور فرما رہے تھے بیشک میں نبی ہوں کوئی جھوٹ کی بات نہیں، میں ابن عبد المطلب ہوں، براء کہتے ہیں کہ اس دن نبی کریم ﷺ سے بڑھ کر کوئی بہادر معلوم نہ ہو سکا۔

وضاحت حدیث: راوی براء اور ان کے باپ عازب دونوں ہی جلیل القدر صحابی

ہیں۔ ابوسفیان نبی کریم ﷺ کے چچا حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور یہ رسول اللہ ﷺ کے رضاعی بھائی بھی ہیں کیونکہ ان کو بھی حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب السعدیہ نے دودھ پلایا ہے ابوسفیان شاعر بھی تھے، اسلام لانے سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی شعروں میں ہجو کرتے تھے (اشعار میں کسی کی مذمت بیان کرنا ہجو کہلاتا ہے) اور اس کا جواب حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں دیا بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر اسلام پر اچھی طرح قائم رہے۔

"وَيَقَالُ اِنَّهٗ مَا رَفَعَ راسَهٗ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَيًّا مِنْهٗ"

بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر رسول اللہ ﷺ کی طرف سر اٹھا کر کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ان کو رسول اللہ ﷺ سے حیا آتی تھی وجہ اس کی واضح ہے کہ یہ آپ کی اشعار میں ہجو کیا کرتے تھے، انہوں نے فتح مکہ کے سال اسلام قبول کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ تم نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہو کر وہی عرض کرو جو حضرت یوسف الطیثی کے بھائیوں نے ان کے سامنے عرض کرتے ہوئے یوں کہا۔ ﴿لَقَدْ اَفْرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِيْنَ﴾ "بولے خدا کی قسم بیشک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بیشک ہم خطاوار تھے۔"

جب ابوسفیان نے یہ عرض کیا تو رسول اللہ ﷺ نے بھی وہ جواب دیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیا تھا۔

﴿قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ﴾ (سورۃ یوسف، آیت نمبر ۵۲)

"کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔"

ان کی وفات کا سبب یہ بنا کہ یہ حج کرنے کیلئے گئے وہاں ترمذی نے پر حجام کے استرہ سے آپ کی رگ کٹ

گئی جس کی وجہ سے آپ بیمار رہے اور ستائیس ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا اور عقیل بن ابی طالب کے دار میں دفن ہوئے۔ حضرت عمرؓ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں کہ ابوسفیان بن حارثؓ نبی کریمؐ کی نخر کی باگ پکڑے ہوئے تھے۔ ”فلما غشیہ المشرکون“ ای اتوہ من جمیع جو ابہ“ توجب کافروں نے آپ کو ڈھانپ لیا یعنی تمام جانبوں سے آگئے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا تو آپ نخر سے نیچے اتر آئے، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے۔

”انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب“ میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی کریمؐ نے بظاہر یہ اپنی تعریف کی حالانکہ آپ نے لوگوں کو اپنی تعریف کرنے سے منع بھی کیا، تو آپ نے خود اپنی تعریف کیسے کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے؟

”وقد نفی لبی اللہ عن نفسه ان يذكر الفضائل التي خصه بها فخر ابل شکر الا نعمه فقال انا سيد ولد آدم ولا فخر“

کہ نبی کریمؐ نے جو منع فرمایا ہے اس کا تعلق اپنے کمالات فخریہ طور پر بیان کرنے سے ہے۔ بطور شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کرنا جائز ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ کے عین مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہؐ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں مجھے کوئی فخر نہیں۔

اسی طرح حنین میں بھی آپ نے اپنے کمالات کو بیان کیا۔ پھر خاص کر کے (وقد رخص النبیؐ الخبلاء فی الحرب مع نہیہ عنہا فی غیرہا) نبی کریمؐ نے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے فخریہ انداز پر اپنے کمالات بیان کرنے کی بھی اجازت عطاء فرمائی ہے، مگر اس کے بغیر عام حالات میں اپنے کمالات صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے جائز ہیں یا کوئی شخص کسی کے منصب کو نہ جانتا ہو تو یہ اپنی پہچان کرانے کیلئے اپنے کمالات بیان کرے تو یہ بھی جائز ہے یہی وجہ ہے کہ خیر کے میدان میں مرحب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کا تذکرہ یوں کیا۔

”انا الذی سمتی امی حیدرہ“ بیشک میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام، حیدر، (شیر) رکھا ہے۔

نبی کریمؐ نے بھی حنین میں اپنی بہادری کا تذکرہ کیا تا کہ مسلمانوں کو بھی بہادری اور کفار پر دبدبہ حاصل ہو، اور کفار کو

جوش دلانا بھی مقصود تھا کہ تم اپنی بہادری کے کارنامے اور بھی دکھاؤ لیکن تمہارے مقابلہ میں اللہ کا نبی ہے، اللہ کے نبی میدان جنگ میں جم کر رہتے ہیں بھاگا نہیں کرتے۔ حاصل کلام یہ ہے:

”ان المفاحرة نو عان مذمومة ومحمودة فالمنعوم منها ما كان عليها الجاهلية من الفخر بالآء والا نساب للسمعة والرياء والمحمود منها ما ضم من النسب الحسب في الدين لا رياء بل اظهار لانعمه تعالى“

اپنے کمالات بیان کرنے کی دو قسمیں ہیں، مذموم اور محمود۔ مذموم (براطریقہ) یہ ہے کہ اپنے آباؤ اجداد کے کمالات اور اپنے نسب کی تعریف لوگوں میں اپنا چہ چا کرنے کیلئے اور دکھلا دے کیلئے ہو اور صرف فخر کرنا مقصود ہو۔ محمود (اچھا طریقہ) یہ ہے کہ نسب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دینی حسب بھی بیان کرے اور اس میں ریا، مقصود نہ ہو بلکہ مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہو یا اپنی پہچان کرنا مقصود ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے ”لا فخر“ کہہ کر واضح کر دیا کہ فخر اور تکبر منع ہے کیونکہ آپ نے اپنی پہچان کرانے اور رب تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کیلئے فرمایا۔ ”انا سيد ولد آدم يوم القيامة لا فخر“ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں یعنی میں فخر اور تکبر کے طور پر یہ نہیں کہہ رہا، فخر کرنا اور تکبر کرنا منع ہے۔ پھر برا طریقہ صرف نسب بیان کرنا اور اچھا طریقہ حسب و نسب دونوں چیزوں کو بیان کرنا یعنی جہاں خاندانی منصب کو بیان کرے وہاں دینی منصب کو بھی بیان کیا جائے۔

اسی کو نبی کریم ﷺ نے اپنے ارشاد سے واضح کر دیا کہ ”خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا“ زمانہ جاہلیت میں جو تم میں بہتر لوگ تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب وہ دین اسلام حاصل کر لیں، نبی کریم ﷺ نے اپنے آپ کو اپنے دادا حضرت عبدالمطلب کی طرف منسوب کیا ہے، اپنے باپ حضرت عبد اللہ کی طرف کیوں منسوب نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں اپنی پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ اپنی بہادری بیان کرنا بھی مقصود تھا وہ اسی وقت حاصل ہو سکتی تھی جب آپ اپنے دادا کا ذکر کرتے کیونکہ ان کی بہادری کے کارنامے مشہور و معروف تھے لیکن آپ کے والد حضرت عبد اللہ عین جوانی میں فوت ہو گئے تھے جنگوں میں شریک ہونے کا ان کو موقع نہیں مل سکا تھا اس لئے ان کی بہادری کے کارنامے مشہور نہیں تھے۔

”(فما رؤى) بصيغة المجھول ای ما عرف (من الناس) ای احد منهم (يومئذ اشد

منه) ای اقوی واشجع من النبی ﷺ“

حدیث شریف کے آخری الفاظ مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ، اس دن لوگوں میں سے کوئی ایک کو بھی نبی کریم ﷺ سے

زیادہ طاقت ور اور زیادہ مضبوط اور زیادہ بہادر نہیں معلوم ہو سکا، آپ کی بہادری آپ کے خچر پر سوار ہونے سے بھی واضح ہو رہی تھی کہ میدان جنگ میں آپ تیز رفتار گھوڑے پر سوار نہیں بلکہ خچر پر سوار تھے جو ست رفتار سوار ہی ہے۔ پھر جب کفار نے آپ کو گھیرے میں لیا تو آپ ساری سے نیچے تشریف لے آئے جو آپ کی بہادری کی عظیم ترین مثال ہے، کہاں سوار پر رہنا اور کہاں ساری سے نیچے اتر کر مقابلہ کیلئے بلانا۔ پھر اتنے خوف کے مقام میں آپ اپنا منصب بیان کر رہے ہیں، آپ کو کفار کے گھیراؤ لانے کی کوئی فکر نہیں، یہ کام بہادر شخص کا ہی ہو سکتا ہے ورنہ عام انسان تو ڈر کے مارے بات بھی نہیں کر سکتا۔

”وما ذاک الا لقوة قلبه وتوكله على ربه واعتماده على عصمته بمقتضى وعده حيث قال تعالى والله بعصمك من الناس وبموجب حكمه حيث قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله“

نبی کریم ﷺ کی اتنی بڑی بہادری اسی وجہ سے تھی کہ آپ مضبوط دل والے تھے، اور آپ کو رب تعالیٰ پر توکل حاصل تھی اور آپ کو اللہ کے وعدہ پر کامل اعتماد تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں سے محفوظ رکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے، اور اسی طرح آپ اپنی بہادری کی وجہ سے عین جنگ کے دوران بلکہ گھیرے میں آنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بڑے اعتماد میں تھے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾

یعنی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔

(وضاحت حدیث ماخوذ از مرقات ص ۱۷۹ تا ۱۸۱)

”عن انس قال جاء رجل الى النبي ﷺ فقال يا خير البرية فقال رسول الله ﷺ ذاك ابراهيم“ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہا اسے تمام مخلوق سے بہتر تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب العصبیۃ والفاخرة)

وضاحت حدیث:

”برا ابراہیم“ کا معنی ہے پیدا کرنا ”بریۃ“ یا کی شد سے بھی استعمال ہے، اور ”بریۃ“ یا ساکن اور ہمزہ سے بھی استعمال ہے۔ فعلیل بمعنی مفعول کے اس لئے ”بریۃ“ کا معنی ہے، مخلوق۔

اعتراض: جب نبی کریم ﷺ تمام مخلوق سے بہتر ہیں، جس میں انبیاء کرام بھی داخل ہیں کہ آپ سید الانبیاء اور خیر

الانبیاء بھی ہیں، تو آپ نے "یا خیر البریۃ" کہنے کے جواب میں "ذاک ابراہیم" (وہ تو ابراہیم ہیں) کیوں کہا۔

جواب اول : "احدهما انه قال هذا تواضعا واحتراما لا براہیم لخلته وابوته والا فبینا ﷺ

كما قال ﷺ انا سید ولد آدم ولا فخر"

علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کے چند جواب ذکر فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد رب تعالیٰ کے حضور عاجزی کا اظہار کرنے کیلئے اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں اور آپ کے آباؤ اجداد سے ہیں ان کے احترام کے پیش نظر تھا، ورنہ ہمارے نبی کریم ﷺ سب سے افضل ہیں جس پر آپ کا اپنا ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں جس پر مجھے کوئی فخر نہیں، جب آپ کو تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے جن میں انبیاء کرام بھی ہیں تو آپ کو فرشتوں پر اور باقی تمام مخلوق پر بھی فضیلت حاصل ہے، لہذا آپ افضل الخلق ہیں۔

جواب دوم : "انه قال هذا قبل ان يعلم انه سید ولد آدم فان الفضائل بمنحها الله تعالى

لمن يشاء فاخبر بفضيلة ابراهيم عليه السلام الى ان علم تفضيل نفسه فاخبر به"

دوسرا جواب ان میں سے یہ ہے کہ یہ کلام نبی کریم ﷺ کا "انا سید ولد آدم ولا فخر" سے پہلے کا ہو کہ آپ کو بعد میں اپنی فضیلت کا علم حاصل ہوا ہو (کیونکہ محققین علما کرام کا یہی مذہب ہے کہ آپ کو تدریجا آہستہ آہستہ تمام لوح محفوظ کا علم عطا کر دیا گیا تھا آپ کے وصال کے وقت تک لوح محفوظ کا تمام علم آپ کو عطا کر دیا گیا تھا) (صادی)

کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جسے چاہے فضائل سے نواز دے اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کی خبر دی، پھر آپ کو اپنے فضائل کی خبر دی یہی وجہ ہے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے پھر اپنے فضائل بیان فرمائے تاہم یہ جواب حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا:

"قلت وفيه انه يحتاج الى معرفة تاريخ ليدفع التعارض به"

میں کہتا ہوں یہ جواب اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب دونوں حدیثوں کی تاریخوں کا علم ہو کہ دونوں کے

درمیان تعارض کو اٹھایا جائے جب تاریخوں کا علم نہ ہو تو یہ جواب قوی نہیں ہوگا۔

جواب سوم : "ولنا انها ان المراد به انه افضل برية عصره فاطلق العبارة الموهومة

للمعوم لانه ابلغ في التواضع" ان جوابات میں سے تیسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے اپنے زمانہ میں "خیر البریۃ" تمام مخلوق سے بہتر تھے، لیکن جب رسول اللہ ﷺ تشریف لے

آئے تو سب سے زیادہ افضلیت آپ کو حاصل ہوگئی۔ آپ کو فضیلت سب اگلے اور پچھلے لوگوں پر عطاء کر دی گئی، لیکن آپ نے کامل عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے مطلقاً "خیر البریۃ" کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی یہ نہیں فرمایا "ذاک ابراہیم فی زمانہ" کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانہ میں تمام مخلوق سے بہتر تھے۔ نبی کریم ﷺ کی افضلیت قطعی طور پر ثابت ہے اور اس پر اجماع امت ہے۔ تفصیلی بیان اسی تیسرے پارہ کی ابتدا میں ہو چکا ہے، تاہم دو تین حدیثیں مرقات میں زیر بحث حدیث کے ضمن میں بیان کی گئی ہیں جن کا اعادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

❖ "انا سید ولد آدم یوم القيامة واول من ينشق عنه القبر واول شافع واول مشفع"

(رواہ یوداد و مسلم)

میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، سب سے پہلے قبر سے باہر آپ ہی تشریف لائیں گے سب سے پہلے آپ ہی شفاعت فرمائیں گے اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت کو ہی قبول کیا جائے گا۔

❖ "عن ابی سعید قال رسول اللہ ﷺ انا سید ولد آدم یوم القيامة ولا فخر ویدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر"

(مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تمام اولاد آدم کا قیامت کے دن سردار ہوں گا یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ اور میرے ہی ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا یہ کوئی فخر کی بات نہیں، کوئی نبی بھی اس دن نہیں ہوں گا آدم ہو یا ان کے علاوہ سب ہی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب سے پہلے میرے لئے ہی زمین پھٹے گی (یعنی قبر سے سب سے پہلے باہر میں ہی آؤں گا) یہ کوئی فخر کی بات نہیں سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔

❖ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ انا اول من تنشق عنه الارض فا کسی حلة من حلة الجنة لم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلک المقام غیری" (رواہ الترمذی)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے زمین میرے لئے ہی پھٹے گی تو مجھے جنتی جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا، تمام مخلوق میں سے کوئی ایک بھی میرے علاوہ اس مقام پر کھڑا نہیں ہوگا۔

(ماخوذ از مرقاة ج ۹ ص ۱۸۱)

❖ "عن عمر قال قال رسول اللہ ﷺ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبدنا لله ورسوله" (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ باب المفاخرہ والعصیۃ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میری مدح میں مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) کی مدح میں مبالغہ کیا ہے، بیشک میں اللہ کا بندہ ہوں تم (بھی مجھے) کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔

وضاحت حدیث:

بعض نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مستقل طور پر خدا کہا، اور بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اور بعض نے تین خداؤں میں سے ایک کہا، یہ تھا ان کی تعریف میں مبالغہ۔

” (لاتطرونی) (بضم اولہ) واصلہ لا تطرونی من الا طراء وهو المبالغہ والغلو فی الشاء“

یعنی رسول اللہ کے ارشاد میں (لاتطرونی) کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ باب افعال یعنی ”ا طراء“ سے لیا ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے تعریف میں مبالغہ کرنا اور غلو کرنا اب معنی یہ ہوگا کہ تم میری تعریف میں مبالغہ نہ کرو۔

” (كما اطرت النصاری ابن مریم) ای مثل اطرائهم ایاہ معفومہ ان اطرائہ من غیر جنس اطرائهم جائز“

جیسا کہ نصاریٰ نے ابن مریم کی تعریف میں مبالغہ کیا، نبی کریم ﷺ نے اپنی تعریف میں اس طرح مبالغہ کرنے سے منع فرمایا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا، لہذا رسول اللہ ﷺ کو معاذ اللہ مستقل خدا ماننا، خدا کا بیٹا ماننا، خدا کا شریک ماننا جائز نہیں ہوگا، لیکن اس کے بغیر آپ کی جتنی تعریف کریں وہ جائز ہے۔

قصیدہ بردہ شریف میں کیا خوب بیان کیا گیا۔

” دع ما ادعته النصاری فی نبیہم واحکم بما شئت مدحاً لہ واحتکم“

وہ تعریف چھوڑ دے جو نصاریٰ نے اپنی نبی کی اور جتنی تعریف کرنا چاہتا ہے اتنی ہی تعریف کر۔

”وفی شرح السنة وذلك ان النصاری افرطوا فی مدح عیسی علیہ السلام واطرائہ بالباطل وجعلوه ولداً للہ تعالیٰ فمنعہم النبی ﷺ ان بطروه بالباطل“

شرح السنۃ میں بھی یہی وضاحت کی گئی ہے کہ نصرائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا تھا اور وہ مبالغہ باطل اور غلط تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا تھا، اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اپنی تعریف میں غلط اور باطل طور پر مبالغہ سے منع فرمایا۔

علامہ طیبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدح جو نصرائیوں نے کی ایسی مدح سے منع فرمایا کہ اس طرح کی مدح کوئی شخص میری نہ کرے، اس کی وجہ یہ تھی کہ نصاریٰ نے تعریف میں اتنا زیادہ مبالغہ کیا اور جھوٹی تعریف یہاں تک کر ڈالی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا اور کچھ نے خدا کا بیٹا کہا، ان کو یہ بھی سمجھ نہ آ سکی کہ عیسیٰ

علیہ السلام تو حضرت مریم کے بیٹے ہیں جو ایک عورت ہے، جسے حیض بھی آتا ہے، مطلقاً کسی کی اولاد کا معبود بننا جائز نہیں، کیونکہ اولاد اپنے ماں، باپ کی محتاج ہوتی ہے، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں بن سکتا۔

”وَلَكُونِ الْيَهُودَ بِالْغَوَا فِي قَدْحِ الْمَسِيحِ وَالنَّصَارَى فِي مَدْحِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ﴾“

چونکہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر عیب لگانے (آپ کی شان میں گستاخی کرنے) میں مبالغہ کیا اور نصاریٰ نے آپ کی باطل تعریف میں مبالغہ کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق غلو (زیادتی) نہ کرو۔

”فَالْحَقُّ هُوَ الْوَسْطُ الْعَدْلُ“ حق درمیانی راہ کا نام ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہو۔

یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ”سوائے اس کے نہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں“ عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا بتا کر ہی واضح کر دیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ نہیں، مخلوق ہے خالق نہیں، پھر اللہ کا رسول کہہ کر واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول اللہ کے عبادت گزار ہوتے ہیں خود معبود نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ ”وہ دونوں طعام کھاتے تھے“ یعنی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں کیونکہ وہ طعام کھاتے تھے، جو طعام کھائے وہ پیشاب، یا پاخانہ کا بھی محتاج ہوتا ہے۔

”فَلَا يَصْلَحَانِ لِلْإِلَهِيَّةِ وَلَا مَنَاسِبَةُ لِهَمَا لِرُبُوبِيَّةٍ وَإِنَّمَا شَانُهُمَا الْعِبَادِيَّةُ“

لہذا وہ دونوں ماں، بیٹا الہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ ہی ان دونوں کی شان کے لائق ہے کہ وہ رب بن سکیں، بس ان کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اسی کے عبادت گزار ہیں۔

(فانما انا عبده) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تو اللہ کا عبد ہی ہوں، ”ای السخا ص فی مقام الاختصاص“ یعنی مقام اختصاص میں، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ ”وهو فی الحقيقة الفضل مدح عند الفاضل الكامل“ اللہ کا خاص بندہ ہونا، کامل فضیلت رکھنے والوں کے ہاں یہ کامل مدح ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے معراج کو بیان کرتے ہوئے آپ کی صفت عبودیت کا ہی ذکر فرمایا ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ اور آپ پر قرآن نازل کرنے کے ذکر پر بھی آپ کی یہی کامل صفت ”عبودیت“ کا ہی ذکر فرمایا، ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ اور ارشاد فرمایا۔

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ فقولوا عبد الله ورسوله“

تم کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، یعنی تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہہ کر پکارو۔

سب سے امتیازی شان میری ان الفاظ میں ہی ہے ”وفی ذکرهما ایضا ایما ء الی مبدا ء حالته

و منتهی غایتہ ” نبی کریم ﷺ نے اپنے دو وصف ”عبودیت“ اور ”رسالت“ ذکر فرما کر اپنی ابتداء اور انتہاء کو بھی بیان فرمادیا۔ کیونکہ ”ان العناية الربوبية باعتبار غاية العبودية“ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کا زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے رب تعالیٰ کی اس پراتنی ہی زیادہ مہربانیاں ہوتی ہیں، یعنی مقام ابتداء عبودیت ہے اور مقام انتہاء رسالت ہے، اس سے اوپر الوہیت ہے جو کسی انسان کو حاصل نہیں، عبودیت افضل ہے، اسی وجہ سے جب کسی کو کہا جائے ”یا عبد اللہ“ (اے اللہ کے بندے) تو نیک انسان کو جتنا سرور ان الفاظ سے آتا ہے اتنا کسی اور وصف سے نہیں آتا، کیونکہ یہ قلبی راحت کا ذریعہ ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا:

لا تدعني الا بيا عبده فانه افضل اسمائيا

مجھے ”اسکا بندہ“ کے بغیر کسی اور نام سے نہ پکارو بیشک سب ناموں سے یہی میرا نام افضل ہے۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۹ ص ۱۸۲)

فائدہ جلیلہ : ”ان العبودية اجل صفاته ﷺ واشرافها وذلك لان اشرف ما سوى العبودية من صفاته ﷺ وهي الرسالة وعبودية الرسول لكونها انصرافا من الخلق الى الحق اجل واشرف من رسالته لكونها بالعكس فانها انصراف من الحق الى الخلق لتبليغ احكام المرسل“

رسول اللہ ﷺ کی صفات میں سے عبودیت آپ کی اعلیٰ اور اجل صفت ہے، کیونکہ عبودیت کے بغیر اور کوئی اعلیٰ صفت ہو سکتی ہے تو وہ رسالت ہے، لیکن نبی کی عبودیت اس کی رسالت سے افضل واشرف ہے کیونکہ عبودیت میں مخلوق سے توجہ ہٹا کر خالق کی طرف کامل توجہ کی جاتی ہے۔ یہ مرتبہ اس لئے اعلیٰ ہے کہ رسالت میں اسکا معاملہ بالعکس (الٹ) ہے، یعنی رسالت میں مخلوق کی طرف زیادہ توجہ کرنی پڑتی ہے اسلئے کہ رب تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچانا رسول کی اہم ذمہ داری ہے۔

”وليس المعنى ان عبودية غير الرسول الفضل من الرسالة فانه لم يقل به احد“

کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ عام انسان جو رسول نہیں اس کی عبودیت بھی رسالت سے افضل ہے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ (شیخ زادہ ص ۳ ج اول)

میرے عزیز طلباء کرام! یہ نازک مقام ہے اللہ کے نبی کو ”عبدہ“ سے اپنے جیسا بندہ سمجھنے سے بھی ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اور غیر رسول کی عبودیت کو رسالت سے افضل ماننا بھی ایمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ (راقم)

عن ابی ہریرہ عن النبی قال لیتھین اقوام یفتخرون بابائهم الذین ماتوا ما هم فحکم من جہنم او لیکونن اھون علی اللہ من الجعل الذی یدھدھ الخراء بانفھ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیة الجاہلیة وفخرھا بالآباء ما هو مو من تقی او فاجر شقی

الناس کلهم بنو آدم و آدم من قراب“ (رواد الترمذی و ابو داود، مشکوٰۃ باب المغفرة، العصبیہ)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ضرور بر ضرور رک جائیں تو میں اپنے آباء اجداد پر فخر کرنے سے جو مر چکے ہیں، بیشک وہ جہنم کا کوند ہیں یا اللہ کے ہاں وہ اس کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہوں گے جو اپنے ناک سے گندگی لڑھکاتا ہے، بیشک اللہ تعالیٰ جاہلیت کے فخر اور اپنے آباء کے فخر کو تم سے لے گیا (یعنی فخر کو دور کرنے کا اس نے حکم دے دیا ہے) بیشک وہ یا تو مؤمن و پرہیزگار ہو گا یا فاجر و بد بخت ہو گا، لوگ تمام کے تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں۔

وضاحت حدیث: ”لینتھین“ میں لام مفتوحہ ہے، قسم مقدر کا جواب ہے۔ اصل میں عبارت کا مفہوم

یہ ہوگا، ”واللہ لیمتنعن عن الافتخار“ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تو میں ضرور بر ضرور فخر کرنے سے رک جائیں، جو لوگ مر چکے تھے ان میں سے اکثریت کی موت کفر پر تھی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہوئے زمانہ فطرت میں فوت ہوئے ان کے آباء اجداد سے بھی کئی کفر کی حالت میں مرے تھے، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کہ ان کے آباء جن پر یہ فخر کر رہے ہیں اور ان کے تعریفی قصیدے پڑھ رہے ہیں، وہ تو کفر کی وجہ سے جہنم کا کوند ہیں۔ یا اللہ کے ہاں ناک سے گندگی کو لڑھکانے والے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے۔

”امون علی اللہ“ کا معنی ہے ”اذل عند اللہ“ اللہ کے ہاں ذلیل ہوں گے ”الجعل“ کے جیم پر ضمہ (پیش) ہے، اور عین پر فتح (زبر) ہے۔ اسے عربی میں ”خفساء“ بھی کہتے ہیں۔ یہ سیاہ رنگ کا کیڑا ہے جو گندگی کی گولیاں بنا کر اپنے ناک سے دھکیل کے لے جاتا ہے۔

”یددہ“ کا وزن بھی ”یدحرج“ کا ہے اور معنی بھی یدحرج والا ہی ہے، یعنی لڑھکانا۔ ”الخرا“ خاء پر فتح (زبر) ہے اور راء متصورہ ہے، اس کا معنی ہے گندگی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فخر کرنے والوں کو سیاہ کیڑے سے تشبیہ دی اور ان کے کفار آباء کو گندگی سے اور فخر کو گندگی لڑھکانے سے۔ یعنی اس جملہ کے معنی میں دو احتمال ہو گئے ایک یہ کہ تم اپنے آباء پر فخر کرنا چھوڑ دو وہ تو اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں گندگی کو اپنے ناک سے دھکیلنے، لڑھکانے والے سیاہ کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے اور دوسرے معنی کا احتمال اس طرح ہے کہ تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے کفار آباء پر فخر کرنا چھوڑ دیں وہ تو اللہ کے ہاں نجس (گندگی، ناپاکی) ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ ”بیشک مشرک نجس ہیں“۔ نجس پر فخر کرنے والے اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو گندگی کو لڑھکاتا ہے یعنی اپنے کفار آباء پر فخر کر کے گندگی

لڑھکانے والے کٹرے سے زیادہ ذلیل نہ ہو۔ تاہم پہلا معنی لینا زیادہ قوی اور صحیح قول وہی ہے کیونکہ عبادت کا مابعد اور ماقبل اسی پہلے معنی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔

”ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية“ بیشک اللہ تعالیٰ تم سے جاہلیت کا فخر لے گیا۔

”عبية“ بضم العين المهملة وكسر موحدہ “عین پر پیش اور زبردوئوں کا پڑھنا جائز ہے اور باء کے نیچے زیر ہے اور یاء مشدود ہے۔ اس کا معنی فخر کرنا، تکبر کرنا ایک اور احتمال اس میں یہ ہے کہ یہ ماخوذ ہو ”عبء“ سے جس کا معنی ہوتا ہے ”نور اور ضیاء“ کہ اللہ تعالیٰ تم سے زمانہ جاہلیت کی وجہ سے تمہارے چہرے کا نور اور ضیاء دور کر دے گا۔

”انما هو مومن تقى او فاجر شقى“ ہومیر کا مرجع ”المفتخر“ ہے یعنی فخر کرنے والا دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ مؤمن پرہیز ہوگا اور مؤمن کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ فخر و تکبر کرے کیونکہ ”لان مدار الايمان على الخاتمة والله سبحانه وتعالى اعلم بمن اتقى“ ایمان کی دار و مدار خاتمہ پر ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا خاتمہ ایمان و تقویٰ پر ہوگا یا فخر کرنے والا فاجر یعنی منافق و کافر اور بد بخت ہوگا۔ جب وہ نیک بخت نہیں بلکہ بد بخت ہے تو وہ اللہ کے ہاں ذلیل ہے۔

”والدليل لا يناسبه التكبر ولا يلائمه التجبر“ ذلیل شخص کے مناسب تکبر نہیں اور نہ ہی وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو جابر بن کر دکھائے۔

”فال تكبر لا يليق بالمخلوق فانه صفة خاصة للخالق ولذا قال الكبرياء ردائي والعظمة ازارى فمن ناز عني فيهما قصمته“

مخلوق کو تکبر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اپنی بڑائی بیان کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو سب کا خالق ہے اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کبریا ئی (بڑائی) میری رداء ہے، اور عظمت میری ازار ہے، جس نے میرے ساتھ کبریا ئی اور عظمت میں جھگڑا کیا میں اس (کی گردن) کو توڑ دوں گا۔

”رداء“ اوپر لپٹنے والی چادر کو کہتے ہیں اور ازار کمر سے باندھنے والی چادر کو کہتے ہیں دو چادروں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کبریا ئی اور عظمت میرے ساتھ اس طرح خاص ہیں جیسے لباس انسان کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔

”الناس كلهم بنو آدم و آدم من ثواب“ اس جملہ سے رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو فخر سے منع اس طرح فرمایا ہے کہ تم فخر کس چیز پر کر رہے ہو، تم سب ہی تو آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا

ہے تو تم اپنی اصلیت کو دیکھو کہ تمہیں مٹی سے تو اس لئے بنایا گیا کہ تم عاجزی اختیار کرو گے، مٹی کا حق تکبر کرنا نہیں۔

الناس من جهة التمثال اكفاء
ابوهم آدم والام حواء
فان يكن لهم في اصلهم شرف
يفاخرون به فالطين والماء
ما الفخر الا لاهل العلم انهم
على الهدى لمن استهدى ادلاء

لوگ سب اپنے جسموں کے لحاظ پر ایک جیسے ہیں۔ کیونکہ سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں اور سب کی ماں حضرت حواء ہیں۔ اگر ان کی اصل میں کوئی شرافت ہے، جس پر وہ فخر کر سکتے ہیں تو وہ کیچڑ اور پانی ہی ہے۔ کوئی فخر نہیں کر سکتا سوائے اہل علم کے بیشک وہی ہدایت پر ہیں، جو ہدایت پر ہو وہی مقام ناز پر ہے۔

نبی کریم ﷺ کا انداز گفتگو کیا خوب ہے:

رسول اللہ ﷺ نے پہلے ذرا سختی سے کلام فرما کر جھنجھوڑا ہے گویا کہ آپ کے ارشاد کا مقصد واضح ہے گویا کہ آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ

”ما ذاك العزيز الكريم عند الله الا رجل تقى وما ذاك الذليل الدنى عند ه الا فاجر شقى“
اللہ کے ہاں سوائے مومن و پرہیزگار کے کوئی عزیز و کریم نہیں۔ اور اللہ کے ہاں سوائے کافر منافق بد بخت کے کوئی گھٹیا اور ذلیل نہیں۔

”ثم رجع ﷺ من ذلك العنف الى اللطف ومن التوبيخ الى اسماع الحق قائلا والناس كلهم بنو آدم“
نبی کریم ﷺ نے جھنجھوڑنے اور ذرا سخت کلام کے بعد نرمی کی طرف رجوع فرمایا اور ڈانٹ ڈپٹ کے بعد نرم کلام کا مقصد یہ تھا کہ جو وعید اور سختی سے باز آ گئے تو بہتر اور کچھ دوسرے نرم کلام کو سن کر سوچیں گے اور سمجھیں گے، اس طرح وہ حق کی طرف میلان کریں گے، وہ نرم کلام کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جس کا نتیجہ واضح ہے کہ تمہاری اصلیت مٹی ہے تم فخر کس پر کرتے ہو تمہیں تو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۹ ص ۱۸۴)

❖ ”عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله ﷺ فقلنا انت سيدنا فقال السيد الله فقلنا وفضلنا فضلا واعظمتنا طولا فقال قولوا وبعض قولكم ولا يستجربنكم الشيطان“
(رواه احمد وابو داود، مشكوة باب الماخرة والعصبة)

مطرف بن عبد اللہ بن شخیر فرماتے ہیں کہ میں بنی عامر کے وفد کیساتھ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چلا، (جب ہم آپ کی

خدمت میں حاضر ہوئے) تو ہم نے کہا آپ ہمارے سید (سردار) ہیں تو آپ نے فرمایا سردار تو اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم نے کہا آپ ہم تمام سے افضل ہیں اور آپ ہم تمام سے عظیم طاقت کے مالک ہیں تو آپ نے فرمایا تم یہ کہتے رہو، یا اس کا بعض حصہ کہتے رہو، اور شیطان تمہیں اپنی راہ پر نہ چلائے۔

وضاحت حدیث: ”مطرف“ کی راہ، مسورہ مشدودہ ہے (یعنی راہ کے نیچے زیر ہے شد والی) اور ”الشخیر“ میں شین کے نیچے زیر ہے اور خاء کے نیچے بھی زیر ہے اور شد ہے۔ نبی کریم ﷺ کو جب بنی عامر کے وفد نے کہا ”انت سیدنا“ (تم ہمارے سردار ہو) تو آپ نے فرمایا ”السید اللہ“ (سردار تو اللہ ہے) اور بعض روایات میں ہے ”السید هو اللہ“ (سردار تو صرف اللہ ہے)۔

نبی کریم ﷺ کا اپنے آپ سے سیادت کی نفی کا کیا مطلب؟

اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ سید اسے کہا جاتا ہے جس کی طرف مصائب و آلام میں رجوع کیا جائے اور وہ ان مصائب کو دور کرے، یعنی حقیقت میں سید وہ ہے جس کے لوگ محتاج ہوں۔ اس معنی کے لحاظ سے حقیقی طور پر سید رب تعالیٰ کی ذات ہے مجازی طور پر رسول اللہ ﷺ یا اور انبیاء اکرام اور صلحاء ہیں۔

”وفی نسخة السيد هو الله بزيادة ضمير الفصل لمزيدا كيد افادة الحصر مبالغة في تعظيم ربه وتواضع نفسه فحول الامر فيه الى الحقيقة مراعاة لاداب الشريعة والطريقة ای الذي يملك نواصي الخلق ويتولا هم ويسو سهم هو الله سبحانه وهذا لاينا في سيادته المجازية الاضافية المخصوصة بالافراد الانسانية حيث قال انا سيد ولد آدم ولا فخر ای لا اقول افتخارا بل تحدثنا بنعمة الله واخبارا بما امرني الله“ جو بعض روایات میں ”السید هو اللہ“ ہے، اس میں حصر پائی گئی ہے کہ سید صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس ارشاد گرامی میں آپ نے رب تعالیٰ کی کامل تعظیم کا ذکر فرمایا اور اپنی عاجزی کا مل طور پر بیان فرمائی، آپ نے تمام امور بطور حقیقت رب تعالیٰ کی طرف پھیرے ہیں جس میں آداب شریعت و طریقت کا لحاظ کیا گیا ہے، کیونکہ حقیقت میں تمام مخلوق کا مالک اور والی اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی ان کو دین و دنیا کی صحیح راہ بتاتا ہے، حقیقی طور پر جو صفت رب تعالیٰ کو حاصل ہو، اور وہی، مجازی طور پر اس کے انبیاء اکرام اور صلحاء کو حاصل ہو تو اس میں کوئی منافات نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ ادھر نبی کریم ﷺ نے یوں فرمایا ”السید هو اللہ“ سردار صرف اللہ تعالیٰ لیکن دوسرا رخ یوں بیان فرمایا ”انا سید ولد آدم ولا فخر“ میں اولاد آدم کا سردار ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، یعنی میں اپنا یہ کمال فخر

کے طور پر نہیں بیان کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہوں اور اس چیز کی خبر دے رہا ہوں جو مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی رب نے تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ کہ تم اپنے رب تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرو۔ واضح ہوا کہ رب تعالیٰ حقیقی طور پر سید ہے اور اس کی مخلوق کے نیک لوگ مجازی طور پر سید ہیں کہ لوگ مجزی طور پر اپنے مصائب و آلام صلحاء کی طرف پیش کرتے ہیں اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے رب تعالیٰ کی طرف حقیقہ پیش کرتے ہیں، اسی پر ایک اور دلیل دیکھئے۔

”عن جابر ان عمر کان يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا بلالا“ (رواه البحاری)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔

یعنی اس حدیث میں جلیل القدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اعتراف حقیقت کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سردار کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ان سے حقیقت میں افضل ہیں اور عاجزی کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ عنہ سردار کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔

لیکن اتنا واضح ہوا کہ صحابہ کرام کو بھی سید (سردار) کہا گیا ہے۔ لہذا تمام احادیث میں تطبیق واضح ہو گئی مطرف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا ”وافضلا فضلا واعظما طولا“ آپ ہم سے مراتب کے لحاظ پر بلند مرتبہ رکھتے ہیں اور ہم پر آپ کو افضلیت اور فوقیت حاصل ہے۔ اور آپ ہم پر عظیم طاقت رکھتے ہیں یعنی آپ اپنے احباب پر مہربانیاں فرماتے ہیں ان کو عطیات سے نوازتے ہیں، اور اپنے دشمنوں پر آپ کو بلندی حاصل ہے کہ آپ ان کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ تو نبی کریم ﷺ نے اس کی اجازت فرمادی، ارشاد فرمایا:

”قولوا قولکم ای مجموع ما قلتم او هذا القول ونحوه“ ہاں یہ تم کہہ لو یا اس قسم کے القاب تم دے دو۔

عاجزی کو اختیار فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ ”او بعض قولکم“ بلکہ اپنے بعض قول پر اکتفاء کر لیا کرو، یعنی اصل مطلب یہ ہے۔ ”قولوا قولکم الذی جنتم لاجله وقصدتموه ودعوا غیرکم مما لا ینبئکم“ کہ آپ نے عاجزی اور تواضع کے طور پر یہ فرمایا کہ تم جس مقصد کیلئے آئے ہو وہ بات کرو، میری تعریف کرنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں۔ آپ کا یہ ارشاد اسی طرح ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ کے سامنے بچیاں دف بجار ہی تھیں اور بدر میں شہید ہونے والے اپنے باپ و اجداد پر فدیہ (شعروں میں تذکرہ) کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بچی نے کہا ”وفیسا نبی یعلم ما فی غد“ اور ہم میں نبی کریم ﷺ موجود ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ اس کی بات کو سن کر رسول اللہ ﷺ نے یہ

نہیں فرمایا کہ یہ تو شرک ہے۔ گناہ ہے، میں تو بالکل کل کی باتیں نہیں جانتا، اگر اس بچی کی بات غلط ہوتی تو آپ کو ضرور یہی کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنی عاجزی کے طور پر یہ ارشاد فرمایا ”دعی هذه وقولی ما كنت تقولین“ یہ بات چھوڑ دو، (یعنی میرا تذکرہ نہ کرو) وہی کہو جو تم کہہ رہی تھی (یعنی بدر کے شہداء کا ہی تذکرہ کرو) اور اس کا یہ مطلب ہے:

”اقتصروا علی احدی الکتبتین من غیر حاجة الی المبالغة بهما“

کہ چونکہ بنی عامر کے وفد نے آپ کی تعریف میں دو جملے ذکر کئے تھے، ایک ”افضلنا فضلا“ کہ آپ ہم تمام سے افضل ہیں، اور دوسرا جملہ یہ ذکر کیا، ”اعظمنا طولا“ کہ آپ ہم تمام سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے ”او بعض قولکم“ فرمایا کہ یہ واضح کیا کہ تم ایک کلمہ پر ہی اکتفا کر لیا کرو، زیادہ تعریفی کلمات آپ کے سامنے کہنے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ آپ کو معبود نہ کہا جائے، رب تعالیٰ کا شریک نہ مانا جائے اور آپ کی جتنی تعریف کی جاسکے کرے، آپ کی نعمتوں کے مقابل آپ کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔

”ولا يستجریکم الشیطان“ اس جملہ میں ایک احتمال یہ ہے کہ ماخوذ ہو ”جری یجری جریا“ سے اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تمہیں شیطان اپنی راہ پر نہ چلائے، یعنی نصاریٰ کی طرح تم سے میری ایسی تعریف نہ کرائے کہ معاذ اللہ تم مجھے خدا کا شریک یا خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ”جراً یجراً جرأة“ سے ماخوذ ہو تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ شیطان تمہیں جرأت نہ دلائے کہ تم نصاریٰ کی طرح میری مدح میں مبالغہ کر کے کفر تک پہنچ جاؤ۔ علامہ مظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا لب لباب (اصل نچوڑ) یہ ہے:

”لا تبالغوا فی مدحی بحیث تمدحونی بشئی یلیق بالخالق ولا یلیق بالمخلوق“

کہ آپ نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری تعریف ایسی نہ کرو جو صرف خالق کائنات کی ہو سکتی ہو، اور مخلوق کی وہ تعریف نہ ہو سکتی ہو۔ اسی سے نتیجہ یہ بھی نکل آیا کہ مخلوق سمجھتے ہوئے جتنی تعریف کر سکتے ہو کرو، بس خالق نہ سمجھو۔

علامہ خطابی رحمہ اللہ کی خوبصورت وضاحت:

”وقال الخطابی اراد ﷺ بقوله قولوا بقول اهل دینکم او ملتکم وادعونی نبیا ورسولا کما سمانی اللہ فی کتابہ ولا تسمونی سیدا کما تسمون رؤسائکم وعظمائکم لا نی لست کاحد منهم اذ کانوا یسودونکم فی اسباب الدنیا وانا اسودکم بالرسالة والنبوة فسمونی رسولا ونبیا“

نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھے اس طرح پکارو جس طرح اور مسلمان پکار رہے ہیں وہ مجھے رسول اور نبی کہہ کر پکار رہے ہیں تم بھی مجھے نبی اور رسول کہو، اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے اپنی کتاب میں رسول و نبی کہا ہے، تم مجھے اس طرح کا سردار سمجھ کر سید نہ کہو جیسا کہ تم اپنے وڈیروں اور چوہدریوں کو سردار کہہ کر پکارتے ہو، وہ تو صرف دنیاوی معاملات میں تمہارے سردار ہیں میں تو تمہارا دین و دنیا میں سردار ہوں، یہ سرداری اللہ کے نبی اور اس کے رسول کو حاصل ہوتی ہے، اسی لئے تم مجھے اللہ کا رسول اور نبی کہو۔

نتیجہ یوں نکلا کہ اگر تم دنیا دار سرداروں کی طرح مجھے بھی دنیا دار سمجھ کر سید (سردار) کہو تو یہ ناجائز ہے ایسا مت کہو، ہاں اگر تمہیں معلوم ہو کہ سید تو محتاج الیہ ہے اور مصائب و آلام میں اسکی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو اس معنی کے لحاظ سے تم مجھے برملا طور پر سید (سردار) کہو، یہ تو میں خود ہی اعلان کر رہا ہوں، ”انا سید ولد آدم ولا فخر“ میں اولاد آدم کا سردار ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔

علامہ تورپشتی رحمہ اللہ کا قول بھی اسی کی تائید کر رہا ہے:

”وقال التورپشتی مسلک القوم فی الخطاب معہ مسلکهم مع رؤساء القبائل فانهم يخاطبونهم بنحو هذا الخطاب فکره ذلك لا نه کان من حقہ ان يخاطبوه بالنبی والرسول فانها المنزلة التي لا منزلة وراءها لا حد من البشر“

علامہ تورپشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قوم نے رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کرتے ہوئے وہ طریقہ اختیار فرمایا جو وہ اپنے قبیلے کے سرداروں سے اختیار کرتے تھے اور جب انہوں نے آپ کو اپنے قبیلے کے سرداروں والے لقب سے پکارا تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے نبی اور رسول کہہ کر پکارو، کیونکہ یہ مرتبہ کسی عام انسان کو حاصل نہیں ہو تا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل کو حاصل ہوتا ہے، اس منصب کے مستحقین کو صرف رب تعالیٰ نے ہی جانا۔

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس مسئلہ کو واضح کر رہا ہے ﴿اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ اللہ ہی جانتا ہے جہاں اس نے رسالت کو رکھنا ہے۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۹ ص ۱۸۵، ۱۸۶)

☆ ”وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله ﷺ الحسب المال والكرم التقوى“

(رواہ الترمذی وابن ماجہ مشکوٰۃ باب الفاخرة والعصبية)

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ حضرت سمرة سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حسب مال ہے اور کرم تقویٰ ہے۔

وضاحت حدیث: آپ نے فرمایا حسب دنیا کا مال ہے، یعنی اس سے غالباً انسان دنیا کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ نسب صرف خاندانی کمال بیان کرنا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس سے منع کیا گیا، بلکہ ساتھ ساتھ حسب بیان کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس میں انسان اپنے آباء کے اچھے اخلاق کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں حسب کو کرم کے مقابل ذکر کیا گیا ہے۔ اسلئے حسب کا یہاں معنی دنیاوی مال اور جاہ و جلال لیا گیا ہے۔ جیسا کہ خود نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”الحسب المال“ حسب مال ہے۔

”وقال الطیبی الحسب ما بعده من مآثره ومآثر آباءه“ علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسب یہ ہے کہ انسان اپنے مال و دولت کی ثروت بیان کرے اور اپنے آباء و اجداد کی ثروت بیان کرے، اس وقت عرب میں رواج یہ تھا کہ ”لیس ذکر الحسب عند الناس للفقیر حیث لا یوقر ولا یحتفل به بل کل الحسب عندہم من رزق الثروة ووقرفی العیون“

وہ فقیر کو لوگوں کے ہاں صاحب حسب نہیں سمجھتے تھے اور اسی کا لوگوں کی نظروں میں وقار ہوتا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے ان نظریات کو رد کرتے ہوئے فرمایا ”والکرم التقوی“ کرم تقویٰ ہے۔ اس کرم سے مراد، ”الکرم المعتبر فی العقبی المترتب علیہ الا کرام بالدرجات العلیٰ هو التقوی“ وہ کرم ہے جو آخرت میں معتبر ہوگا۔ جس پر درجات کی بلندی مرتب ہوگی یہ کرم صرف تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ بیشک تم میں سے زیادہ مکرم اللہ کے ہاں وہی ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

”وفیہ تنبیہ علی ان الدنیا فانیة والأخری باقیہ فآثروا ما یشقی علی ما یفنی“ اس حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ نے اس پر متنبہ کر دیا کہ دنیا فانی ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، لہذا باقی رہنے والی چیز اختیار کرو، فانی چیز کو اختیار نہ کرو۔

”وقیل معناه ان الغنی یعظم کما یعظم الحسب وان الکریم هو المتقی لا من یجود بما له ویخطر بنفسه لیعد جوادا شجاعا“

لوگ غنی کی اس طرح تعظیم کرتے تھے جس طرح صاحب حسب یعنی صاحب اخلاق کی تعریف کرتے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے واضح فرمایا کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جسے تقویٰ زیادہ حاصل ہوگا۔

ایک شخص دنیا میں فقراء و غرباء پر مال بھی خرچ کرتا ہے، جنگلوں میں بھی شریک ہوتا ہے، مجاہدین کی بھی امداد کرتا ہے اور اس کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے ”شجاع و جواد“ (بہادر و بخشنے والے) کہیں وہ دنیا میں تو نام پیدا کر لیتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوتی۔

(ماخوذ از مرقاة ج ۹ ص ۱۸۶)

❁ "وعن ابی بن کعب ؓ قال سمعت رسول اللہ ﷺ يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن ابیه ولا تکنوا" (رواؤ فی شرح السنہ، مشکوٰۃ باب الفاخرة والصیة)

ابی بن کعب ؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے زمانہ جاہلیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا تو اس کے باپ کی برائیوں کو ظاہر کر کے بیان کرو، ان کے بیان کرنے میں کنایہ سے کام نہ لو۔
وضاحت حدیث:

"تعزى اى انتسب" یعنی "تعزى" کا معنی ہے منسوب کرنا۔ "بعزاء الجاهلية اى نسب اهلها وافتخر بابائہ واجدادہ" یعنی جس نے اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب کیا کہ اپنے کافر آباء و اجداد پر فخر کیا۔ "فاعضوه بهن ابیه" اس کے باپ کے عیوب اور قبائح بیان کئے جائیں "اعض" میں ضاد مشدّد ہے اصل معنی "اعض بعض" کا کاٹنا ہے۔ خواہ دانتوں سے کاٹا جائے یا زبان سے اس کی برائیوں کو بیان کر کے اس کی شہرت کو کاٹا جائے۔ "بهن" میں باء علیحدہ ہے۔ "هن" علیحدہ ہے۔

دینی مدارس کے ابتدائی طلباء کرام بھی بخوبی جانتے ہیں کہ "هن" اسماء ستہ مکبرہ سے ہے۔ جس کا معنی ہوتا ہے شرمگاہ اور ایسی برائیاں جن کا ذکر قبیح (برا) سمجھا جائے۔ "ولا تکنوا" کنایہ سے کام نہ لو، یعنی اس کے باپ کی برائیوں کو اشارہ سے نہ بیان کرو کہ اس کی برائیوں کا پتہ ہی نہ چلے بلکہ واضح طور پر بیان کرو، حدیث شریف کا مفہوم مندرجہ ذیل الفاظ میں دیکھئے۔

"وقبل معناه من انتسب وانتمى الى الجاهلية با حياء سة اهلها وابتداع سنتهم فى الشتم واللعن والتعير ومواجهتكم بالفحشاء والتكبر فاذا كروا له قبائح ابیه من عبادة الاصنام والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك مما كان يعير به من لؤم وورذالة صريحاً لا كناية كى يرتدع عن التعرض لأعراض الناس"

حدیث کا مطلب یوں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جاہلیت کی طرف اس لئے منسوب کرتا ہے کہ جاہلیت کے طور طریقے زندہ کئے جائیں، جس طرح کافر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے مسلمان بھی اسی طرح ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ان کی طرح یہ بھی ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں اور ان کی طرح یہ بھی ایک دوسرے کو عار دلائیں اور ان کی طرح یہ بھی ایک دوسرے کے سامنے بے حیائی کے کام کریں، اور ان کی طرح یہ بھی تکبر کریں اپنی بڑائی بیان کریں، تو ان کے آباء و اجداد کی برائیوں کو کھول کھول کر بیان کرو، واضح طور پر ان کی بت پرستی، بدکاری اور شراب پینے اور اس قسم کی برائیوں کو بیان کرو جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اسی طرح جن کاموں سے وہ دوسروں کو عار دلاتے تھے

وہ بیان کرو، ان کے رذیل، گھٹیا کاموں کو بہت ظاہر کر کے بیان کرو، ان کی برائیوں کو بیان کرنے میں اشارہ اور کنایہ سے کام نہ لو تا کہ وہ لوگوں کو زمانہ جاہلیت کی برائیوں کی طرف دھکیلنے سے باز آجائیں۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۹ ص ۱۸۶)

مقام افسوس ہے کہ آج کل لوگ یہود و نصاریٰ اور ہندوؤں سے اپنے رشتے جوڑ رہے ہیں۔ ذلت آمیز نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم ایک تھے ایک ہو کر رہیں گے ایسے لوگوں کیلئے مشورہ یہ ہے کہ وہ بھارت چلے جائیں ہندوؤں سے گٹھ جوڑ کر لیں اور وہاں سے جو مسلمان پاکستان آنا چاہیں تو ان کی جگہ ان مسلمانوں کو پاکستان میں آنے دیا جائے۔ بصورت دیگر ان کی زبانوں کو لگام دیا جائے، بلکہ ان کی زبانوں کو گدی سے کھینچ لیا جائے، اور جو لوگ ان کے آباء و اجداد کے کرتوتوں سے باخبر ہوں، وہ ان کے کرتوتوں کو بیان کریں کہ یہ ہندوؤں سے روابط رکھنے میں بے تاب کیوں ہیں۔

☆ "و عن عبد الرحمن بن عقیبة عن ابی عقیبة و کان مولی من اهل فارس قال شهدت مع رسول اللہ ﷺ احد فضربت رجلا من المشرکین فقلت خذها منی وانا الغلام الفارسی فالتفت الی (فقال رسول اللہ ﷺ هلا قلت خذها منی وانا الغلام الانصاری) (رواه ابو داؤد، مشکوٰۃ باب المفاخرة والعصبة)

عبد الرحمن بن عقیبہ روایت کرتے ہیں ابو عقیبہ سے جو اہل فارس کے (اس سے پہلے) غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ احد (کے غزوہ) میں حاضر ہوا تو میں نے مشرکوں کے ایک شخص کو ضرب لگائی، تو میں نے کہا یہ بوجھ سے میں فارسی غلام ہوں، تو رسول اللہ ﷺ نے میری طرف توجہ فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا یہ بوجھ سے میں انصاری غلام ہوں۔

وضاحت حدیث:

راوی عبد الرحمن بن ابی عقیبہ، جبیر بن عتیق کے غلام تھے، یہ تابعی ہیں۔ اپنے باپ ابو عقیبہ سے روایت فرماتے ہیں جو صحابی ہیں، یہ انصار کے غلام تھے، عام طور پر یہ "مولی بن ہاشم" کے لقب سے مشہور تھے۔

"شہدت" کا معنی ہے میں حاضر ہوا۔ "ضربت" میں نے ضرب لگائی، یہ عام ہے تیر مارنے، تلوار مارنے، نیزہ مارنے کو ضرب ہی کہا جاتا ہے۔ "خذها منی" یہ ضرب مجھ سے لے لو، اس وقت مجاہدین کی یہ عادت تھی کہ وہ جنگ میں جسے ضرب لگاتے اسے اپنے نام اور نسب کی خبر دیتے تھے یہ درحقیقت اپنے بہادری کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔

ابو عقیبہ نے جب اپنے آپ کو فارس کی طرف منسوب کیا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے ناپسند فرمایا اور انصار کی طرف منسوب کرنے کی رغبت دی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کا مقصد یہ تھا "فانسب الی الانصار الذین هاجرت الیهم ونصرونی" کہ تم انصار کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف میں

نے ہجرت کی اور انہوں نے میری امداد کی اور خاص کر کے ابو عقبہ اہل فارس سے آزاد ہو کر انصار میں آچکے تھے، اس لحاظ پر بھی انہیں اپنے آپ کو انصار کی طرف منسوب کرنا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی:

”وكان فارسی فی ذلك الزمان كفارا فکره ﷺ الا انتساب اليهم وامره بالانتساب الى الا نصار ليكون منتسبا الى اهل الاسلام“

کہ فارسی اس زمانہ میں کافر تھے تو نبی کریم ﷺ نے ان کی طرف منسوب کرنے سے ابو عقبہ کو منع فرمایا کہ تم اپنے آپ کو انصار کی طرف منسوب کرو تا کہ تمہاری نسبت اہل اسلام کی طرف ہو۔

خیال رہے کہ ضمناً ایک اور مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگرچہ زیادہ مشہور یہی ہے کہ مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام جنہوں نے مہاجرین مکہ صحابہ کرام کی امداد کی وہ انصار تھے، لیکن اس حدیث پاک سے ایک یہ مسئلہ بھی سمجھ آیا:

”وفیه اشعار بان الصحابة ماعدالمہجرین قد يطلق علیہم الا نصار ولسوا بمخصوصین باهل المدينة کما یتوہم“

کہ مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام ﷺ کو ہی انصار کہا جائے اور کسی کو انصار نہ کہا جائے یہ وہم پیش کرنا درست نہیں کیونکہ کبھی کبھی دوسرے صحابہ کرام کو بھی انصار کہا گیا ہے، جیسا کہ ابو عقبہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہیں یہ کہنا چاہئے تھا ”خذها منی وانا الغلام الانصاری“ یہ ضرب مجھ سے لے لو میں ایک انصاری نو جوان ہوں۔ ابو عقبہ حقیقت میں فارسی ہی تھے، مدنی نہیں تھے، لیکن ان کو انصار کی طرف منسوب کرنے کا حکم دیا گیا کہ غیر مدنی کو بھی انصار کہا گیا ہے۔ البتہ غیر مدنی کو انصار کہنے میں قرآن کی ضرورت ہوگی۔ (ماخوذ از مرقاة ج ۹ ص ۱۸۷)

”وعن ابن مسعود عن النبی ﷺ قال من نصر قومہ علی غیر الحق فهو کالبعیر الذی ردی فهو ینزع بذنبه“ (رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ باب المعاصی والعصیۃ)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا جو شخص قوم کی ناحق امداد کرے وہ ہلاک ہو جانے والے اونٹ کی طرح ہے جسے دم سے پکڑ کر کھنچا جا رہا ہو۔

وضاحت حدیث:

”(علی غیر الحق) ای علی باطل او مشکوک“ ناحق امداد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ وہ جھوٹا ہے باطل راہ پر چل رہا ہے یہ پھر بھی اسے اپنی قوم کا فرد سمجھتے ہوئے اس کی امداد کرے یا اسے اس شخص کے سچا ہونے کا کوئی یقین نہ ہو صرف شک کی بنیاد پر اس کی امداد کرے تو اس کا امداد کرنا باطل ہو گا۔ ”فهو کالبعیر الذی ردی“

لفظ زردی کو تین طرح پڑھا گیا ہے دال پر فتح (زیر) اور مخفف، دال کے نیچے کسرہ (زیر) اور یا، پر فتح (زیر) اور زیادہ مشہور اور صحیح یہ ہے کہ راء پر ضمہ (پیش) اور دال مشدد و مکسور اور یا، پر فتح معنی اس کا کنوئیں میں گرنا یا مطلقاً ہلاک ہو جانا معنی وہ شخص نئی قوم کی باطل امداد کی وجہ سے ہلاکت میں واقع ہو جاتا ہے۔

تشبیہ میں وجوہ:

نبی کریم ﷺ نے ہلاک ہونے والے اونٹ سے تشبیہ دی جس کو دم سے پکڑ کر کھنچا جائے، اس تشبیہ کی چند وجہ بیان کی گئی ہیں۔
(۱) ایک ان میں سے یہ ہے کہ "اذا اراد الرفع بنصره قوم فوقع فی حصص بنر الاله و هلك كما لعير فلا يمهه كما لا يفع البعير نزعہ عن البئر بذنبہ"

اس شخص نے اپنی قوم کی باطل طور پر امداد کر کے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا تو وہ گناہوں کے کنوئیں کی گہرائی میں گر کر ہلاک ہو گیا، جیسے کہ اونٹ کنوئیں میں گر کر ہلاک ہو جانے، لہذا جس طرح کنوئیں میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر کھنچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح اپنی قوم کی باطل طور پر امداد کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں۔

یہ بھی طلباءِ اِرام کے ذہن میں رہے کہ "ذنب" کے ذال اور نون دونوں پر فتح ہے، جس کا معنی ہے "دم"
(۲) "وقيل شبه القوم ببعير هالك لان من كان على غير حق فهو هالك وشبه ناصرهم بذنب هذا البعير فكما ان نزعہ بذنبه لا يخلصه من الهلكة كذا لك هذا الناصر لا يخلصهم عن بنر الهلاك التي وقعوا فيها"

دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ قوم جو باطل راہ پر ہے اسے ہلاک ہونے والے اونٹ سے تشبیہ دی گئی کہ وہ باطل راہ پر ہونے کی وجہ سے گویا کہ ہلاکت میں واقع ہو گئے اور یہ ان کا ہم قوم جو ان کی باطل طور پر امداد کر رہا ہے گویا کہ یہ ان کو ہلاکت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے ہی جیسے کنوئیں میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر کھنچنے والے اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، ایسے ہی شخص جو ان کی باطل راہ پر امداد کرے والا ہے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔

بہت ہی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت بیان فرمائی ہے۔

اعتراض:

"عن انس مرفوعاً من بصر اخاه بظهر العيب بصره الله في الدنيا والاخرة"
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آپے بھائی کی غیر موجودگی میں امداد فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں امداد فرماتا ہے۔

یہ حدیث تو مطلق ہے، اس میں صرف امداد کرنے کا ذکر ہے، حق یا باطل کا کوئی تذکرہ نہیں۔ گویا کہ ہر طرح

کی امداد حائر سمجھ آتی ہے۔

جواب: ”هذا الحديث محمول على بصره الحق وان كان اللفظ مطلقاً“ یہ حدیث جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیہقی نے روایت کی ہے حق راہ پر جو ہو اس کی امداد پر محمول ہے۔ لفظ اگرچہ عام ہیں، لیکن دوسری احادیث سے واضح ہو جانے پر کہ باطل طور پر امداد نا جا رہے تو اس حدیث کو بھی حق امداد پر محمول کرنا لازم ہو گیا۔

(ماخوذ مرقۃ بنی ۹ ص ۸۰)

آنے والی حدیث سے بھی یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے، اور زیر بحث حدیث سے تو زیادہ ہی واضح ہے۔

❁ ”وعن واثلة بن الاسقع قال قلت يا رسول الله ﷺ ما العصبية قال ان تعين قومك على الظلم“

رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ، سنن حرمہ و العصبۃ

واثلہ بن اسقع کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عصبیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کی ظلم پر امداد کرو۔

وضاحت حدیث۔

اس حدیث پاک سے واضح ہو رہا ہے کہ ظالم کی امداد کرنا جب عصبیت و جاہلیت ہے تو ”ان الواجب عليك متابعة الحق من غير نظر الى ملاحظة الحلق“ واجب ہے تم پر کہ حق کی تابعداری کرو، حق پر چلنے والے کی امداد کرو، مخلوق کی طرف نہ دیکھو کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے یا غیر ہے۔ رشتہ دار ظالم ہو تو اس کی امداد کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس پر ارمی اور ابن عساکر کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت زیادہ واضح طور پر دلالت کر رہی ہے۔

”عن حابر مرفوعاً بصراً حاك طالما او مظلوما ان يك ظالما فاردده عن ظلمه وان يك مظلوما فانصره“

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”پنے بھائی کی امداد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم اگر وہ ظالم ہے تو (اس کی امداد یہ ہے کہ) اسے ظلم نہ کرو، مظلوم کی امداد یہ ہے کہ اس کی امداد کرو، یعنی اسے ظالم کے ظلم سے بچاؤ۔“

(ماخوذ مرقۃ بنی ۹ ص ۸۰)

❁ ”عن سراقه بن مالك بن جعشم قال خطبنا رسول الله ﷺ فقال حرکم المدافع عن عشيرته“

رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ، سنن حرمہ و العصبۃ

سراقہ بن مالک بن جعشم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا تو فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے قبیلہ سے مدافعت کرے جب تک وہ ننگا نہ ہو۔

وضاحت حدیث:

”سرافہ“ سین پر ضمہ ہے۔ ”جمعشہم“ جیم اور شین پر

ضمہ ہے اور عین ساکن ہے۔ ”عشیرۃ“ سے مراد قرہبی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ انسان مل جل کر رہتا ہے۔

”مالم یأثم“ (جب تک گناہ نہ ہو) کا مطلب راقم کو وسیع نظر آتا ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنے قبیلہ کی طرف سے مدافعت تو کرو جب تک گناہ نہ ہو یعنی تمہارا رشتہ دار ظالم نہ ہو، باطل راہ پر نہ ہو، اگر باطل راہ پر چلنے والے، ظالم کی تم امداد کرو گے تو تم گنہگار ہو گے یہ امداد ناجائز ہوگی۔

(راقم)

دوسرا معنی حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔

”(مالم یأثم) ای مالم یظلم علی المرفوع فانه حیث یکون جامعاً بین نصرة المظلوم ووصلۃ الاقارب“

”جب تک گناہ نہ ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے رشتہ دار کی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے تم جس سے مدافعت کر رہے ہو اس پر ظلم کر بیٹھو، مقصد بیان یہ ہے کہ تم سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو اپنے رشتہ دار سے مدافعت کرے بشرطیکہ دوسرے پر ظلم نہ کرے، جب یہ صورت اختیار کرے گا اپنے مظلوم رشتہ دار کی امداد کا ثواب بھی حاصل ہو گا اور صلہ رحمی کا بھی اسے ثواب حاصل ہوگا۔

تنبیہ: ”اعلم انه لو قدر علی دفع الظلم عن قومہ بکلام لم یجز له الضرب ولو قدر

بالضرب لم یجز له القتل لانه من باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لیجب مراعاة الترتیب قال

تعالیٰ ﴿اِذْعُ اِلٰی سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ﴾

اگر ظالم کے ظلم کو صرف زبان سے یعنی کلام کے ذریعے دور کیا جاسکے تو صرف زبانی نصیحت سے کام لے، مارنا جائز

نہیں ہوگا۔ اگر زبانی نصیحت سے کام نہ چلے معمولی مارنے کی ضرورت درپیش آئے تو معمولی مار سے کام لے، جب

معمولی مار سے کام چل جائے تو لڑائی کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”تم ان کو حکمت سے سیدھی

راہ کی طرف بلاؤ اور اچھی نصیحت سے اور اچھی طرح (دلائل سے) جھگڑا کرو“ ہاں اگر ظالم کے ظلم کے برابر اس سے

بدلہ لیا جائے تو یہ جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ اور اگر تم سزا

دو تو اسی کی مثل سزا دو جو تمہیں سزا دی گئی۔

❀ ”وعن ابی الدرداء عن النبی ﷺ قال حبک الشیء یعمی و یصم“

(رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ باب الغاۃ والصیۃ)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کس چیز سے تمہاری محبت، اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے۔

وضاحت حدیث: ”حبك الشيء“ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ نسبت ہونا فاعل کی طرف اور معنی تمہارا کسی سے محبت کرنا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ نسبت ہو مفعول کی جانب ہو، اس وقت معنی ہوگا، کسی کا تمہارے ساتھ محبت کرنا اندھا اور بہرہ کرنے کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب یوں بیان کیا گیا۔

”يجعلك اعمى عن رؤية معائب الشيء المحبوب بحيث لا تبصر فيه عيبا ويجعلك اصم عن سماع قبائحہ بحيث لا تسمع فيه كلامه قبيحا لا مستيلاء سلطان المحبة على فؤادك“

کہ کسی سے محبت تمہیں اندھا کر دے گی کہ تمہیں محبوب کے عیب نہیں دکھائی دیں گے اور تمہیں بہرہ کر دے گی کہ تمہیں محبوب کی کوئی بری بات بری نہیں سنائی دے گی کیونکہ تمہارے دل پر اس کی محبت کا غلبہ چھایا ہوا ہے۔

وعين الرضا عن كل عيب كلية ولكن عين السخط تبدى المساويا

رضا مندی کی آنکھ ہر عیب سے رات کی طرح (پردہ پوشی کرتی) ہے اور ناراضگی کی آنکھ ہر گناہ (عیب) کو ظاہر کر دیتی ہے۔

نبی کریم ﷺ کو جوامع الکلم کا خصوصی وصف حاصل ہے کہ الفاظ مختصر اور مطالب زیادہ، اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس حدیث کا تعلق مفاخرت و عصبيت سے نظر نہیں آتا، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کی محبت میں اتنے گرفتار نہ ہو جاؤ کہ اس کے عیب بھی تمہیں نظر نہ آئیں، اس کی فحش کلامی بھی تمہیں نہ سنائی دے۔ تم اس سے اندھا دھند تعاون کرتے چلے جاؤ۔ اگر وہ حق پر ہو تو تمہارا امداد کرنا درست ہوگا لیکن وہ جب باطل راہ پر چل رہا ہو تو تمہارا اس کی امداد کرنا زمانہ جاہلیت کی عصبيت ہی ہوگی اور گویا کہ محبوب کے عیوب پر فخر ہوگا جو سراسرنا جائز ہے۔ یہ روایت مسند احمد، تاریخ بخاری، خرائطی اور ابن عساکر میں بھی مذکور ہے۔

”عن عبادة بن كثير الشامي من اهل فلسطين عن امرأة منهم يقال لها فسيلة انها قالت سمعت ابي يقول سالت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله امن العصبية ان يحب الرجل قومه قال لا ولكن من العصبية ان ينصر الرجل قومه على الظلم“ (رواه احمد وابن ماجه ، مشكوة باب المفاخرة والعصبية)

عبادہ بن کثیر شامی جو اہل فلسطین سے ہیں وہ ایک فلسطینی عورت سے روایت کرتے ہیں، جسے ”فسیلہ“ (مکبر اور مصغر دونوں طرح پڑھا گیا ہے) وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی شخص اپنی قوم سے محبت کرے تو یہ بھی عصبيت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں لیکن عصبيت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی قوم سے اس کے ظلم پر امداد کرے۔

حدیث پاک کا مفہوم بہت واضح ہے کہ قوم سے مطلقاً محبت کرنا منع نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں سے محبت

رکھنا اور اچھا سلوک رکھنا اچھا کام ہے، البتہ منع عصیت ہے۔ عصیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوم باطل راہ پر ہو لوگوں پر مظالم ڈھارے ہوں تو یہ ان کی ظلم پر امداد کرے۔ اس سے اجتناب ضروری ہے۔

✽ "و عن عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ ﷺ انسابکم هذه لیست بمسبة علی احد کلکم بنو آدم طف الصاع بالصاع لم تملوه لیس لاحد علی احد فضل الا بدین وتقوی کفی بالرجل ان یکون بدیا فاحشا نحیلا"۔
روہ حمد و السیھی فی شعب الایمان مشکوٰۃ باب المفاحرة والعصیة

عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے یہ نسب کسی ایک کیلئے بھی گالیوں کا سبب نہ بنیں، تم تمام آدم ﷺ کی اولاد ہو، اور تم ایک دوسرے سے اس طرح ہو جیسا کہ صاع جو بھرا ہوا نہ ہو وہ دوسرے صاع کے مقابل ہو جو بھرا ہوا نہ ہو، کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں سوائے دین اور تقویٰ کے، انسان کے گنہگار ہونے کیلئے کافی ہے کہ وہ بدکلام اور اس کے کام فحش پر مبنی ہوں اور وہ بخیل ہو۔

وضاحت حدیث:

"انسابکم هذه" تمہارے یہ نسب جو لوگوں کے سامنے مشہور و معروف ہیں، جو بمنزل محسوس کے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جاسکتا ہے (اسی وجہ سے هذه اشارہ لایا گیا)۔

(لیست بمسبة) "مسبة" میں میم اور سین مفتوح ہیں اور باء مشدود ہے۔ "ای محل سب و سبب عار" گالیوں کا سبب بننا اور عار کا سبب بننا۔ اب مکمل معنی یہ ہو گیا کہ یہ تمہارے نسب دوسروں کو گھٹیا سمجھنے، ان کو گالی دینے اور عار دلانے کا سبب نہ بنیں جب تم 'طف الصاع بالصاع لم تملوه' کا معنی بیان کیا گیا ہے۔
"کلکم متساوون فی النسبة ای اب واحد متقاربون کتقارب ما فی الصاع او تساویة للصاع اذا لم یملأ ملاً تاما حتی یزداد علیہ"

جب تم سب ہی آدم ﷺ کی اولاد سے ہو تو تم نسبت میں برابر ہو، ایک دوسرے کے قریب ہو، جیسا کہ دو صاع بھرے ہوئے نہ ہوں تو وہ ایک دوسرے جیسے ہیں کسی ایک کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں اسی طرح تمہیں بھی نسب پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم تمام کا نسب اولاد آدم ہونے کے لحاظ پر ایک ہی ہے۔

اور صاع سے تشبیہ دے کر اور وضاحت یہ فرمادی کہ جس طرح ایک ادھورا صاع دوسرے ادھورے صاع پر فخر نہیں کر سکتا اسی طرح تم بھی نقصان اور خسارے میں ہو تم ایک دوسرے پر کس وجہ سے برتری کا اظہار کر رہے ہو، ہاں بلندی مرتبہ صرف دین اور تقویٰ سے حاصل ہوگی، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ "بیشک تم

میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہی ہے جسے تم میں سے تقویٰ زیادہ حاصل ہوگا“ اور رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْعَصْرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝﴾

”قسم ہے زمانہ کی بیشک تمام انسان ہی خسارے میں ہیں سوائے ایمان والوں اور اچھے عمل والوں کے“

”کفی بالرجل ان يكون بذيا فاحشا بخيلا“ یہ جملہ تقریباً اس طرح ہے جس طرح رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا ”کفی بالمرء انما ان يحدث بكل ما سمع“ انسان کے گنہگار ہونے کیلئے کافی ہے کہ ہر بات جو سنے وہ بیان کر دے یہاں بھی اگر ”اثما“ کا لفظ مخذوف ہو تو معنی یہ ہوگا۔ کہ انسان کے گنہگار ہونے کیلئے کافی ہے کہ وہ بدکلامی سے کام لے اور اس کے کام فحش پر مبنی ہوں اور بخیل ہو۔ یعنی ”جامعا بين اطالة اللسان وتقصير الاحسان“ یعنی زبان کو لمبا کرنے اور احسان کو کوتاہ کرنے کو جمع کر دے۔ اسی طرح یہاں لفظ ”نقصانا“ کو بھی مخذوف مانا جاسکتا ہے۔ جس کا معنی ہوگا انسان کیلئے یہی نقصان کافی ہے۔ اور لفظ ”عار“ کو بھی مخذوف مانا جاسکتا ہے۔ جس کا معنی ہوگا انسان کو شرمندہ کرنے کیلئے یہی کافی ہے۔ الخ اور لفظ ”مسبة“ بھی مخذوف نکالا جاسکتا ہے۔ اس صورت میں معنی ہوگا انسان کا گالی گلوچ میں مشہور ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ بدکلام اور افعال اس کے فحش ہوں اور کنجوس ہو۔

آمد بر سر مطلب: ذکر ہو رہا تھا کہ ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا يُخَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ کا وسیع تر مفہوم ہے۔ اسی کے ضمن میں تفسیر مظہری سے عصیت کے متعلق ایک ابوداؤد کی حدیث ذکر کی تو طلباء کرام کے فائدہ کیلئے کچھ اور احادیث بمع تشریحات کے ذکر کر دیں، مظہری اور یہ ذکر کرتے ہیں۔

﴿عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله ﷺ الا اخبركم باهل الجنة كل ضعيف متضعف لو اقسام على الله لآبره الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر﴾ (بخاری و مسلم)

حارثہ بن وہبؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اہل جنت کی؟ اہل جنت وہ لوگ ہوں گے جو ضعیف ہوں گے اور اپنے آپ کو ضعیف سمجھیں گے۔ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا دیں گے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں۔ جہنمی سخت مزاج، متکبر، نیکوں سے روکنے والے ہوں گے۔

وفی رواية المسلم ”كل جواز زني متكبر“ جہنمی وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو روکیں گے اور اپنے آپ کو کسی قوم سے ملائیں گے حالانکہ اس قوم سے نہیں ہوں گے اور وہ متکبر ہوں گے۔

وضاحت حدیث: ”ضعیف و متضعف“ سے مراد یہ ہے کہ جو غریب و فقیر ہوں اور حقیقت میں عاجز ہوں گویا کہ عجز ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو وہ حقیقی طور پر ضعیف الحال ہوتا ہے۔ جس کا عجز بغیر کسی تکلف

حضرت جابر رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے اور انصار سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے اور عرب سے محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے اور جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی دیں اس پر اللہ کی لعنت ہو اور جس نے میری حفاظت کی ان میں تو میں اس کی قیامت کے دن حفاظت کروں گا۔ (مظہری)

کیا خوب ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے اور آنے والے الفاظ مبارکہ اور دوسری احادیث کی تائید سے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دیں اس نے مجھے گالی دی اور جس نے میرے صحابہ کو گالیوں سے بچایا اس نے مجھے گالیوں سے بچایا، جس نے مجھے گالیوں سے بچایا قیامت کے دن میں اسے شفاعت کر کے اللہ کے عذاب سے بچاؤں گا۔

❖ "عن النبی ﷺ قال حب علی عبادۃ" نبی کریم ﷺ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت عبادت ہے۔ (مظہری)

❖ "وعن علی قال والذي خلق الحبة وبرئى النسمة لعهد النبی الامی ﷺ الى ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق" (رواہ مسلم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور ذی روح مخلوق کو پیدا فرمایا نبی امی ﷺ کا میرے ساتھ عہد ہے کہ میرے ساتھ کوئی محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے اور میرے ساتھ کوئی بغض نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ (مظہری)

"خلق الحبة" دانے کو پھاڑا یعنی جس ذات نے دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر ان سے نباتات کو پیدا کیا۔

"برئى النسمة" برا کا معنی پیدا کیا "بارئى" پیدا کرنے والا "النسمة" ہر ذی روح چیز، حدیث پاک میں جس محبت کا ذکر ہے وہ کون سی محبت ہے؟ وہ محبت یہ ہے۔ "والمعنی لا یحبنی حبا مشروعا مطابقا للواقع من غیر زیادة ونقصان" کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ صرف مومن ہی محبت رکھیں گے لیکن اس محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ جائز محبت رکھیں گے جو واقع کے مطابق ہوگی۔ نہ ہی میری محبت میں حد سے تجاوز کریں گے اور نہ ہی میرے ساتھ بغض میں حد سے بڑھیں گے۔

❖ "عن علی قال قال رسول الله ﷺ فیک مثل من عیسى ابغضته اليهود حتی بهتوا امه واحبته النصارى حتی انزلوه بالمنزلة التى لیست له ثم قال یهلك فی رجلاں محب مفرط یقرظنی بما لیس فی و مبغض یحملہ شنائی علی ان یبھتی" (رواہ احمد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان سے یہود نے بغض رکھا

یہاں تک کہ ان کی والدہ پر بہتان لگایا اور نصاریٰ نے ان سے محبت کی یہاں تک کہ ان کو ان کے مرتبہ سے اتار کر اس مرتبہ پر پہنچا دیا جو ان کا نہیں تھا۔ پھر حضرت علیؑ نے فرمایا میری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاکت میں پہنچ گئے۔ ایک بہت زیادہ میری تعریف کرنے والا جو مجھ میں نہیں اور میرے ساتھ بغض رکھنے والا جسے میری عداوت مجھ پر بہتان باندھنے پر (یعنی عیب لگانے پر) ابھارتی ہے۔

حدیث پاک میں الفاظ کی وضاحت:

”یقرظنی ای یمدحنی والتقریظہ بالطاء المعجمة مدح الحی ووصفه“ تقریظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندہ شخص کی تعریف کرنا اور وصف بیان کرنا۔ (لمعات)

”شتان“ بمنح النون والسکون والمد العداوة وقبل شدة البعض“ (لمعات) عداوت رکھنا اور سخت بغض رکھنا۔ حدیث پاک کا مفہوم واضح ہے کہ حضرت عیسیٰؑ سے جس طرح یہودیوں نے بغض رکھا اور اس بغض اور عداوت کی وجہ سے آپ کی والدہ مکرمہ پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی اسی طرح حضرت علیؑ سے بغض رکھنے والے خارجی آپ کے عیوب بیان کر کے گویا کہ آپ پر بہتان باندھتے ہیں اور جس طرح عیسیٰؑ سے نصاریٰ نے بظاہر محبت کی لیکن حقیقت میں ان کو مرتبہ رسالت و عبودیت سے ہٹا کر مرتبہ الوہیت تک پہنچا دیا یہ حقیقت میں آپ کے مرتبہ کو کم کرنے کو سترزم ہے۔ اسی طرح رافضیوں نے بظاہر حضرت علیؑ سے محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے لیکن درحقیقت وہ آپ کو اپنے مرتبہ سے ہٹا کر اس مرتبہ پر پہنچانے کی ناکام کوشش میں رہتے ہیں جو آپ کو حاصل نہیں۔

”فمن احبه و ابغض الشیخین مثلاً فما احبه حبا مشروعا“ (مرقاۃ)

جس نے حضرت علیؑ سے محبت رکھی اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں حضرت علیؑ سے جائز محبت نہیں رکھی۔

ایسے لوگ بظاہر محبت کے دعویدار ہیں لیکن درحقیقت وہ حضرت علیؑ کی شان کو گھٹا رہے ہیں کیونکہ رسول اللہؐ نے حضرت عیسیٰؑ سے مثال دی اور ان سے بے جا اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے متعلق فرمایا ”انزلوه بالمنزلة التي ليست له“ کہ انہوں نے آپ کو اپنے مرتبہ سے اتار دیا۔ یعنی مطلب واضح ہوا کہ رب تعالیٰ تم سے حساب لے گا اگر تم نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی یا حضرت علیؑ کی شان میں گستاخی کی۔

✽ ”وعن عطية الساعدي مرفوعاً ان الغضب من الشيطان“ (رواه ابو داؤد)

عطیہ ساعدی سے مرفوع حدیث مروی ہے یعنی رسول اللہؐ نے فرمایا غضب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔

یعنی غضب ثوران نفس (نفس کے بھڑکنے اور جوش مارنے) کی وجہ سے ہوتا ہے کہ میں فلاں سے انتقام لوں یہ ابھارنے والا جوش دلانے والا شیطان ہی ہوتا ہے۔ (از مظہری)

✽ "عن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ مرفوعا ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل" (رواہ البیہقی فی الشعب)

بھز بن حکیم اپنے باپ، دادا سے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک غضب ایمان کو فاسد کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔

”صبر“ ایک کڑوی دوا ہے جسے ”ایلوا“ کہا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں اسے ”مصر“ کہتے ہیں۔ یہ شہد میں ملائیں تو شہد بھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ دونوں حدیثوں کو اس آیت کی تفسیر میں قاضی مظہری رحمہ اللہ نے نقل فرما کر مسئلہ واضح کر دیا کہ صبر سے کام لو، غیظ و غضب اور جوش سے انتقام لینا شیطانی عمل ہے، رب تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔

✽ "وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مرفوعا اول صلاح هذه الامة البقین والزهد واول فسادها البخل والامل" (رواہ البیہقی)

عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے مرفوع حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس امت کی پہلی درستگی یقین اور زہد ہے۔

(یعنی ایمان کے ساتھ ایقان ضروری ہے اور دنیاوی حرص و امید سے انقطاع ضروری ہے اور کامل رب تعالیٰ کی طرف توجہ ہو اسی کا نام زہد ہے) اور پہلا فساد کنجوسی اور امیدیں رکھنا (یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات فریضہ اور واجبہ کونہ ادا کرنے والا اور دنیاوی مال و متاع کا حریص اور لمبی لمبی امیدیں باندھنا یہ اس امت کیلئے فساد (نادرتگی، بگاڑ) ہے۔ (از مظہری)

✽ "عن سعد قال قال رسول اللہ ﷺ من سعادة ابن آدم رضاؤه بما قضی اللہ ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضی اللہ" (رواہ احمد و الترمذی)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابن آدم کی سعادت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ اور اس کے حکم پر راضی رہے اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کے احکام کو پسند نہ کرے اور ان پر ناراض ہو۔ (مظہری)

✽ "عن معاذ جبل مرفوعا قال یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن" (رواہ الدار قطنی و صححہ ابن حبان)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر شعبان کی پندرہویں رات کو اپنی جلوہ نمائی فرماتا ہے، (اس رات عبادت کرنے والے توبہ کرنے والے) تمام لوگوں کی

مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور سخت کینہ آور دشمنی رکھنے والوں کے۔

نتیجہ واضح ہوا کہ نفس کے تمام برے کام اور اچھے کام خواہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا چند احادیث آیہ کریمہ کا وسیع تر مفہوم ثابت کرنے کیلئے پیش کر دیں ورنہ ”فسی رذائل النفس ومحامدها احادیث لا تکاد تحصى“ نفس کے رذیل کاموں اور اچھے کاموں کے متعلق بے شمار احادیث ہیں، جن کا ذکر یہاں کئی جلدوں کا تقاضا کرتا ہے۔ (ماخوذ از مظہری)

﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾

”تو بخشش فرمائے گا جس کی چاہے گا، اور عذاب دے گا جسے چاہے گا۔“

یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف فرمانے کا ارادہ فرمائے گا تو معاف فرما دے گا اور اگر اس نے عدل کرتے ہوئے کسی کو اس کے گناہوں کا عذاب دینا چاہا تو اسے عذاب دے گا۔

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینا چاہے یا مغفرت کرنا چاہے وہ اس پر قادر ہے ”ان شاء عذب على الصغيرة وان شاء غفر الكبيرة من غير توبة“ اگر چاہے تو چھوٹے گناہوں پر عذاب دے دے اور اگر چاہے تو بغیر توبہ کے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے ”لا يمكن لا حد الا اعتراض عليه“ کسی ایک کو اس ذات پر اعتراض کرنا ممکن نہیں۔

معاصی کے حساب پر اجماع امت ہے:

اہل سنت و جماعت کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ معاصی پر حساب حق ہے خواہ ان گناہوں کا تعلق جسم سے ہو یا نفس سے ہو یا دل سے ہو۔ اور صغائر گناہوں یا کبائر ان پر عذاب دینا حق ہے لیکن واجب نہیں البتہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے چاہے تو مغفرت فرمائے، چاہے تو عذاب دے۔

✽ ”روی طاؤس عن ابن عباس قال يغفر لمن يشاء الذنب العظيم يعني سواء تاب عنه المذنب اولم يتب ويعذب من يشاء على الذنب الصغير لا يستل عما يفعل“

طاؤس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ﴾ (بخشش فرمائے گا جسے چاہے گا) کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہے تو گناہ کبیرہ کی مغفرت فرما دے خواہ وہ گنہگار توبہ

کرے یا نہ کرے اور چاہے تو صغائر گناہوں پر عذاب دے دے، رب تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔

معتزلہ وروافض اس کے منکر ہیں:

یعنی معتزلہ اور ووافض حساب کا انکار کرتے ہیں اور ان کا قول یہ ہے ”يجب العذاب على العصاة“
نافرمانوں، گنہگاروں کو عذاب دینا واجب ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مذہب پر یہ آیت کریمہ روز روشن کی طرح واضح دلیل ہے کہ مغفرت و عذاب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔

✽ ”عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ﷺ قال ليس احد يحاسب يوم القيامة الا هلك قلت
اوليس يقول الله تعالى ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ فقال انما ذلك العرض ولكن من نوقش
في الحساب يهلك“ (بخاری و مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن کوئی ایک بھی نہیں ہوگا کہ اس کا حساب لیا جائے مگر یہ کہ وہ ہلاک ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جلدی سہل حساب لے گا، آپ نے فرمایا یہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر حساب میں گرفت ہوئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔

یعنی حساب ہونا تو حق ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے نیکیوں اور گناہوں کو پیش کیا جائے گا، لیکن اگر حساب میں کسی کی گرفت ہوگئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا، اس سے بھی واضح ہوا کہ گرفت میں واقع ہونے پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا دخل ہوگا، گرفت واقع ہونا لازم نہیں۔

”قال صاحب الفائق يقال ناقشه الحساب اذا عاشره فيه واستقصى فلم يترك قليلا ولا كثيرا“
مناقشہ یہ ہے کہ مشکل حساب لیا جائے۔ قلیل اور کثیر عمل کو نہ چھوڑا جائے، انتہائی چھانٹ بینٹ کی جائے۔

”والعرض هو ابراز الاعمال و اظهارها فيقر صاحبها بذنوبه ثم يتجاوز عنها لاظهار
الفضل كما ان المناقشة لبيان ظهور العدل عرض الاعمال“

عرض کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کو ظاہر کرنا کہ انسان اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اور مناقشہ میں سخت حساب ہوگا، کسی جھوٹے بڑے عمل سے درگزر نہیں کیا جائے گا یہ اظہار عدل ہوگا۔
(ازمرقاۃ ج ۱۰ ص ۲۶۱)

✽ ”عن عدی بن حاتم قال قال رسول الله ﷺ ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظر اشم منه فلا يرى الا ما قدم“

وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة“ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ باب الحساب)
 عدی بن حاتم کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس سے اس کا رب کلام کرے گا، اس بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی حجاب ہوگا، تو وہ دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اور کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ اس نے جو عمل آگے بھیجے ہوں گے، اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کی جو اعمال اس نے آگے بھیجے ہونگے اور آگے دیکھے گا تو اسے سوائے آگ کے کچھ نظر نہیں آئے گا تو آگ سے بچ جاؤ اگرچہ کھجور کے کچھ حصہ (صدقہ کرنے) سے۔

وضاحت حدیث:
 رب تعالیٰ کا بغیر ترجمان کے مومن بندوں سے کلام کرنا اور بے حجاب ان کو زیارت کرانا، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی، جو اس کی شان کے لائق ہوگا اسی کے مطابق کلام فرمائے گا اور اسی کے مطابق ان کو اپنی زیارت کرائے گا، اور یہ فائدہ حاصل ہوا کہ مومنین اس کے کلام کو خود بخود سمجھیں گے کسی کو درمیان میں ترجمان بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

”ما منکم من احد“ من مزیدۃ لاستغراق النفی والخطاب للمؤمنین“

”من“ زائد ہے، استغراق نفی کیلئے ہے یعنی نکرہ تحت الھی آنے کی وجہ سے عموم کا فائدہ دے رہا ہے اور خطاب مومنوں کو ہے یعنی مطلب یہ ہوا ”کہ اے مومنو! کوئی ایک بھی تم میں سے نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کا رب تعالیٰ اس سے کلام کرے گا“ الخ۔

دینی طلباء کرام کیلئے:

”ترجمان“ کو زعفران کے وزن پر بھی پڑھا گیا ہے اور جیم پر پیش اور تاء پر زبر سے بھی اور تاء اور جیم دونوں کے پیش سے بھی پڑھا گیا ہے تاء کلمہ کیا ہے۔ ”ترجم یترجم ترجمة“ باب فعللة ہے۔ مترجم کو مدح کے وزن پر پڑھا جائے، متصرف کے وزن پر باب تفعّل پر پڑھنا درست نہیں۔

”ولا حجاب“ ای حاجز و ساتر و مانع بینہ و بینہ (یحجبہ) ای یحجب ذلک العبد من ربه“
 اس بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی ممانعت نہیں ہوگی جو اس بندے کو اپنے رب سے دور رکھے اور حجاب بن جائے۔

”ایمن“ دائیں جانب ”أشام“ بائیں جانب یعنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے اچھے اعمال نظر آئیں گے اور بائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے برے اعمال نظر آئیں گے، اس کے بغیر اور اسے کچھ نہیں دکھائی دے گا۔

دائیں بائیں دیکھنے کی وجہ:

”اذا دهمه امران يلتفت يمينا وشمالا لطلب الغوث“ جب کوئی معاملہ پریشان کن انسان کو درپیش آتا ہے تو وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی میری فریاد کو پہنچنے والا مل جائے۔

”ويحتمل ان يكون سبب الالتفات انه يترجى ان يجد طريقا يذهب فيها لتحصل له النجاة من النار فلا يري الا ما يفضي به الى النار“

اور دائیں بائیں دیکھنے کی یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ انسان ایسی گھڑی میں نجات کی راہ تلاش کرتا ہے خصوصاً قیامت کی گھڑی میں وہ آگ سے بچنے کی راہ دیکھے گا، لیکن سوائے نار کے راستہ کے اسے اور کوئی راستہ نہیں نظر آئے گا۔

”فاتقوا النار“ اذا عرفتم ذلك فاحذروا منها ولا تظلموا احدا“

آپ کا ارشاد گرامی ”تو آگ سے بچو“ اس کا مطلب بائیں جانب اعمال ہوں، آگے آگ ہوگی تو اس سے ڈرو اور کسی پر ظلم نہ کرو۔

”ولو بشق تمر“ ای فتصدقوا ولو بشق تمر ای ولو بمقدار نصفها او ببعضها والمعنى ولو بشيء يسير منها او من غيرها فانه حجاب وحاجز بينكم وبين النار فان الصدقة جنة ووسيلة الى جنة“

”تو آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے کچھ حصہ سے“ اگرچہ کھجور کا نصف حصہ دے یا کچھ حصہ دے مطلب صرف کھجور ہی نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ خواہ تھوڑا سا حصہ کھجور کا صدقہ کرے یا کوئی چیز اور تھوڑی مقدار میں صدقہ کر دے تو وہ اس بندے اور آگ کے درمیان حجاب اور آڑ بن جائے گی، بیشک صدقہ ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔

”عن عدی بن حاتم مرفوعا اتقوا النار ولو بشق تمر فان لم تجدوا فبكلمة طيبة“
عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک حصہ کو صدقہ کرنے سے اگر تم نہ پاؤ تو کلمہ طیبہ سے۔
(بخاری، مسلم، منہاج احمد)

یعنی تھوڑے سے صدقہ سے جو خلوص نیت سے ہو جہنم کی آگ سے بچا جاسکتا ہے اگر معمولی چیز بھی صدقہ کرنے کی طاقت نہیں تو کلمہ طیبہ سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے کلمہ طیبہ کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بچائے ایک احتمال یہ ہے اور دوسرا قوی احتمال جو عام شارحین نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا کلام کر کے بااخلاق طریقہ سے لوگوں سے گفتگو کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ سائل سے نرم گفتگو کر کے اسے جواب سے کہ میرے پاس اس وقت کوئی مال نہیں کہ میں تمہیں دوں یہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ (ماخوذ از مرقاة بزیادة ج ۱۰ ص ۲۶۲)

❀ "وعن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول اعرف ذنب كذا اعرف ذنب كذا فيقول نعم اي رب حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطي كتاب حسنة واما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين"

(بخاری و مسلم مشکوٰۃ باب الحساب)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب کرے گا اور اس پر اپنا دست قدرت رکھے گا اور اسے ڈھانپ لے گا پھر کہے گا کیا تم اپنے اس طرح کے گناہوں کو جانتے ہو کیا تم اپنے اس طرح کے گناہوں کو جانتے ہو؟ تو وہ کہے ہاں اے میرے رب یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا (کہ ہاں میں اپنے یہ گناہ پہچانتا ہوں کہ میں نے یہ گناہ کئے ہیں) وہ اپنی ذات میں دیکھے گا کہ بیشک وہ ہلاکت میں پڑ گیا تو رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہاری دنیا میں پوشی کی اور میں آج تمہاری ان گناہوں سے مغفرت کر رہا ہوں تو اسے نیکیوں والا اعمال نامہ دے دیا جائے گا لیکن کفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے پکارا جائے گا (اور کہا جائے گا) یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب تعالیٰ کی تکذیب کی خبردار اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پر۔

وضاحت حدیث:

"يدني" کی یا پر ضمہ (پیش) ہے "ای یقر به کرامة لا قرب مسافة فأنه سبحانه يتعالى عن ذلك" اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے رحمت کے قریب کرے گا وہ مقرب ہوگا یعنی رب تعالیٰ کے ہاں مکرم ہوگا قرب مکانی مراد نہیں یہ معنی کرنا باطل ہوگا کہ وہ مسافت کے لحاظ پر بندے کو اپنے مکان کے قریب کرے گا کیونکہ رب تعالیٰ مکان سے پاک ہے مکان کا محتاج جسم ہوتا ہے جب رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو مکان سے بھی پاک ہے۔

"فيضع عليه كنفه بفتح تين اي يحفظه مستعار من كنف الطائر وهو جناحه لانه يحوط به نفسه ويصون به بيضته"

یعنی "کنف الطائر" لفظ بولا جاتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پرندے نے اپنے پر بچھائے جس کی وجہ سے پرندہ اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے اور اپنے انڈوں کو بھی یہاں مجازی معنی لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی حفاظت میں لے گا یعنی اس پر اپنا دست قدرت اور اپنا دست شفقت و رحمت رکھے گا۔ "ويستره" اور اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔

"يعسى يستر عن اهل الموقف كيلا يفتضح وقيل اي يطهر عناية عليه ويصون نه عن الخزي بين اهل"

اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے رحمت کے پردے میں لے گا تا کہ وہ میدان قیامت میں کھڑے دوسروں لوگوں سے رسوا نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عنایت ظاہر فرمائے گا اور اس کو رسوائی سے بچائے گا۔

”فبقول اعترف ذنب کذا اعترف ذنب کذا“ رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تو اپنے فلاں گناہ کو جانتا ہے کیا تو اپنے فلاں گناہ کو جانتا ہے یہ سوال دو مرتبہ کر کے اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ”فبقول نعم ای رب حتی قسره بذنوبه“ وہ کہے گا اے میرے رب ہاں میں اپنے گناہوں کو جانتا پہچانتا ہوں یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا یعنی اسے اعتراف کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا کیونکہ جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ تو میرے دلوں کے رازوں پر بھی مطلع ہے تو سوائے اقرار کرنے کے اس کیلئے کوئی راہ نہیں رہے گی۔

”ورای فی نفسه“ ای ظن المؤمن فی باطنه (انہ قد هلك) ای مع الهالکین ولیس له طریق مع الناجین“

یعنی مومن کے دل میں یہ گمان پیدا ہوگا کہ اب میں نے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہی ہونا ہے نجات حاصل کرنے والوں کا ساتھ اور قرب مجھ جیسے گنہگار کو کیسے نصیب ہوگا؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔

”ورای فی نفسه“ کے معنی میں ایک اور احتمال یہ ہے کہ ضمیریں ”اللہ“ کی طرف لوٹیں تو اب معنی یہ ہوگا ”علم الله فی ذاته انه هلك ای المؤمن“ اللہ تعالیٰ کو ذاتی علم حاصل ہے کہ مومن اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے از روئے عدل مستحق ہلاکت ہو چکا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہاری دنیا میں پردہ پوشی کی میں آج بھی تمہاری مغفرت کر رہا ہوں تو اسے نیکیوں کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ لیکن کفار اور منافقین کے متعلق تمام مخلوق کے سامنے اعلان کر کے کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے خبردار اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ظالموں پر یعنی مشرکین اور منافقین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس طرح تمام مخلوق کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی۔ (ازمرقات ج ۱۰ ص ۲۶۲)

”وعن ابی موسیٰ قال قال رسول الله ﷺ اذا کان يوم القيامة دفع الله الی کل مسلم یهودیا او نصرانیا لبقول هذا فکا کک من النار“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب الحساب)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہودی یا نصرانی دے گا اور فرمائے گا یہ تمہیں آگ سے بچائے گا۔

وضاحت حدیث: اصل میں ہر شخص کے دودھ ٹھکانے ہیں ایک جنت میں اور ایک جہنم میں

جس شخص نے صدق دل سے ایمان قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسکے جہنم کے ٹھکانے کو جنت کے ٹھکانے سے بدل دے گا اور جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے ٹھکانے کو جہنم کے ٹھکانے سے بدل دے گا یعنی کافر مؤمنین کے آگ کے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے گویا کہ ان کے نائب اور خلیفہ ہوں گے یہی معنی ہے (هذا فکاکک) ای خلاصک (من النار) کا۔ اس مندرجہ بالا ترجمہ پر مرقاۃ کی عبارت کو طلباء کرام دیکھیں وہ یہ ہے۔

”لما کان لكل مکلف مقعد من الجنة ومقعد من النار فمن امن حق الايمان بدل مقعده من النار بمقعد من الجنة ومن لم يؤمن فبالعکس کانت الکفر کالخلف للمؤمنین فی مقاعد هم من النار والنائب منا بهم فیها“

یہود و نصاریٰ کی تخصیص کی کیا وجہ ؟

”ولعل تخصیص الیہود والنصارى بالذکر لاشتہار ہما بمضادة المسلمین ومقابلة ہما ایامہم فی تصدیق الرسول المقتضی لنجاتہم“

یہود و نصاریٰ کو ذکر فرمایا حالانکہ تمام کفار کی جنتوں میں سے نشتوں کو بدل کر جہنم میں انہیں نشتیں دے دی جائیں گے گویا کہ وہ مسلمانوں کی جہنم کی نشتوں میں پہنچ جائیں گے، اس طرح ہر کافر مسلمان کا جہنم میں بدل ہوگا، لیکن یہود و نصاریٰ مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے، اور مسلمانوں نے جو رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کر کے اپنی نجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا یہ ان کو ناپسند تھا، اسی وجہ سے ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا۔

تنبیہ: مجازی معنی ہی مراد ہے کیونکہ جب ہر شخص کے دو دو ٹھکانے ہونے ہیں جہنم میں بھی اور جنت میں بھی، تو مسلمان کو جنت میں اپنا مکان بھی ملتا ہے اور کافر کا جہنم میں اپنا مکان بھی ملتا ہے اور مسلمان کو جہنم سے نجات حاصل ہونے کی وجہ سے اس کا مکان بھی کافر کو ملتا ہے تو گویا کہ کافر مؤمن کا بدل ہوگا جہنم کے مکان میں۔ یہ بھی خیال رہے بعض روایات میں مطلقاً کفار کا بھی ذکر ہے، اور ”فکاک“ کی جگہ ”فداء“ کا ذکر ہے۔

✽ ”عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ ﷺ اذ کان یوم القیامة بعث اللہ تعالیٰ الی کل مؤمن ملکامہ کافر لبقول الملک للمؤمن یا مؤمن ہاک هذا الکافر فہذا فداؤک من النار“ (رواہ الطبرانی والحاہم)

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مؤمن کی طرف ایک فرشتہ بھیجے گا اس کے ساتھ ایک کافر بھی ہوگا، وہ فرشتہ مؤمن کو کہے گا اے مؤمن یہ کافر ہے، یہ تمہارا آگ سے آزاد کرنے کا فدیہ

ہے۔ (از مرقاۃ ج ۱۰ ص ۲۶۳)

✽ ”وعن انس قال كنا عند رسول الله ﷺ فضحك فقال هل تدرون مما اضحك قال قلنا الله ورسوله اعلم قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب الم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فاني لا اجيز على نفسي الا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه فيقال لا ركانه انطقى قال فتنتق باعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعد لكن وسحقا فعنك كنت اناضل“ (رواه مسلم، مشكوة باب الحساب)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے رسول اللہ ﷺ مسکرائے، پھر آپ نے فرمایا کیا تم میرے مسکرانے کی وجہ کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا (میرے مسکرانے کی وجہ) بندے کا اپنے رب سے خطاب ہے، بندہ کہے گا اے میرے رب! کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں (یعنی ظلم سے تو میں نے تمہیں پناہ دے دی ہے) تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اپنے لئے کوئی فیصلہ کرنا بغیر گواہوں کے جائز نہیں سمجھتا، آج تمہارا اپنا نفس ہی تمہارے خلاف گواہی دینے کیلئے کافی ہے اور ”کراما کاتبین“ گواہی کیلئے کافی ہیں، پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گا، اس کے اعضاء کو کہا جائے گا تم کلام کرو، تو وہ اس کے اعضاء بول کر بتائیں گے کہ اس کے یہ عمل تھے، پھر اس کے اور اس کے کلام کے درمیان رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے گا یعنی مہر کو ختم کر دیا جائے گا، تو وہ کہے گا ہائے ہلاکت، (اے میرے اعضاء) کیا میں اسی لئے تمہاری طرف سے مدافعت کرتا رہا۔

وضاحت حدیث:

یہی مفہوم قرآن پاک کے تیسویں پارہ میں موجود ہے، تفصیلی تذکرہ تو وہاں ہی انشاء اللہ آئے گا، البتہ صرف چند الفاظ مبارکہ اور ان کے ترجمہ کو دیکھ لیا جائے۔

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ﴾

”آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا رہے ہیں ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔“ اور دوسری آیت میں ذکر فرمایا، ﴿نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ﴾ ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان پر گواہی دیں گے۔

”بعداً“ دوری ”وسحقاً“ بضم و سکون و يضم ای ہلاکا

”سحقاً“ کے سین پر پیش ہے اور حاء ساکن بھی اور پیش سے بھی پڑھی گئی ہے، معنی اس کا ہے ”ہلاک ہونا“

”والمناضلة المراماة بالسهام والمراد هنا المحااجة بالكلام“

”مناضلة“ کا معنی آمنے سامنے سے ایک دوسرے کو تیر مارنا، لیکن یہاں مراد ہے کلام سے حجت پیش کرنا۔

”بعداً لکن وسحقاً“ ای فيقول العبد للاركان ای البعدن واسحقن“

یعنی بندہ اپنے اعضاء کو کہے تم دور ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ یا کہے گاہے ہلاکت، گاہے بربادی۔

”فَعَنكَ كُنْتَ اجَادِلْ، اَي عَنْ قِبَلِكُنْ وَمِنْ جَهْتِكُنْ وَلَا جَلْ خَلَاصَكُنْ اجَادِلْ وَاِخَاصَكُنْ وَاِدَافَعُ“

میں تمہاری طرف سے ”تمہاری وجہ سے“ تمہیں بچانے کے لئے جھگڑا کرتا رہا اور مدافعت کرتا رہا۔ یعنی وہ بطور تعجب یا بطور اضطراب اپنے اعضاء کو کہے گا

”اِخَاصَكُنْ لِخَلَاصَكُنْ وَانْتَن تَلْقَيْنِ اِنْفَسَكُنْ فِيْهَا“

میں تمہیں بچانے کی غرض سے تمہاری طرف سے محاصمت کرتا رہا، لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ تم خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں ڈال رہے ہو۔

اسی مضمون کو قرآن پاک میں ان الفاظ مبارکہ سے پیش فرمایا:

﴿وَقَالُوا الْجُلُودُ دِهْمٌ لِّمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

وہ لوگ اپنے چمڑوں کو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، وہ کہیں گے ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جاتا ہے۔ (ماخوذ از مرقاة ج ۱۰ ص ۲۶۵)

بغیر حساب کے جنت میں جانے کا مطلب:

✽ ”عَنْ أَبِي إِمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ أَمْتَى سَبْعِينَ أَلْفًا حَسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَلِلَّهِ حِثِّيَاتٌ مِنْ حِثِّيَاتِ رَبِّي“
(رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب الحساب)

ابو امامہ ؓ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا کہ وہ میری امت سے ستر ہزار لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا ان پر کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ان پر عذاب ہوگا اور ہر ہزار کے ساتھ ستر، ستر ہزار اور ہوں گے، میرے رب کے تین قبضوں میں ہوں گے۔

وضاحت حدیث:

ستر ہزار کا لفظ کبھی بیان عدد کیلئے آتا ہے کہ یہ معین تعداد ہے لیکن کبھی بیان کثرت کیلئے آتا ہے جس کا مطلب ہوتا کثیر تعداد اس صورت میں تعداد معین نہیں ہوتی بلکہ ستر ہزار سے زائد بھی مراد ہوتے ہیں یہاں بیان کثرت ہی مراد ہے۔ ”لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ اَي لَا مَنَاقِشَةَ لَهُمْ فِي الْمَحَاسِبَةِ“ (ان پر کوئی حساب نہیں ہوگا) اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پر بالکل حساب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر حساب میں

مناقشہ نہیں ہوگا، صرف ان کے اعمال ان پر پیش ہوں گے، جن کا ان کو علم حاصل ہوگا، ان پر فضل ہی فضل ہوگا، راقم کہتا ہے ”لاحساب علیہم“ میں لفظ ”علی“ سے ہی یہ پتہ چل رہا ہے کہ حساب ان کے خلاف نہیں ہوگا یعنی نفی ضرور حساب کی ہے، مطلق حساب کی نہیں۔ ”ثلاث حیات من حیات ربی“ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کی امت کے لوگ کثیر تعداد میں رب تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، ان پر حساب میں تنگی نہیں ہوگی۔

”الحیة والحسوة يستعمل فيما يعطيه الانسان بكفيه دفعة واحدة من غير وزن وتقدير لم تستعار لما يعطى من غير تقدير“

جب دونوں ہاتھوں سے بغیر وزن اور بغیر اندازے کسی کو دیا جائے تو اس کیلئے عربی میں ”حٹیة“ اور ”حسوة“ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، پھر مجازی طور پر مطلقاً معنی لیا جاتا ”بغیر اندازے کے دینا، بے حساب دینا“ یعنی وہ لوگ اتنی تعداد میں ہوں جو رب تعالیٰ کے دو ہاتھوں میں تین مرتبہ سائیں گے، رب تعالیٰ چونکہ ہاتھوں سے پاک ہے، اور اس کے قبضہ قدرت میں آنے کی کوئی حد بیان نہیں ہو سکتی، لہذا آسان معنی یہی ہوگا کہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر تنگی حساب کے جائیں گے وہ کثیر تعداد میں ہو گے، ان کی تعداد کو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”وبمکن حملہ علی النجلی الصوری“ کہ رب تعالیٰ کے قبضہ میں ہونے کا یہ مطلب لینا بھی ممکن ہے کہ رب تعالیٰ ان کو اپنی ظاہر تجلیات سے شرف فرمائے گا۔

(ماخوذ از مرتۃ ج ۱۰ ص ۲۶۸)

✽ ”وعن الحسن عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ یرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدا لومعاذیر واما العرضة الثالثة فعند ذلك تطير الصحف فی الایدی فأخذ بيمينه واخذ بشماله“ رواه احمد والترمذی“ وقال لا یصبح هذا الحديث من قبل ان الحسن لم یسمع من ابی ہریرۃ وقد رواه بعضهم عن الحسن عن ابی موسی“

(مشکوۃ باب الحساب)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں کو قیامت کے دن تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، دو مرتبہ تو جھگڑا اور عذر ہوگا، لیکن تیسری مرتبہ اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں دے دئے جائیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں۔

وضاحت حدیث:

قیامت کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر پیش کیا جائے گا تین مرتبہ، لیکن پہلی مرتبہ وہ اپنے نفسوں سے دفاع کریں گے۔ ”ویقولون لم یبلغنا الانبیاء ویحاجون اللہ تعالیٰ“ اور کہیں گے ہم تک انبیاء نے تیرے احکام نہیں پہنچائے تھے، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حجت بازی سے کام لیں گے اور جھگڑا

کریں گے۔ اور دوسری مرتبہ، ”يعترفون ويعتذرون بأن يقول كل فعلته سهوا او خطأ او جهلا اور جاء ونحو ذلك“ وہ اعتراف کر لیں گے اور عذر پیش کریں گے کہ اے اللہ ہم سے تیری احکام کی عدولی بھول کر ہوئی، یا کہیں گے حکم عدولی حطاء سے ہوئی، یا جہالت سے حکم عدولی کا قول کریں گے، یا کہیں گے تیری رحمت کی امید ہے، اس طرح وہ عذر پیش کریں گے، حیلے بہانے تراشیں گے، تیسرے مرتبہ جب بندوں کو رب تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا تو سب کے اعمال نامے متفرق کر کے اہل سعادت (نیکوں) کے دائیں ہاتھ میں دے دئے جائیں گے، اور اہل شقاوت (بد بختوں) کے بائیں ہاتھ میں دے دیئے جائیں گے۔

”تطایر الصحف ای تفرقها الی کل جانب“ تطایر الصحف کا معنی یہ ہے کہ ہر جانب نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا، یعنی تیسری مرتبہ جلدی ہی مکمل فیصلہ کر دیا جائے گا، چونکہ بعض روایات میں الفاظ ہی ”یسرع وقوعها“ کے ہیں کہ جلدی واقع ہو جائے گا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

ترمذی نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے براہ راست نہیں سنا، اس لئے اس کی سند میں انقطاع ہے، سند متصل نہیں۔

”لكن قال الشيخ الجزري في صحيح المصابيح بيع ان البخاري اخرج في

صحيحه الحسن عن ابی هريرة ثلاث احاديث“

شیخ جزری رحمہ اللہ نے صحيح المصابيح میں یہ بیان کیا ہے کہ بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت

ابو ہریرہؓ سے تین حدیثیں روایت کی ہیں۔

”اما مسلم فلم يخرج للحسن عن ابی هريرة شيئا“

لیکن مسلم نے ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے ہو۔

لیکن اس پر خوبصورت تحقیقی تبصرہ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا دیکھئے، کیا خوب ذکر فرمایا۔

”اقول ولا يلزم من عدم اخراج مسلم حديث عنه انه لا يصح اسناده اذ شرط البخاري

وهو تحقق اللقاء ولومرة اقوى من شرط مسلم وهو مجرد وجود المعاصرة“

میں کہتا ہوں کہ مسلم نے اگر کوئی حدیث حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی روایت حضرت ابو ہریرہؓ سے نہیں ذکر کی تو

اس سے حدیث کا غیر صحیح ہونا تو لازم نہیں آتا۔ جب بخاری نے تین روایات ذکر کر دی ہیں تو ان کی ملاقات تو ثابت ہو

گئی۔ کیونکہ بخاری کے نزدیک تو روایت کیلئے صرف ہم زمان ہونا کافی نہیں بلکہ کہیں ایک مرتبہ ملاقات کا پایا جانا ضروری ہے۔ جبکہ مسلم کے نزدیک تو روایت کیلئے صرف ان دونوں یعنی راوی اور مروی عنہ (جس سے روایت کی گئی) کا ہم زمان ہونا ہی کافی ہے ملاقات نہ بھی ثابت ہو تو پھر بھی روایت صحیح ہے جب بخاری کی شرط مسلم کی شرط سے سخت اور قوی ہے تو یقیناً حضرت بصری رحمہ اللہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے قبول ہوگی، اور ان کی ملاقات بھی ثابت ہو جائے گی۔

اصل میں بعض الفاظ مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو غلط مسئلہ بیان کر کے بتا دیا جاتا ہے۔ ترمذی کا یہ کہنا ”لا یصح هذا الحدیث من قبل ان الحسن لم یسمع من ابی ہریرۃ“ کہ یہ حدیث صحیح نہیں اس وجہ سے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے براہ راست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بلکہ ترمذی کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اتصال کے لحاظ پر صحیح نہیں، بلکہ منقطع ہے ”صحیح الاتصال“ کی نفی سے ”ضعف“ ثابت نہیں ہوتا بلکہ انقطاع ثابت ہوتا ہے۔ وہ بھی ترمذی نے اپنے خیال سے مطابق بیان کیا ہے۔ ورنہ بخاری کا تین حدیثوں کو روایت کرنا انقطاع کی نفی کر رہا ہے۔

تاہم ترمذی نے بھی آخر میں یہ بیان کر دیا ”وقد رواہ بعضهم عن الحسن عن ابی موسیٰ“ کہ تحقیق یہی روایت بعض حضرت نے حضرت حسن بصری کی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے۔ گویا کہ وہ روایت جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے اسے تائید مل گئی اس روایت سے جو حضرت حسن بصری کی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ بلکہ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مؤلف نے اسماء الرجال میں بیان کیا ہے کہ،

”ان الحسن روی عن الصحابة کابی موسیٰ وانس بن مالک وابن عباس وغیرہم“

بیشک حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کئی صحابہ سے روایات بیان کی ہیں، یعنی حضرت ابو موسیٰ اور حضرت انس بن مالک اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان کی روایات ملتی ہیں بلکہ ان کے بغیر اور بھی کئی صحابہ سے آپ کی روایات ملتی ہیں۔ (بخاری ج ۱۰ ص ۲۶۹)

طلباء کرام اس قسم کی بحثوں کو ضرور یاد کیا کریں تاکہ ان کو کوئی دھوکا نہ دے سکے کہ یہ حدیث تو صحیح نہیں ضعیف ہے ایسے جاہل کو بتایا جائے یہاں صحیح کی نفی سے انقطاع ثابت کیا گیا ہے ضعف نہیں، وہ بھی ترمذی کا اپنا موقف ہے جو بخاری کی روایات کے مقابل درست نہیں۔

کیسا وہ خوش قسمت ہوگا جس پر رب تعالیٰ کا فضل ہوگا:

”عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤس الحلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول انك من هذا شيا اظلمك كتبتى الحافظون فيقول لا يارب فيقول افلک عذر قال لا يارب فيقول بلى ان لك عندنا حسنة وانه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها اشهدان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله فيقول احضروا زنيك فيقول يارب ماهذه البطاقة مع هذا السجلات فيقول انك لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة و البطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء“
(رواه الترمذی وابن ماجه مشکوۃ باب الحساب)

حضرت عبد اللہ بن عمرو (بن العاص) رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ ایک شخص کو میری امت میں سے پسند کرے گا، اسے قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے لایا جائے گا اس پر (اس کے گناہوں کے) نٹاؤے دفتر کھول دیئے جائیں گے ہر دفتر انتہاء نظر تک جائے گا، پھر رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظین (کراما کا تبین) نے تم پر ظلم تو نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا نہیں۔ (یعنی اے اللہ نہ میں انکار کرتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ کراما کا تبین نے مجھ پر ظلم کیا ہے) رب تعالیٰ فرمائے گا، کیا تیرا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اے میرے رب (یعنی اے میرے رب میں کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا) رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں تمہاری ایک (بہت بڑی) نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ بیشک آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں ”اشہدان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله“ لکھا ہوگا تو رب تعالیٰ اسے فرمائے گا تو اپنے وزن کرنے میں حاضر ہو جا تو وہ بندہ کہے گا اے میرے رب! یہ کاغذ کا ٹکڑا اتنے بڑے دفاتر کے سامنے کیا حیثیت رکھے گا، تو رب تعالیٰ فرمائے گا بیشک تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے (گناہوں کے) تمام دفاتر میزان کے ایک پلڑے (طرف) میں رکھ دیئے جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑا (دوسرے حصہ) میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ تمام دفاتر ہلکے ہوں گے، وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔

وضاحت حدیث: ”سیخلص بتشديد اللام ای يختار“ ”سیخلص“ کے لام پر شد

ہے۔ معنی یہ ہے کہ پسند کیا جائے گا، منتخب کیا جائے گا۔

”فينشر بضم الشين المعجمة ای فيفتح“ ”فينشر“ کے شین پر پیش ہے، جس کا معنی ہے کھولا جانا“

”سجلا“ بکسرتین فتشدید ای کتابا کبیرا ”سجل“ کے سین اور جیم کے نیچے زیر ہے اور لام پر شد ہے جس کا معنی ہے بڑی کتاب جسے عام محاورہ میں دفتر کہا جاتا ہے۔ ”کل سجل مثل مدالبصر“ ہر بڑی کتاب انتہاء نظر تک ہوگی۔ یعنی اس کے اعمال کی بڑی کتاب، اس کے اعمال کے دفتر کی لمبائی اور چوڑائی وہاں تک ہوگی جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی ہے۔

”کتبتی“ میں ”کتبة“ کے پہلے تینوں حرفوں پر زیر ہے۔ جمع ہے کاتب کی، رب تعالیٰ کا ارشاد ”میرے لکھنے والے“ اس سے مراد ”کراما کا تبین“ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ لوگوں کے اعمال کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ان کو ”حافظین“ بھی کہا جاتا ہے۔

”فیقول افلک عذر“ ہمزہ استفہام کا ہے، فاء علیحدہ، لام علیحدہ، کاف علیحدہ ہے۔ یعنی رب تعالیٰ فرمائے گا کیا تیرا کوئی عذر ہے کہ یہ کام تو نے بھول کر کئے تھے، خطا سے کئے تھے، یا جہالت سے کئے تھے۔ وہ اعتراف حقیقت کرتے ہوئے گا کہ نہیں کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا سب کچھ جان بوجھ کر گناہ کئے تھے۔

”بطاقة“ بکسر الباء ای رقعة صغيرة ”کاغذ کے چھوٹے ٹکڑے کو“ بطاقة ”کہا جاتا ہے۔
”فیقول احضر وزنک“ ای الوزن الذی لک او وزن عملک او وقت وزنک او آلة وزنک
وهو المیزان لیظهر لک انتفاء الظلم وظهور العدل وتحقق الفضل“

رب تعالیٰ جب اس کے سامنے کاغذ کا ٹکڑا پیش فرمائے گا تو کہے گا ”تو اپنے وزن میں حاضر ہو جا“ اس کے کئی مطالب ہیں۔ ایک یہ کہ یہ با محاورہ کلام ہو کہ تو اپنا وزن دیکھ یعنی اپنا مقام دیکھ یا مطلب یہ ہو کہ تو اپنے اعمال کے وزن کے پاس حاضر ہو جا یا مطلب یہ ہو جب تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے اس وقت تم حاضر ہو یا مطلب یہ ہو کہ تم آلہ وزن یعنی میزان کے پاس حاضر ہو جاؤ، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور جب وہ عدل فرماتا ہے تو انسان کے گناہوں کے عظیم دفاتر کھل جاتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں کھل جاتی ہیں۔ جب وہ فضل فرماتا ہے تو ایک نیکی یعنی اس نے جو اپنی زندگی میں کلمہ شہادت پڑھا ہو گا اسی کو رب تعالیٰ اتنا وزن عطا فرما دے گا جو اس کے تمام گناہوں کے دفاتر پر بھاری ہو جائے گا۔

”طاشت“ ہلکا ہو جانا، خفیف ہو جانا۔ ”ثقلت“ کا معنی بھاری ہو جانا۔ ”فلا یتئل مع اسم اللہ شیء“ اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان پر اپنا فضل فرمائے گا تو اس کا کلمہ شہادت پڑھنا اور رب تعالیٰ کے اسم گرامی کا ذکر کرنا۔ ”لا یقاومه شیء من المعاصی بل یترجع نکر اللہ تعالیٰ علی

جميع المعاصي: سب پر بھاری ہوگا، کوئی گناہ اس کے مقابل نہیں آسکیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام گناہوں پر رائج ہوگا۔
حدیث پاک کا مطلب تقریباً ترجمہ سے واضح ہے مشکل الفاظ کے معانی ذکر کر دیئے گئے۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۱۰ ص ۲۶۹، ۲۷۰)

اعتراض: زیر بحث آیہ کریمہ میں رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَإِنْ تُبْذَرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ میں نفس میں چھپانے اور ظاہر کرنے پر حساب کا ذکر ہے۔ حالانکہ گناہ یا اچھے اعمال تو ظاہری اعضاء سے بھی سرزد ہوتے ہیں تو ظاہری اعضاء کا ذکر نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: کہ اصل دار مدار دل کے پاک و صاف ہونے پر ہے ”وبعد تزكية النفس وتصفية القلب لا يصدر المعاصي الا نادرا“ کیونکہ نفس جب پاکیزہ ہو جائے اور دل صاف ہو جائے تو گناہ بہت کم ہی اس سے صادر ہوتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی شاید ہے، ”اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله“ جسم میں ایک ٹکڑا (دل) ہے جب وہ درست رہے تو تمام جسم درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے، فاسد ہو جائے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ سے گناہ کم ہی صادر ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہی زیادہ ہوتے ہیں۔

”والقلب المصفي عن الزيف والكدورات يندم فوراً ويتوب الى الله متاباً بحيث يجعل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً“

اور دل جب ٹیڑھا پن ہونے سے پاک ہوگا اور کدورت سے پاک ہوگا تو اگر غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ انسان فوراً ہی اس پر پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسے توبہ کی وجہ سے نیکیاں عطا کرتا ہے کیونکہ توبہ خود ہی سب نیکیوں سے بڑھ کر عظیم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد اسکے گناہ معاف کر دے گا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

”عن ابی مسعود مرفوعاً الثائب من الذنب كمن لا ذنب له“ (رواہ ترمذی و ابن ماجہ و ابی داؤد و تہذیب و شرح السنۃ مرفوعاً)
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس نے گناہوں سے توبہ کر لی اس کے گناہ ایسے معاف کر دیئے جائیں گے گویا کہ اس کے گناہ تھے ہی نہیں۔ (ماخوذ از مظہری)

اب واضح ہو گیا کہ نفس کے اعمال پر حساب کو مرتب کیوں فرمایا گیا۔

﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (البقرة، آية نمبر ۲۸۵)

(۱) رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اور عرض کی کہ ہم نے سنا اور مانا تیری معافی ہواے رب ہمارے اور تیرے طرف پھرنا ہے۔

(۲) ایمان لایا رسول نے اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف سے اور ایمان والے سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان اس کے رسولوں میں سے (ایمان لانے میں) اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور فرمانبرداری کی، تو مغفرت فرما ہمارے رب اور تیری طرف ہی پھرنا ہے۔

ما قبل سے تعلق:

(۱) اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت کریمہ میں جب اپنی کامل بادشاہی، کامل ملکیت، کامل علم اور کامل قدرت کا ذکر کیا جو کہ کمال صفات ربوبیت کو ثابت کر رہی ہیں۔ اس کے بعد بندے کی صفات بیان کیں کہ مومنین کامل طور پر رب تعالیٰ کے احکام پر سر جھکانے والے ہیں اور کامل مطیع ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور کامل عاجزی کا اظہار کرنے والے ہیں، یہ انسان کی کامل عبودیت کا تذکرہ ہے جیسا کہ پہلی آیت کریمہ میں کامل صفات ربوبیت کا تذکرہ ہے۔

”وَإِذَا ظَهَرَ لَنَا كَمَالُ الرُّبُوبِيَّةِ وَقَدْ ظَهَرَ لَنَا كَمَالُ الْعِبُودِيَّةِ فَالْمَرْجُوعُ مِنْ عَمِيمِ فَضْلِهِ وَاحْسَانُهُ أَنْ يَظْهَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي حَقِّنَا كَمَالِ الْعَنَاءِ وَالرَّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ، اللَّهُمَّ حَقِّقْ هَذَا الْأَمَلُ“

اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے لئے اپنی کامل ربوبیت کو ظاہر فرمادیا، اور اس نے اپنے فضل و کرم سے ہماری کمال عبودیت کو بھی ظاہر فرمادیا تو ہمیں قوی امید ہے کہ اپنے فضل و احسان کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارے حق میں کامل عنایت

اور کامل رحمت اور کامل احسان فرمائے گا۔ اے اللہ! ہم نے جو تیری مہربانیوں اور تیرے احسان و رحمت پر امید رکھی ہوئی ہے تو اس کو ہمارے حق میں ثابت فرما، ہماری اس دعا کو رد نہ فرمانا بلکہ شرف قبولیت عطا فرمانا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں ذکر فرمایا ﴿وَإِنْ تُبْذُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ أَوْتُخَفُّوهُ يَحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا تم چھپا کر رکھو اسے تو اس کا اللہ تم سے حساب لے گا۔ ”تو اس سے واضح ہو گیا۔“ لا يخفى عليه من سرنا وجهرنا وباطننا وظاهرنا شئ البتة“ کہ اللہ تعالیٰ پر ہمارے مخفی عمل اور ہمارے اعلانیہ عمل اور ہمارے ظاہری اور باطنی اعمال میں سے کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری مدح اور ثناء کا تذکرہ فرمایا ”کہ ایمان والے اللہ کو اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں۔“

”كانه بفضلہ يقول عبدی انا وان كنت اعلم جميع احوالك فلا تظهر من احوالك ولا اذكر منها الا ما يكون مدحالك وثناء عليك حتى تعلم انی كما انا الكامل فی الملك والعلم والقدرة فانا الكامل فی الجود والرحمة وفي اظهار الحسنات وفي السر على السيآت“

گویا کہ رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یوں فرما رہا ہے، اے میرے بندے بیشک میں تیرے سارے احوال کو جانتا ہوں لیکن تیرے سارے احوال کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ صرف وہی ذکر کروں گا جن میں تیری مدح اور ثناء پائی جائے، یہاں تک کہ تجھے پتہ چل جائے کہ بیشک میں جس طرح بادشاہت و ملکیت میں کامل ہوں اور علم و قدرت میں مجھے ہی کمال حاصل ہے تو اسی طرح جو دور رحمت میں بھی مجھے ہی کمال حاصل ہے، اے میرے بندے تیری نیکیوں کو ظاہر کرنے اور تیری برائیوں کی پردہ پوشی کرنے میں بھی مجھے ہی کمال حاصل ہے۔

(۳) رب تعالیٰ نے اس سورۃ (بقرۃ) کی ابتدا میں متقین کی مدح کی اور ان کی صفات بیان کیں۔ ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ”وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے راہ میں خرچ کریں“ اب سورۃ کے آخر میں پھر امت مصطفیٰ ﷺ کی تعریف فرمائی جو اول سورۃ کے مطابق ہے، سورۃ کی ابتدا میں بیان فرمایا، ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ ”متقین وہ لوگ ہیں جو بے دیکھے ایمان لاتے ہیں“ اب سورۃ کے آخر میں بیان فرمایا:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾

”ایمان والے سب ہی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور

وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے تمام رسولوں میں سے کسی ایک پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

سورۃ پاک کی ابتداء میں متقین کا اور وصف یہ بیان فرمایا: ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ”اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں“ اور اب سورۃ کے آخر میں بیان فرمایا، ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ ”اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور فرمانبرداری کی، یعنی اے اللہ ہم نے تیرے ارشاد کو سنا“ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو“ ہم اسے دل و جان سے تسلیم کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے رب تعالیٰ کے حکم کو تسلیم کر کے اس پر عمل کیا اور رب تعالیٰ نے بھی ان کی مدح کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور سورۃ کی ابتداء میں ارشاد فرمایا ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ ”اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں“ اور یہاں سورۃ کے آخر میں ذکر فرمایا ﴿غُفِرَ لَكُمْ رَبَّنَا وَآلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ”تو مغفرت فرما اے ہمارے رب اور تیری طرف ہی پھرنا ہے۔“

یہ دلیل ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اسی لئے تو وہ دعاء کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی مغفرت فرما اور ہم اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے اور سورۃ کی ابتداء میں ذکر کیا۔ ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ”وہی ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف ہے اور وہی کامیاب ہیں“ اور اب سورۃ کے آخر میں بیان کیا جا رہا ہے، ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا﴾ ”اے ہمارے رب! ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر لیں“ گویا کہ سورۃ کی ابتداء میں ان کا رب تعالیٰ کی طرف لوٹنے اور عاجزی کرنے کا ذکر ہے اور سورۃ کے آخر میں بھی ان کا رب تعالیٰ کی طرف رجوع اور خضوع کا تذکرہ کیا۔ فانظر كيف حصلت الموافقة بين اول السورة و آخرها“ تو تو دیکھ سورۃ کی ابتداء میں اور سورۃ کی انتہاء میں کیسے موافقت حاصل ہے۔“

راقم کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کا کلام قرآن پاک بے مثال ہے، رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مفسرین کرام کو باکمال بنایا جنہوں نے قرآن پاک کے جواہر کو تحقیق کے سمندروں میں غوطہ زن ہو کر نکالا۔ (از کبیر)

شان نزول:

جب اس سے پہلی آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَأَن تَبْذُرُوا مَآفِيْ أَنفُسِكُمْ أَو تُخْفَوْنَ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ﴾ ”تمہارے ظاہر و باطن کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا“ تو اس آیت کریمہ سے جب صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ہمارے دلوں میں واقع ہونے والے دوسووں اور ارادوں پر بھی گرفت ہوگی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، تو نبی

کریم ﷺ نے انہیں تسلیم و رضا کا طریقہ سکھایا، اور نفس مطمئنہ کی صفات کریمہ پر توکل کرنے کا طریقہ سکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر صحابہ کرام کے تسلیم کرنے کی شہادت دی کہ ان کے دلوں سے حساب کے وہ خطرات زائل ہو گئے جو پیدا ہوئے تھے، ان کی نیتیں درست تھیں، انہوں نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کیا اور اپنے دلوں کو صاف کیا۔

”فان زوائل ذائل النفس مقتضى الايمان والايمان الحقيقى الكامل لا يكون الا بعد فناء النفس وزوال ذائلها“

ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ نفس کے رذیل کاموں کو دلوں سے زائل کیا جائے، اور کامل و حقیقی ایمان سوائے نفس کے فناء کرنے اور رذیل کاموں کے زائل کرنے کے حاصل نہیں ہوتا۔

آیت کریمہ میں اگرچہ مطلق مؤمنین کا تذکرہ ہے لیکن ”والمطلق بنصرف الى الكامل“ مطلق کامل کی طرف پھرتا ہے۔

”والمراد بالمؤمنين الموجدون في ذلك الزمان وهم الصحابة ﷺ كما في قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾“

آیت کریمہ جن مؤمنین کے بارے میں نازل ہوئی اس سے مراد وہی مؤمنین ہیں جو اس زمانہ میں موجود تھے وہ صحابہ کرام تھے، جس طرح دوسری آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو خطاب فرمایا اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ مؤمنین جنہوں نے تمہاری تابعداری کی، اس آیت کریمہ میں ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سے مراد بھی صحابہ کرام ہی ہیں۔ ہاں البتہ صحابہ کرام کے وسیلہ جلیلہ سے۔

”التحقق بهم من كان ايمانهم كايماهم من اهل السنة والجماعة قال رسول الله ﷺ ان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملقو تفرق امتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار الاملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله ﷺ قال ما انا عليه واصحابي“ (رواه الترمذی عن عبد الله بن عمرو)

اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو بھی ان کے ساتھ اس آیت کریمہ میں ملا لیا گیا جن کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے، جن کے کامل ایمان کی گواہی خود رسول اللہ ﷺ نے اپنے ارشاد گرامی سے دی، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا بیشک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، سب آگ (جہنم) میں جائیں گے سوائے ایک فرقہ کے، صحابہ کرام نے پوچھا وہ فرقہ کونسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کی راہ پر ہوگا۔ (ماخوذ از مظہری)

یہ خیال رہے کہ حدیث شریف میں امت سے مراد امت دعوت ہے، کہ حضور ﷺ کی طرف سے دعوت ایمان قیامت تک آنے والے لوگوں کو دی گئی، پھر جب لوگوں نے عقائد کفریہ رکھے وہ حقیقت میں امت اجابت میں داخل ہی نہیں خواہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے رہیں کہ ہم مؤمن ہیں، لہذا جن لوگوں کے عقائد کفریہ ہیں وہ سب جہنم کے مستحق ہوں گے، وہ کافر فرقے تہتر ہوں گے۔ صرف وہ فرقہ جن کے عقائد وہی ہوں گے جو عقائد رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے تھے وہ نجات حاصل کرنے والے لوگ ہوں گے، اس ایک ہی فرقہ میں سب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی داخل ہیں، سب ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت میں داخل ہیں۔

اصولی اور فروعی اختلاف کا فرق ضروری ذہن میں رکھا جائے گا، معمولی فروعی اختلاف کی وجہ سے کسی کو جہنمی نہ کہا جائے، ہاں کفریہ عقائد رکھنے والے لوگوں کو شخصی طور پر نہیں بلکہ مجموعی طور پر یہ کہنا جائز ہوگا کہ جن لوگوں کے عقائد کفریہ ہیں وہ جہنمی ہیں، ان کے جہنمی ہونے پر حدیث مذکورہ شاہد ہے۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں:

یہ آیت کریمہ ﴿وَأَمَّا الرُّسُلُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ رسول اللہ ﷺ پر معراج کی رات براہ راست نازل ہوئی، یہ قول حضرت حسن اور مجاہد اور ضحاک کا ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ہے۔

”وقال بعضهم جميع القرآن نزل به جبريل عليه السلام على محمد ﷺ الا هذه الآية فان

النبي ﷺ هو الذي سمع ليلة المعراج“

بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ تمام قرآن پاک جبریل کے واسطے سے محمد ﷺ پر نازل ہوا سوائے اس آیت کے کہ یہ نبی کریم ﷺ نے معراج کی رات کو خود براہ راست سنی۔

لیکن بعض حضرات نے کہا کہ یہ سورۃ مدنیہ ہے اور معراج کا واقعہ مکہ شریف میں پیش آیا، اس لئے یہ کہنا درست نہیں کہ یہ آیت کریمہ معراج کی رات براہ راست رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئی۔

راقم کا موقف یہ ہے: کہ اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں آرہی کہ یہ کہا جائے کہ یہ آیت

کریمہ معراج کی رات رسول اللہ ﷺ پر براہ راست نازل ہوئی ہو، لیکن دنیا میں بواسطہ جبریل نازل ہونے تک امت پر آیت کریمہ کو پیش کرنے کی اجازت نہ دی ہو، پھر بعد از ہجرت بوقت ضرورت رسول اللہ ﷺ پر جبریل کے واسطے سے نازل فرمادی تاکہ تمام قرآن پاک کا حکم ایک ہی رہے کہ یہ بواسطہ جبریل علیہ السلام نازل ہوا۔

﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾

”ایمان لایا رسول نے اس پر جو نازل کیا گیا اس کی طرف اس کے رب کی طرف“ سے۔

”الرَّسُولُ“ پر الف لام عہد خارجی ہے، اس سے مراد ہمارے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہی ہیں، قرآن پاک میں آپ کا اسی لفظ سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ (البحر المحیط) پھر اکثر کتب میں یہ بھی مذکور ہے کہ ”رسول اللہ، رسولہ“ یہ الفاظ جب مطلق ذکر کئے جائیں تو اس سے مراد ہمارے رسول اللہ ﷺ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، آپ کو اس منصب رسالت میں کامل درجہ حاصل ہے۔

”وما ننزل إليه من ربه شامل لجميع ما ننزل إليه من الله تعالى من العقائد، وانواع

الشرائع واقسام الاحكام في القرآن وفي غيره“

رسول اللہ ﷺ نے ایمان لایا اس پر جو نازل کیا گیا آپ پر آپ کی رب کی طرف سے، اس سے مراد عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عقائد اور انواع شرائع کو نازل کیا اور قرآن پاک میں جتنے احکام آپ پر نازل کئے گئے اور اس کے علاوہ آپ کے دل پر جو القاء کئے گئے ان تمام پر آپ نے ایمان لایا۔ (البحر المحیط)

رسول اللہ ﷺ کے ایمان لانے کا کیا مطلب؟

”امن بان ذلك وحى من الله وصل اليه“ ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو یقین آگیا کہ جو کچھ آپ کے پاس پہنچا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ (البحر المحیط)

علامہ رازی رحمہ اللہ ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ”رسول اللہ ﷺ کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا، تو اس نے آپ کو کہا ”ان الله بعثك رسولا الى الخلق“ بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس فرشتے کے کلام کو سن کر رسول اللہ ﷺ کیلئے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ فرشتے کے کلام کو سن کر بغیر کسی معجزہ کے اسے سچا مان لیں، اس لئے ضروری تھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ معجزہ کو ظاہر فرمائے جس سے آپ کو فرشتہ کی صداقت کا پتہ چل جائے۔

”ولولا ذلك المعجز لجوز الرسول ان يكون ذلك المنبر شيطانا ضالامضلا“

کیونکہ بغیر معجزہ کے عین ممکن تھا کہ فرشتہ کو نہ پہچانا جاتا اور ہم ہوتا کہ کہیں یہ آواز شیطان کی جانب سے تو نہیں، جو ہے ہی گمراہ، اور دوسروں کو بھٹکانے کی پوری کوشش صرف کرتا ہے، اگرچہ انبیاء کرام سے ناکام اور ذلیل ہو کر ہی لوٹتا ہے۔

”وذلك الملك ايضا اذا سمع كلام الله تعالى افتقر الى معجز يدل على ان

المسموع هو كلام الله تعالى لا غير“

بلکہ فرشتے نے جب اللہ کا کلام سنا کہ یہ میرے نبی تک پہنچانا ہے تو فرشتہ بھی کسی نہ کسی معجزہ کا محتاج تھا کہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔

یہ مراتب معتبر ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ معجزہ قائم ہو کہ یہ سنا ہوا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی اور کا نہیں۔ ”فيعرف ذلك الملك بواسطة ذلك المعجزة انه سمع كلام الله تعالى“ تاکہ فرشتے کو اس معجزہ کے ذریعے یقین ہو جائے کہ ہاں بیشک یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔

اور ان میں سے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو معجزہ عطاء کیا جائے، جس سے فرشتے کو اپنے دعویٰ میں سچا مانا جائے کہ ”وانه ملك بعثه الله تعالى وليس بشيطان“ واقعی یہ فرشتہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا، کوئی شیطان اپنی ناکام کوشش کرنے کیلئے نہیں آیا۔ اور ان میں سے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کو وہ معجزہ دیا جائے جسے دیکھ کر امت تسلیم کر لے کہ ہاں یقینی بات ہے کہ یہ شخص اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے، معجزہ صرف اللہ کے رسول کو ہی عطاء کیا جاتا ہے۔

”فاذن لعالم يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله لا تمكن الأمة من ان يعرفوا ذلك“

اس لئے کہ جب تک امت کو یہ پہچان حاصل نہیں ہوگی کہ یہ اللہ کا رسول ہے اس وقت تک وہ ایمان بھی نہیں لائیں گے۔

رسول اللہ ﷺ کے ایمان کا مطلب واضح ہوا:

کہ جب اس سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے شریعت اور اس کے احکام کی مختلف انواع و اقسام بیان فرمائی ہیں، تو اس کے بعد ارشاد فرمایا: ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ﴾ ”رسول اللہ نے ایمان لایا“ جس کا مطلب یہ واضح ہوا ہے کہ ”ان الرسول عرف ان ذلك وحى من الله تعالى وصف اليه“ بے شک رسول اللہ ﷺ کے دل میں جب القاء کر دیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، یہ تحریف کرنے سے پاک ہے، یہ بھٹکانے والا شیطان نہیں، جب یہ اوصاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو عطاء کر دیئے تو آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، اسی کا نام ایمان الرسول ہے۔

قرآن پاک کی ترتیب بھی معجزہ ہے:

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے ایمان کا پہلے ذکر کیا اور مؤمنین کے ایمان کا ذکر بعد میں اسکی وجہ یہ ہے کہ: ”ثم ذكر ايمان الرسول ﷺ بذلك وهو المرتبة المتأخرة وهو المرتبة المتقدمة و ذكر عقبه ايمان المؤمنين بذلك المرتبة المتأخرة“

رسول اللہ ﷺ کے ایمان یعنی یہ پہچاننا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے اس کا مرتبہ مقدم ہے اور امت کے ایمان لانے کا مرتبہ مؤخر ہے اسلئے رسول اللہ ﷺ کے ایمان کا ذکر بھی پہلے کیا اور مؤمنین کے ایمان کا ذکر بعد میں کیا گیا۔
 ”ومن تأمل فی لطائف نظم هذه الصورة وفي بدائع ترتيبها علم ان القرآن كما انه معجز بحسب فصاحة الفاظه وشرف معانيه فهو ايضا معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا انه معجز بحسب اسلوبه ارادوا ذلك“

جو شخص اس سورۃ پاک کے الفاظ مبارکہ کے لطائف اور اسکی عمدہ ترتیب میں غور و فکر کرے گا اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح قرآن پاک الفاظ کی فصاحت اور معانی کی شرافت کے لحاظ سے معجز ہے اسی طرح ترتیب مضامین اور ترتیب آیات سے بھی معجز ہے۔

بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ قرآن پاک کا اسلوب معجز ہے ان کی مراد بھی یہی نظر آتی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ قرآن پاک الفاظ و معانی اور ترتیب مضامین اور ترتیب آیات میں ہر طرح معجز ہے۔ اگر بعض حضرات کو اس قسم کے نکات کا پتہ نہ چل سکے تو قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کے جواہر و یواقیت پر مشتمل ہونے میں کوئی کمی نہیں البتہ آنکھ کا قصور ہو سکتا ہے۔

والنجم تستصفر الابصار رؤيته والذنب للطرف لالنجم في الصفر

ستارہ نظروں میں چھوٹا دکھائی دیتا ہے ہاں یہ گناہ آنکھ کا ہو سکتا ہے، ستارہ تو واقع میں چھوٹا نہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

تنبیہ: بعض حضرات نے رسول اللہ ﷺ کے ایمان لانے کے پہلے ذکر کرنے پر ایک روایت ذکر کی ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”يحق له ان يؤمن“ مجھے زیادہ حق پہنچتا ہے کہ میں اسے سب سے پہلے تسلیم کروں۔ البحر المحیط کے محشی نے بیان کیا کہ یہ حدیث طبری نے تخریج کی لیکن ضعیف ہے البتہ یہی روایت ابوقادہ سے موقوف طور پر بھی مروی ہے۔ (البحر المحیط مع حاشیہ)

لیکن البحر المحیط کے محشی کا قول درست نہیں کیونکہ یہی روایت ابن کثیر نے مستدرک حاکم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے اور ذکر کیا ہے کہ ”ثم قال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه“ حاکم نے کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے اگرچہ بخاری و مسلم نے اسے ذکر نہیں کیا۔ (ماخوذ از صابونی)

”ایمان الرسول“ کا ذکر خازن نے مختصر مگر خوبصورت الفاظ میں کیا ہے۔

”ومعنى آمن الرسول صدق الرسول يعنى محمد ﷺ والمعنى صدق الرسول ان هذا القرآن وجملة

ما فيه من الشرائع ولاحكام منزل من عند الله عز وجل

﴿اَمِّنَ الرَّسُوْلُ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تصدیق فرمائی یہ کہ قرآن پاک اور اس میں تمام شرائع اور احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں۔

اجمال میں اجلال:

رب تعالیٰ نے مجمل طور پر ذکر فرمایا ﴿اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ﴾ ”ایمان لایا رسول نے اس پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے“ اس میں تفصیل بیان نہیں کی کہ وہ کیا کیا چیزیں تھیں جن کو آپ نے پہچان کر یقین کر لیا اور تسلیم کر لیا۔

”وفی هذا الاجمال اجلال لمحله ﷺ واشعار بان تعلق ایمانه بتفاصيل ما انزل اليه واحاطته بجميع ما انطوى عليه من الظهور بحيث لا حاجة الى ذكره اصلا“

اس اجمال میں رسول اللہ ﷺ کے مقام کے اجلال (بزرگی، بلندی مرتبہ) کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو احکام نازل کیے گئے آپ نے ان کی تمام تفصیل کو پہچان لیا تھا۔ وہ احکام و شرائع جن جن چیزوں پر مشتمل تھے ان تمام کی تفصیل آپ کے احاطہ علم میں آگئیں، اسلئے ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ ”مَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ“ کے عموم سے ذکر کر دیا گیا، سب کچھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ نے اسے پہچان لیا، ان کی تفصیل کو پہچان لیا۔ (تفسیر ابی السعود) سبحان الله! عظمت مصطفیٰ کریم ﷺ عظیم الشان اہل علم نے کیا خوب سمجھی۔ (محراہم اللہ خیر الحراء)

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ ”اور ایمان والے“

اعلیٰ حضرت اور مفسرین کرام رحمہم اللہ:

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس مقام پر ترجمہ کیا ہے ”اور ایمان والے“ اس کا ماقبل اور مابعد سے تعلق بظاہر معلوم نہیں ہو رہا کہ ترجمہ یوں کیا جائے ”ایمان لایا رسول نے اس پر جو نازل کیا گیا اسکے رب کی طرف سے اسکی طرف اور مؤمنوں نے ایمان لایا اور سب نے مانا..... الخ۔ یا یوں ترجمہ کیا جائے ”ایمان لایا رسول نے اس پر جو نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے“ اور سب ایمان والوں نے مانا..... الخ۔ اسکی وجہ مفسرین کرام نے خصوصاً کبیر، روح المعانی اور بیضاوی نے یہاں دو احتمال ذکر کئے ہیں، بیضاوی کی عبارت ملاحظہ ہو:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ الخ "لا یخلو من ان یعطف المؤمنون علی الرسول فیکون الضمیر الذی ینوب عنه التثنوین راجعاً الی الرسول والمؤمنین اویجعل مبتداً فیکون الضمیر للمؤمنین وباعتباره یصح وقوع کل بخبره خبر المبتداً ویکون افراد الرسول بالحکم اما التعظیمه اولان ایمانه عن مشاہدہ وعیان وایمانهم عن نظر واستدلال"

یعنی ترکیبی لحاظ پر جو دو احتمال پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک احتمال یہ

احتمال اول:

ہے کہ "وَالْمُؤْمِنُونَ" کا عطف ہو ﴿الرَّسُولُ﴾ پر، اس صورت میں معطوف اور معطوف علیہ مل کر ﴿أَمِنَ﴾ کا فاعل بن گئے اور لفظ "کُلُّ" پر جوتثنوین عوض مضاف الیہ وہ ضمیر ہے، یعنی "ہم" عبارت معنوی لحاظ پر یوں ہوگی ﴿کُلُّهُمْ أَمِنَ بِاللّٰهِ﴾ یہ ضمیر لوٹے گی ﴿الرَّسُولُ﴾ کی طرف اور ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ کی طرف، اب اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ "ایمان لایا رسول نے اس پر جو نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے اسکی طرف اور ایمان لایا ایمان والوں نے اور سب نے (یعنی رسول اور ایمان والوں نے) مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اسکے رسولوں کو۔ بظاہر اس میں وہم یہ ہوتا ہے کہ "ایمان والوں کے ایمان لانے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ:

"لَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَرَضَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالطَّلَاقَ وَالْإِيْلَاءَ

وَالْجِهَادَ خَتَمَ السُّورَةَ بِذِكْرِ تَصْدِيقِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ"

کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں بہت سے احکام ذکر فرمائے، نماز کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت، طلاق کے مسائل و احکام، ایلاء کے مسائل و احکام اور جہاد کی فرضیت تو یہاں سورۃ کے آخر میں ذکر فرمادیا کہ ان تمام احکام کی تصدیق فرمائی رسول اللہ ﷺ نے اور تمام مؤمنین نے یعنی احکام کی تصدیق کرنے کو ایمان سے تعبیر کیا گیا کہ تمام احکام کو قبول کیا۔ (شیخ زادہ)

ترکیبی لحاظ پر دوسرا احتمال یہ ہے کہ ﴿أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾ علیحدہ

احتمال دوم:

جملہ ہو اور ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ میں واو استینافیہ ہو اور ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ مبتدا ہو اور "کُلُّ" پھر مبتدا ہو اور ﴿أَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ﴾ مکمل جملہ خبر ہے "کُلُّ" کی، مبتدا اور خبر مل کر پھر خبر ہیں، پہلے مبتدا ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ کی۔ اس احتمال میں ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ پر وقف صحیح نہیں ہوگا پہلے احتمال میں وقف جائز ہے۔ اب اس دوسرے احتمال میں ترجمہ یہ ہوگا "ایمان لایا رسول نے اس پر جو نازل کیا گیا اسکی طرف اس کے رب کی طرف سے اور ایمان والوں نے، تمام نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو۔"

اب اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ کے ترجمہ کو دیکھیں تو کیا خوب نظر آئے گا کہ دونوں احتمالات میں جس پر چاہیں منطبق کر لیں۔ اگر آپ پہلے احتمال کے مطابق ترجمہ کرنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ کے ترجمہ ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ اور ایمان والے کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں ترجمہ کریں ”ایمان لایا رسول نے اور ایمان والے ایمان لائے اور دوسرے احتمال کے مطابق یوں ترجمہ کر لیں ”ایمان لایا رسول نے اور ایمان والے تمام ہی مان گئے۔ کیا کوئی صاحب علم اور منصف مزاج اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ کی علمی بصیرت کا انکار کر سکے گا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔

دوسرے احتمال میں علیحدہ علیحدہ ذکر کرنے کا کیا مطلب:

یعنی دوسرے احتمال میں رسول اللہ ﷺ کے ایمان کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے اور ایمان والوں کے ایمان کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وجہ علیحدہ ذکر کرنے کی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ایمان کی عظمت کا ذکر مقصود تھا، جس کی وجہ سے آپ کے ایمان کو علیحدہ ذکر کیا اور امت کے ایمان کا ذکر بعد میں کیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ایمان اور آپ کی امت کے ایمان میں فرق پایا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے سب چیزیں تھیں، آپ کا ایمان مشاہدہ سے تھا یعنی آپ دیکھ کر تصدیق فرما رہے تھے اور آپ کی امت کا ایمان نظر و استدلال سے تھا، بلکہ رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کو سن کر آپ کی امت نے ایمان لایا۔ (ماخوذ از بیضاوی و شیخ زادہ)

یہ فرق کرنا پہلے احتمال میں بھی ضروری ہے:

پہلے احتمال میں جس کا ترجمہ کیا گیا کہ ”ایمان لایا رسول نے اور ایمان والوں نے۔ اس صورت میں بھی رسول اللہ ﷺ کے ایمان اور آپ کی امت کے ایمان میں فرق کرنا ضروری ہے جیسا کہ صاوی نے بیان کیا ہے۔

”وَالْمُؤْمِنُونَ) فاشترک الرسول والمؤمنون فی اصل الایمان لکن افتراقا من جهة اخرى وهو ان ایمان الرسول من قبیل حق الیقین وایمان المؤمنین من قبیل علم الیقین او عین الیقین فالافتراق من حیث المراتب لا من حیث اصله“

ایمان لایا رسول نے اور ایمان والوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ایمان میں تو رسول اللہ ﷺ اور ایمان والے مشترک ہیں، لیکن اور وجہ سے فرق پایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایمان حق الیقین کے درجہ میں ہے اور مؤمنین کا ایمان علم الیقین یا عین الیقین کے درجہ میں ہے۔ لہذا واضح ہوا کہ اصل ایمان میں تو اشتراک پایا گیا، لیکن مراتب کے لحاظ پر بہت بڑا فرق پایا گیا۔ (صاوی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

لفظ ”کُلُّ“ تاکید کیلئے نہیں کیونکہ معرفہ کی تاکید کیلئے ظاہر ضمیر کی طرف مضاف ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ﴿کُلُّ﴾ کو نکرہ ہونے کے باوجود مبتداء بنایا جاسکتا ہے کیونکہ اس پر تنوین عوض مضاف الیہ ہے۔ اصل میں ”کُلُّهُمْ“ ہے اسلئے تقدیر مضاف الیہ یعنی ضمیر کی وجہ سے حکم معرفہ میں ہے مبتداء بنانا صحیح ہے۔ (از روح المعانی)

دوسرے احتمال میں رسول اللہ ﷺ کے ایمان کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے اور مؤمنون کے ایمان کو علیحدہ، اگرچہ اس معنی میں بھی رسول اللہ ﷺ کی عظمت کا ہی ذکر ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، تاہم علامہ آلوسی رحمہ اللہ پہلے احتمال کو ترجیح دیتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں:

”ورجح الوجه الاول بانه اقصى لحق البلاغة واولى فى التلقى لان الرسول حينئذ يكون اصلا فى حكم الايمان بما انزل الله والمؤمنون تابعون له ويافخرهم بذلك“

پہلا احتمال زیادہ رائج ہے کیونکہ اس میں بلاغت کا اعلیٰ معیار پایا گیا ہے اور ذہن بھی جلدی اسے ہی قبول کرتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایمان اصل ہوگا اور مؤمنین کا ایمان آپ کے تابع ہوگا، اس تابعداری کی وجہ سے آپ کی امت کے مؤمنین کو کتنا ہی عظیم مقام فخر حاصل ہوگا۔

یعنی امت کی عظمت شان ہی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ سے کم مرتبہ سمجھیں اور اپنے آپ کو حضور ﷺ کا تابع سمجھیں، بلکہ اپنے آپ کو حضور ﷺ کے اقوال و افعال میں کامل طور پر تابع بنانے کی پوری کوشش کریں۔ (از روح المعانی)

﴿كُلُّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتِبَہٗ وَرُسُلِهٖ﴾

”سب نے مانا اللہ اور اسے فرشتوں اور اسکی کتابوں اور اس کے رسولوں کو“

ایمان لانے میں ترتیب ذکر کی قدرے تفصیلی بیان:

اللہ تعالیٰ نے چار مراتب کا ضرورۃ ایمان میں ذکر کیا کہ ان چار مراتب کے ایمان کے بغیر ایمان حاصل ہی نہیں ہوگا۔

المرتبة الاولى:

ان میں سب سے پہلے مرتبہ پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، اسلئے کہ جب تک انسان کو یہ علم حاصل نہ ہو کہ کوئی ذات وہ بھی ہے جو عالم ہے یعنی تمام معلومات اس کے احاطہ علم میں داخل ہیں کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں اور جب تک یہ علم حاصل نہ ہو کوئی ذات صانع بھی ہے یعنی تمام مخلوقات کا کوئی

خالق بھی ہے اور جب تک یہ علم نہ ہو کہ کوئی قادر بھی ہے جسے تمام مقدرات پر قدرت حاصل ہے۔
 ”لایمکن معرفة صدق الانبیاء علیہم السلام فکانت معرفة الله تعالى هی الاصل
 فلذلک قدم الله هذه المربة فی الذکر“
 تو اس وقت تک انبیاء کرام کی صداقت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جب اصل
 ہے تو اسے ذکر بھی پہلے مرتبہ پر کر دیا گیا ہے۔

المرتبة الثانية: ان میں سے دوسرے مرتبہ پر فرشتوں کا ذکر کیا گیا، اسلئے کہ انبیاء کرام پر وحی بواسطہ
 ملائکہ ہی نازل ہوتی ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
 عِبَادِهِ﴾ فرشتوں کو اتارتا ہے وحی دے کر اپنے امر کی جن پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور ارشاد فرمایا ﴿وَمَا كَانَ
 لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ کسی بشر سے
 اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا سوائے وحی کے یا حجاب کے پیچھے سے یا اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس کے حکم سے وحی
 لاتا ہے جو چاہے۔ اسی طرح کئی اور آیات میں مبارکہ میں جبریل علیہ السلام کے وحی لانے کا ذکر ملتا ہے:

”فأذابت ان وحی الله تعالى المابصل الى البشر بواسطة الملائكة فالملائكة یكونون كالواسطة بین
 الله تعالى وبين البشر فلهذا السبب جعل ذکر الملائكة فی المربة الثانية“

یہ بات ثابت ہوگئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام پر وحی فرشتوں کے ذریعے آتی ہے
 تو فرشتے اللہ تعالیٰ اور بشر کے درمیان واسطہ بن گئے، اسی سبب سے فرشتوں کا ذکر دوسرے مرتبہ پر کیا۔

اور یہی راز اس آیت کریمہ میں بھی ملتا ہے کہ ﴿هَٰذَا اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَكُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ اللہ
 نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر۔

المرتبة الثالثة: ان میں سے ذکر کے لحاظ سے تیسرا مرتبہ کتب کا ہے کیونکہ وہ فرشتوں کے
 ذریعے بشر یعنی انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہیں تو یقیناً جن کے ذریعے سے کتابوں نے نازل ہوتا ہے ان کا ذکر پہلے
 ہونا ہے ”لذات الملك كالقمر وذات الوحي كاستارة القمر“ فرشتے کی ذات چاند کی طرح ہے اور وحی کی
 ذات چاند کی روشنی کی طرح ہے گویا کہ چاند کا ذکر پہلے کیا گیا اور روشنی کا بعد میں“

المرتبة الرابعة: چوتھے مرتبہ پر رسولوں کا ذکر کیا گیا ”لان الرسل وهم الذين یقتبسون انوار الوحي
 من الملائكة لیكونون متأخرین فی الدرجة عن الكتب“ کیونکہ فرشتے جب انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ کی طرف

سے وحی لاتے ہیں تو انبیاء کرام اس وحی کے انوار سے اقتباس حاصل کرتے ہیں، اسلئے رسولوں کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے۔ اس تفصیل سے ترتیب ذکر کی کافی حد تک وضاحت بھی حاصل ہوگئی اور فوائد و حکمتیں بھی حاصل ہو گئیں۔
(ماخوذ از کبیر)

تنبیہ: ترتیب حقیقی اور ہے اور یہاں ذکر کے لحاظ پر ترتیب اور ہے۔ واقع میں اللہ تعالیٰ اور اسکی صفات مقدم ہیں، کلام نفسی رب تعالیٰ کی صفت ہے اس کے بعد رسولوں کا درجہ ہے اور اس کے بعد فرشتوں کا۔ (راقم)

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب:

”المراد بالایمان بالله عبارة عن الايمان بوجوده وبصفاته بافعاله وباحكامه وباسمائه“

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود اور صفات اور اس کے افعال اور اس کے احکام اور اس کے اسماء پر ایمان ہو“

الایمان بوجود اللہ: اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان رب

تعالیٰ کے موجود بالذات اور قائم بالذات ہونے پر ایمان رکھے کہ وہ خود بخود قائم ہے اسکو کسی نے قائم نہیں کیا، اور انسان اسی پر ایمان رکھے ”ان وراء المتحيزات موجودا خالقا لها“ کہ بیشک تمام کائنات مکان اور چیز کی محتاج ہے سب مکین اور متحیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے اور وہ واجب الوجود ہے۔

”فالمجسم لا يكون مبرا بوجود الاله تعالى لانه لا يثبت ما وراء المتحيزات شيئا آخر“

ف يكون اختلافه معاني اثبات ذات الله تعالى“

مجسم فرقہ اللہ تعالیٰ کو بھی جسم مانتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو مکان اور چیز کا محتاج مانتے ہیں کہ وہ بھی مکین اور متحیز ہے۔ ان کے نزدیک مکین چیزوں کے بغیر کوئی اور چیز نہیں، اسلئے ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ واجب الوجود نہیں بلکہ وہ وجود عارضی جو متحیز کو حاصل ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کو موجود ہی نہیں مانتے، ان کا مسلمانوں سے ذات باری تعالیٰ میں ہی اختلاف ہے۔

آجکل کئی نام نہاد مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کا مکان آسمان ثابت کرنے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں ”العیاذ باللہ“ فلاسفہ اور معتزلہ بھی رب تعالیٰ کی صفات میں اہلسنت و جماعت کے خلاف نظریات رکھتے ہیں، جن کا تذکرہ پہلے پارہ میں ہو چکا ہے۔

ایمان بصفات اللہ: اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات پر کسی کو ایمان حاصل نہیں ہوگا تو وہ مؤمن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ۔

صفات سلبیہ :

یعنی انسان اس پر ایمان رکھے کہ ”انہ فرد منزہ عن جمیع جہات ترکیب“ کہ بے شک وہ ذات فرد ہے ترکیب کی جہات سے پاک ہے، یعنی صفت ترکیب کی اس سے سلب (نفی) پائی گئی ہے، وہ مفرد (یکتا) ہے۔ ”فان کل مرکب مفتقر الی کل واحد من اجزائه و کل واحد من اجزائه غیرہ فہو مرکب“ بیشک ہر مرکب اپنی اجزا کا محتاج ہوتا ہے اور جب تک انہیں اجزاء نہ پائی جائیں تو وہ مرکب نہیں یعنی مرکب کیلئے اجزاء سے مرکب ہونا ضروری ہے اور جو اجزاء سے مرکب ہو وہ محتاج ہوتا ہے۔ ”و کل مفتقر الی غیرہ ممکن لذاتہ فاذن کل مرکب فہو ممکن لذاتہ“ ہر وہ چیز جو غیر کی محتاج ہو وہ ممکن لذاتہ ہوتی ہے۔ اور ہر مرکب ممکن لذاتہ ہوتا ہے۔

پتہ چلا کہ جب مرکب اپنی اجزاء کا محتاج ہے تو وہ ممکن لذاتہ ہوگا جبکہ ممکن ہے ہی وہ جسے کوئی موجود کرے، اسکا کوئی خالق ہو تو یقینی طور پر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرد مطلق ہے، مرکب نہیں۔ جو ذات واجب الوجود ہے وہ کسی طرح بھی مرکب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ فرد مطلق ہے۔

”واذا کان فردا فی ذاتہ لزم ان لا یكون متحیزا ولا جسمًا ولا جوہرًا ولا فی مکان ولا حالا ولا فی محل ولا متغیرًا ولا محتاجًا بوجہ من الوجوہ البتہ“

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور وہ اپنی ذات میں فرد مطلق ہے تو اسی سے خود بخود واضح ہو گیا کہ وہ متحیز نہیں یعنی مکان و چیز سے پاک ہے اور وہ جسم نہیں اور وہ جوہر نہیں اور وہ کسی مکان میں نہیں اور کسی چیز میں حلول کرنے والا نہیں اور وہ محل نہیں اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں یعنی وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف تبدیل نہیں ہوتا اور وہ کسی ذرہ کا بھی محتاج نہیں، احتیاجی کی تمام وجوہ سے وہ پاک ہے۔

صفات ثبوتیہ :

یعنی یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر و مختار ہے۔ اسلئے کہ جب ہم مخلوقات کو دیکھتے ہیں کہ ان میں مختلف احوال و کیفیات پائی جاتی ہیں ”فعلمنّا ان المؤثر فیہا قادر لا موجب بالذات“ تو اس سے ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے کہ مخلوق کا خالق اور ان میں مؤثر قادر و مختار ہے، اس پر کوئی کام واجب نہیں، وہ اپنے ارادہ و اختیار سے جو چاہے وہی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے افعال محکم ہوتے ہیں ان میں یقین پایا جاتا ہے اور ان میں پختگی پائی جاتی ہے، یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے۔

”فحینئذ یعرفہ قادر اعالمًا حیًا سمیعًا بصیرًا موصوفًا بمنوٰی بالجلال و صفات الکمال“

مندرجہ بالا بحث سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور عالم ہے اور ہمیشہ کیلئے زندہ ہے اور سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اور صفات جلالیہ اور صفات کمالیہ سے متصف ہے رب تعالیٰ کی صفات کی بحث نجوم الفرقان کے ”حصہ اول سورۃ فاتحہ“ میں دیکھیں اور ”حصہ ششم آیتہ الکرسی“ کی بحث میں دیکھیں۔

ایمان بافعاله : اللہ تعالیٰ کے افعال پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جس کے بغیر ایمان حاصل ہونا ممکن نہیں اللہ تعالیٰ کے افعال پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ رب تعالیٰ کے ماسواہ ہر چیز ممکن ہے اور حادث ہے جب اس پر ایمان حاصل ہو جائے گا تو انسان کے عقل میں کامل طور پر یہ بات آجائے گی کی ممکن اور حادث خود بخود موجود نہیں ہو سکتے، بدیہی طور پر یہ سمجھ آجائے گا کہ ”لابدله من موجد بوجدہ وهو القدیم“ مخلوق کو موجود کرنے والی ذات کا موجود ہونا ضروری ہے، وہ ذات قدیم ہے۔

”وهذا الدلیل بحملک علی ان تجزم بان کل ماسواہ فانما حصل بتخلیفہ وایجادہ وتکوینہ“
یہ دلیل یقین دلاتی ہے کہ سب کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق (پیدا کرنے) اور اس کے موجود کرنے سے معرض وجود میں آئی ہے۔

اعتراض : جب کوئی انسان یہ کہے کہ میں اپنے نفس میں یہ پاتا ہوں کہ اگر میں چاہوں کہ میں حرکت کروں تو حرکت کرتا ہوں اور اگر میں چاہوں تو حرکت نہ کروں تو نہیں کرتا، ”لکانت حركاتی ومسکناتی بی لا بغیری“ تو میری حرکات و سکناات میری وجہ سے پائی جاتی ہیں میرے بغیر کسی اور کی وجہ سے وہ حرکات و سکناات نہیں پائی جاتیں تو کس طرح کہا جائے گا کہ کائنات کی ہر چیز رب تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے۔

جواب : انسان کی حرکت ارادہ حرکت کے بعد پائی جاتی ہے جب تک وہ حرکت کا ارادہ نہ کرے حرکت نہیں کر سکے گا یہی حال ہے انسان کے سکون کا وہ سکون کا ارادہ کرے گا تو سکون اسے حاصل ہو جائے گا، اگر ارادہ نہیں کرے گا تو سکون حاصل نہیں ہوگا۔

اب بندے کا ارادہ مشیت کو دیکھنا پڑے گا۔ ”وهذه المشیة کیف حدث“ یہ مشیت کیسے پیدا ہوئی؟ کیا وہ بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہوئی یا کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز بغیر پیدا کرنے کے خود ہی پیدا ہو جائے یہ ضروری طور پر تسلیم کرنا پڑے گا کہ بندے کی مشیت کا خالق اور موجود کرنے والا کوئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے۔ ”ثم ذلک المحدث اما ان یکون هو العبد او الله تعالی“ یعنی بندے کی مشیت کا خالق اور موجود کرنے والا بندہ خود ہے یا کہ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندے کو خالق مانا جائے

کیونکہ بندہ مشیت کو اگر بالفرض موجود کرنا چاہے گا تو ایک اور مشیت کی ضرورت لازم آئے گی تو اس طرح اس میں تسلسل لازم آئے گا کہ ایک مشیت کیلئے دوسری مشیت لائی جائے اور دوسری کیلئے تیسری، اس طرح نہ ختم ہونے والا یہ سلسلہ جاری کر دیا جائے یہ عقل و نقل کے خلاف ہے۔ لہذا اسکے تسلیم کرنے کے بغیر اور کوئی راہ نہیں کہ بندے کی مشیت کو موجود کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور بندے حرکت و سکون کی مشیت و ارادہ کے بعد ہی حرکت و سکون کر سکے گا، لہذا بندے کی حرکت و سکون بھی رب تعالیٰ کی قدرت و اختیار میں ہے۔

پہلے پارہ میں تفصیلی طور پر بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام افعال کا خالق ہے، بندہ کا سب ہے اور بندے کو کسب کرنے یعنی عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

الایمان باحکام اللہ : اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ورنہ ایمان حاصل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان لانے میں چار امور پائے گئے ہیں، یعنی چار طرح ایمان لانا ضروری ہے۔
(۱) ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کسی غرض پر موقوف نہیں۔

”لان کل ما کان معللاً بعلة کان صاحبه ناقصاً بذاته کاملاً بغیرہ وذلک علی الحق مباحانہ محال“ اسلئے کہ جس کام اور افعال غرضوں پر موقوف ہوں ان کی کوئی وجہ اور علتیں پائی جائیں وہ خود ناقص ہوتا ہے، غیر کا محتاج ہوتا ہے غیر سے کمال حاصل کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر محال ہے کہ وہ ”معاذ اللہ“ ناقص ہو اور غیر سے کمال حاصل کرے۔

دینی طلباء کرام اصطلاحی الفاظ یاد کر لیں کہ ”اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالا غراض نہیں ہوتے“ اگر اس کے افعال معلل بالا غراض ہوں تو وہ محتاج ہوگا۔ حالانکہ رب تعالیٰ محتاج الیہ ہے یعنی مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں وہ غنی حمید ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے احکام و شرائع پر یہ ایمان ہو کہ ”ان منفعتها عائدة الی العبد لا الی الحق فانه منزہ عن جلب المنافع و دفع المضار“ ان احکام پر عمل کرنے میں بندے کا ہی نفع ہے اور نہ عمل کرنے میں بندے کا ہی نقصان ہے، رب تعالیٰ کا ان میں کوئی نفع نقصان نہیں کیونکہ رب تعالیٰ منافع حاصل کرنے سے یا اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنے سے پاک ہے۔

(۳) ”ان یعلم له الالتزام والحکم فی الدلیا کیف شاء و اراد“

اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان لانے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا اس پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ حکم

فرماتا ہے۔ ﴿لَا يُسْنَلُ عَمَّا يَفْعَلُ﴾ ”اس سے نہیں پوچھا جاسکتا کہ وہ کیا کرتا ہے“ کا مصداق ہے اور اس کے احکام پر عمل کرنا انسانوں پر دنیا میں لازم ہے، اعمال کی دار و مدار دنیا میں ہی ہے، اسی لئے دنیا کا ذکر کیا۔

(۴) احکام پر ایمان لانے میں چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمان ہو کہ بندے کے اعمال افعال کی وجہ سے رب تعالیٰ پر کچھ بھی لازم نہیں ہوتا بلکہ۔ ”انہ سبحانہ فی الآخرۃ یغفر لمن یشاء بفضلہ ویعذب من یشاء بعدلہ“ اللہ تعالیٰ آخرت میں جسے چاہے اپنے فضل سے اسکی مغفرت کر دے اور جسے چاہے اپنے عدل سے عذاب دے دے، اللہ تعالیٰ اس میں فاعل مختار ہے اسلئے کہ

”وانہ لا یقبح منہ شیء ولا یجب علیہ شیء لان الكل ملكه وملکہ والمملوک المجازی

لاحق علی المالک المجازی فكیف المملوک الحقیقی مع المالک الحقیقی“

رب تعالیٰ کے کسی فعل اور کسی حکم کو قبیح (برا) نہیں کہا جاسکتا اور رب تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں اسلئے کہ ساری مخلوق دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ملکیت میں ہے اور اسی کی بادشاہی میں تمام مخلوق کو رعایا کی حیثیت حاصل ہے، جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مجازی غلاموں کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مالک پر دعویٰ کریں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے لہذا تجھ پر اس کے بدلے ہمارا حق واجب ہے۔

اسکی وجہ یہ ہے کہ غلام کا ہر کام مالک کا ہی ہوتا ہے وہ مالک سے کسی قسم کی اجرت طلب نہیں کر سکتا جب مجازی مالک پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی تو حقیقی پر کس طرح لازم ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ بغیر کسی لزوم اور بغیر کسی وجوب کے اپنے فضل و کرم سے اس نے اجر و ثواب کے جو وعدے کر رکھے ہیں ان کو وہ پورا کرے گا۔

ایمان باسماء اللہ : اللہ تعالیٰ کے اسماء پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء

گرامی جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں، ان کی معرفت حاصل ہو، ان پر یقین اور یہ ایمان ہو کہ رب تعالیٰ کے تمام نام ہی اچھے اور حسین ہیں اس مسئلہ کو قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا۔ سورۃ اعراف میں ذکر کیا گیا ﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی اچھے ہیں۔“ اور سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ﴿إِذَا مَدَّعُوا فَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ ”جس نام (اللہ یا رحمن) سے ہی تم اسے پکارو اس کے تمام نام ہی اچھے ہیں۔“ ”سورۃ طہ“ میں مذکور ہے: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ ”اللہ، اسکے بغیر اور کوئی معبود نہیں اسکے تمام نام اچھے ہیں۔“ ”سورۃ حشر کے آخر میں ہے ﴿لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ﴾ ”اسی کے اچھے نام ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔“

ایمان بالمالئکہ : فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کی چار وجوہ ہیں۔

(۱) ان چار وجوہ میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ علماءِ راسخین پر لازم تھا کہ حکمت قرآنیہ اور برہانیہ میں غور و فکر کرتا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ فقط روحانی مخلوق ہے یا فقط جسمانی یا جسمانی اور روحانی دونوں کا مجموعہ ہے، کیا وہ اجسامِ کشیفہ ہیں یا اجسامِ لطیفہ، پھر وہ اجسامِ نورانیہ ہیں یا ہوائیہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور قرآن و حدیث میں فرشتوں کی بیان کی ہوئی شان و کچھ کر علماءِ راسخین نے اتفاقی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ،

”الملك جسم نورانی بتشکل باشکال مختلفة الابشکل حقیر ولا یدکر ولا یؤنث“

فرشتے نورانی جسم ہیں مختلف شکلیں بدل لیتے ہیں، البتہ کسی حقیر چیز (کتے وغیرہ) کی شکل میں نہیں ہوتے وہ مذکر و مؤنث نہیں ہوتے۔ کھانے پینے سے وہ بے نیاز ہیں، خواہشاتِ نفسانیہ سے وہ پاک ہیں اسی وجہ سے گناہوں سے بھی پاک ہیں، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ﴿لَا یَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ اور اسکے انبیائے کرام کے درمیان واسطہ بھی ہیں، تمام انبیائے کرام فرشتوں سے بلند شان رکھتے ہیں اور فرشتے باقی لوگوں سے افضل ہیں۔

مندرجہ بالا طریقہ پر ہی ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان رکھیں، مشرکین کی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہ تسلیم کر لیا جائے۔

(۲) ان چار وجوہ میں سے دوسری وجہ جس کا اجمالی طور پر ابھی ذکر کیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ وہ معصوم اور پاک ہیں جیسا کہ رب تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی، ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ تھکتے نہیں۔

کیا خوب زندگی :

”کما ان حياة کل واحد منا بنفسه الذی هو عبارة عن استنشاق الهواء فکذلک حیاتهم بدکر الله ومعرفته وطاعته“

جس طرح ہماری زندگی کا تعلق سانس سے ہے، سانس آیا تو زندہ، سانس رک گیا تو موت، ایسے ہی فرشتوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اسکی معرفت اور اسکی طاعت سے ہے لیکن فرشتوں کا ذکر الہی ختم نہیں

ہونا اسلئے ان پر موت نے بھی نہیں آتا، ہاں جب پہلا صور پھونکا جائے گا اس وقت سب کی موت واقع ہوگی
 ”فان لذتہم بذكر اللہ وانسہم بعبادۃ اللہ“ بے شک ان کو لذت ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے
 اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی ان کو انس حاصل ہوتا ہے۔

(۳) ملائکہ پر ایمان لانے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ اور بشر، یعنی اس
 کے انبیاء کرام کے درمیان واسطہ ہیں اور جہان مختلف کاموں پر ان کو مقرر کیا گیا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد
 فرمایا: ﴿وَالصُّفَّاتِ صَفًاۙ ۖ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًاۙ ۖ﴾ قسم ہے ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں پھر ان کی جہڑک
 کر چلائیں۔ (اس سے مراد ایک تفسیر کے مطابق فرشتے ہی ہیں) اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالذَّارِبَاتِ
 ذَرًاۙ ۖ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًاۙ ۖ﴾ ”قسم ہے ان کی جو بکھیر کر اڑانے والے ہیں، پھر بوجھ اٹھانے والے ہیں“ (یہاں بھی
 ایک تفسیر کے مطابق فرشتے ہی ہیں) اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًاۙ ۖ فَالْعَاصِفَاتِ
 عَصْفًاۙ ۖ﴾ ”قسم ہے ان جماعتوں کی جو بھیجی جاتی ہیں لگا تار، پھر زور سے جھونکا دینے والی جماعتیں (یہاں بھی ایک
 تفسیر کے مطابق فرشتے ہی ہیں) اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَالنَّازِعَاتِ غُرُقًاۙ ۖ وَالنَّاسِطَاتِ
 نَسِطًاۙ ۖ﴾ ”قسم ہے ان کی کہ سختی سے جان کھینچیں اور نرمی سے بند کھولیں۔ (یہاں بھی فرشتوں کا ہی ذکر ہے) یعنی ان
 آیات میں فرشتوں کے مختلف کاموں کا تذکرہ ہے، تفصیل انشاء اللہ اپنے مقامات پر آئے گی۔ بہر حال اتنا ایمان
 رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف کاموں پر مقرر ہیں۔

(۴) ان وجوہ میں چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں انبیاء کرام پر فرشتوں کے ذریعے ہی
 پہنچی ہیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اِنَّهٗ لَقَوْلٌ رَّمٰوْلٌ نَّكِرٰنِمْ ۝ ذٰی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِیْنٌ ۝ مُطَاعٌ لَّمْ یَمِیْنِ﴾
 ”بے شک یہ عزت والے رسول (جبریل) کا پڑھنا ہے، جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت
 والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے امانت دار ہے۔“

یعنی ان آیات میں قرآن پاک کا حضور ﷺ کے پاس جبریل کے پڑھنے کا ذکر ہے، ”فہذہ المراتب لابلد منہا فی
 حصول الایمان بالملائکۃ“ ملائکہ پر ایمان لانے کی جو چار وجوہ ذکر کی گئیں ہیں ان تمام کے مطابق ایمان لانا ضروری
 ہے۔ عقل جتنا ان میں زیادہ غور و فکر کرے گی، انکی سوچ میں غوطہ زن ہوگی اتنا ہی ملائکہ پر ایمان اس کا مضبوط ہوگا۔
 ایمان بالکتاب : اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کی بھی چار وجوہ ہیں۔

(۱) ان وجوہ میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اس پر ایمان رکھے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رسولوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوئیں، یہ کسی کا ہن کا کلام نہیں یا کسی جادوگر کا کلام نہیں یا کسی شیطان نے القاء نہیں کیس اور نہ ہی ارواح خبیثہ نے ان کو انبیاء کرام پر القاء کیا ہے۔

(۲) ان وجوہ میں سے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر یہ ایمان ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام وحی کے ذریعے اسکے رسولوں پر نازل کیا گیا اور وحی کے نازل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو مقرر کیا ہے اور ان کو ہی طاقت دی ہے کہ جو پاک مخلوق ہے شیطان جو خبیث مخلوق ہے ان کو یہ طاقت ہی نہیں دی گئی کہ وہ وحی کو نازل کریں اور نہ ان کو یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی اپنی طرف سے کلام ملا سکیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں شیطان کا کلام مل گیا تھا تو رسول اللہ ﷺ کو پتہ نہیں چل سکا تھا یہ قرآن پاک پر تہمت ہے اور دین میں طعن ہے اور بہت بڑا عظیم جرم ہے بلکہ اس سے کفر لازم آئے گا۔

(۳) ان وجوہ میں سے تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے متعلق یہ عقیدہ ہو اور یہ ایمان ہو کہ ”ان هذا القرآن لم یغیر ولم یحرف“ بے شک قرآن پاک میں ذرا بھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی کسی قسم کی ”معاذ اللہ“ اس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، تو ان لوگوں کا قول فاساد پر مبنی ہے اور وہ بے دین ہیں جنہوں نے دین میں فساد قائم کرنے کیلئے اور کافروں کو قرآن پاک پر طعن کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لئے یہ کہا ”ان تریب القرآن علی هذا الوجه شی لعلہ عثمان رضی اللہ عنہ“ کہ قرآن پاک کی ترتیب تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رکھی تھی اس میں سے تو بعض سورتوں اور بعض آیات کو شامل ہی نہیں کیا گیا، یہ سب اقوال کفریہ ہیں ان سے یہ لازم آئے گا۔ ”فان من قال ذلک اخرج القرآن عن کونه حجة“ کہ قرآن پاک حجت ہی نہ رہے، قرآن پاک سے کسی مسئلہ پر کوئی دلیل ہی نہ پکڑی جائے۔

حقیقت یہی ہے کہ نام نہاد مسلمانوں نے، بکا و مال مسلمانوں نے، منافقین نے، یہود و نصاریٰ نے اور یہود و نصاریٰ کے چچوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگالیا ہے لیکن قرآن پاک کو مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکال سکے، قرآن پاک کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ تا قیامت قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔

(۴) ان چار وجوہ میں سے چوتھی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے متعلق یہ ایمان ہو کہ اس میں محکم آیات بھی ہیں جن کی مراد واضح ہے اور متشابہ آیات بھی ہیں جن کی مراد صرف اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول اللہ ﷺ جانتے ہیں مزید وضاحت انشاء اللہ سورة آل عمران میں قریب ہی آرہی ہے اور سورة بقرہ کی ابتدا میں کافی حد تک بحث ہو چکی ہے۔

ایمان بالرسول : اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جب تک اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک انسان مؤمن کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانے میں بھی چار مراتب ہیں، ہر ایک کے مطابق ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

پہلا مرتبہ : ان چار مراتب میں سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ ”ان يعلم کونہم معصومین من الذنوب“ کہ اس پر کامل اور پختہ ایمان ہو کہ انبیاء کرام معصوم ہیں گناہوں سے پاک ہیں، تحقیق پر مبنی کلام یہ ہی ہے کہ انبیاء کرام صغائر گناہوں سے بھی پاک ہیں اور کبار سے بھی پاک ہیں۔ اس مسئلہ کی تفصیل پہلے پارہ ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ کی وضاحت کے ضمن میں ”نجوم الفرقان جلد دوم“ میں دیکھئے۔

دوسرا مرتبہ : ”من مراتب الايمان بهم ان يعلم ان النبي افضل ممن ليس بنبي“ یعنی انبیاء کرام پر ایمان لانے کی چار مراتب میں سے دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس پر پختہ ایمان ہو کہ کوئی غیر نبی، اللہ کے نبی سے افضل نہیں۔

تیسرا مرتبہ : انبیاء کرام پر ایمان لانے کے چار مراتب میں سے تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ اس پر ایمان اور عقیدہ ہو کہ انبیاء کرام تمام فرشتوں سے افضل ہیں کوئی مقرب فرشتہ کسی نبی سے افضل نہیں اس عقیدہ کے خلاف کسی باطل قول کو تسلیم کر کے فرشتوں کو افضل کہنا جائز نہیں۔

چوتھا مرتبہ : انبیاء کرام کے متعلق یہ ایمان رکھئے کہ تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں، تمام کی نبوت اصلی اور حقیقی ہے یہ قول باطل ہے کہ نبی کریم ﷺ کی نبوت اصلی ہے اور باقی انبیاء کرام کی نبوت عارضی ہے البتہ یہ کہنا صحیح ہے، بلکہ اس پر ایمان رکھنے کے بغیر ایمان حاصل ہی نہیں ہوگا کہ انبیاء کرام میں سے بعض حضرات دوسرے بعض سے افضل ہیں، مراتب و درجات کے لحاظ سے انبیاء کرام میں فرق پایا جاتا ہے، اس مسئلہ کی تفصیل نجوم الفرقان کی ”جلد ششم“ میں ﴿بَلَدَكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ کی وضاحت کے ضمن میں دیکھئے۔ (ماخوذ از کبیر)

یوم آخرت کے ذکر نہ کرنیکی وجہ :

اس آیت کریمہ میں ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرِ﴾ نہیں ذکر فرمایا حالانکہ ایمان مکمل اسی وقت ہوگا جب آخرت کے دن پر ایمان ہوگا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ”لا تدراجہ فی الايمان بكتبہ“ کتب پر جب ایمان کا ذکر ہو گیا تو اسی ضمن میں آخرت کا ذکر بھی آ گیا کیونکہ آخرت پر ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا اور کتابوں کے ایمان کے ضمن میں ذکر کرنے سے اختصار بھی حاصل ہو گیا۔

(روح المعانی)

﴿لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾

”ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان اسکے رسولوں میں سے (ایمان لانے میں)“

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ایمان افروز ترجمہ:

آپ کا ترجمہ یہ ہے کہ ”ہم اس کے کسی رسول پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے“ **واقم** نے بھی یہی ترجمہ نقل کیا لیکن راقم کی کوشش ہوتی ہے کہ لفظی ترجمہ کیا جائے تاکہ طلباء کرام اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں یعنی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ میں ایمان لانے میں فرق کرنے کی نفی واضح طور پر ذکر کی گئی ہے، صرف فرق کرنے کی نفی کرنا ممکن نہیں کیونکہ مراتب میں فرق کرنا ضروری ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے کہ بعض انبیاء کرام کو بعض پر فضیلت دے تقریباً اکثر تفاسیر نے اس مسئلہ کو واضح کیا ہے۔ جلالین، مدارک اور مظہری وغیرہ میں واضح طور پر یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے خازن کی عبارت ملاحظہ ہو:

﴿لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ فنؤمن بعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى بل تؤمن بجميع رسله

ایمان والوں نے جو یہ کہا کہ ”ہم فرق نہیں کرتے کسی ایک کے درمیان اسکے رسولوں میں سے“ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا فرق نہیں کرتے جیسا کہ یہود و نصاریٰ نے فرق کیا تھا کہ بعض انبیاء کرام پر انہوں نے ایمان لایا اور بعض کے ساتھ کفر کیا، ہم ان کی طرح بعض کے ساتھ ایمان لانے اور بعض کے ساتھ کفر کرنے میں فرق نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ (خازن)

یہاں بھی یہ خیال کیا جائے کہ آیت کریمہ میں ﴿رُّسُلٍ﴾ کا لغوی معنی لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں، اسلئے کہ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے ﴿رُّسُلٍ﴾ خاص ہے جو تمام انبیاء کرام کو شامل نہیں۔

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ لفظ ﴿بَيْنَ﴾ کا استعمال یہاں کس طرح درست ہے؟

”وہو لا بدخل الاعلى اسم يدل على اكثر من واحد نقول ”المال بين القوم“ ولا نقول ”المال بين زيد“

کیونکہ لفظ ﴿بَيْنَ﴾ کے متعلق یہ قانون ہے کہ یہ اس اسم پر داخل ہوتا ہے کہ جس میں سے ایک سے زائد کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے کہا جائے ”المال بين القوم“ مال قوم کے درمیان (مشترک یا منقسم) ہے، لیکن جہاں ایک

کا معنی پایا جائے وہاں لفظ ”بین“ کا استعمال صحیح نہیں، یہ نہیں کہا جاسکتا ”الجمال بین زہد“ مال ایک فرد واحد زید میں مشترک ہے یا مطلب یہ لیا جائے کہ مال زید میں منقسم ہوا ہے۔ جب لفظ ”احد“ واحد ہے اسکے معنی میں کثرت نہیں پائی گئی تو اس پر لفظ ”بین“ کا داخل کرنا کس طرح صحیح ہے؟

تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لفظ ”احد“ نکرہ ہے جو تحت الٰہی ہے یعنی ﴿لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ﴾ جب کہا گیا تو نکرہ کے تحت الٰہی آنے کی وجہ سے عموم آگیا۔ ”ولهذا احد فی معنى الجمع ولذا دخل عليه بين“ اسی وجہ سے کہ ”احد“ میں کثرت کا معنی آگیا اور اس پر ”بین“ داخل ہونا صحیح ہو گیا۔ (ماخوذ از مدارک)

یہی ضابطہ ﴿فَمِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ میں بیان کیا گیا ہے کہ نکرہ تحت الٰہی آنے کی وجہ سے عموم پر دلالت کر رہا ہے لہذا ”احد“ میں کثرت والا معنی پایا گیا ہے تو اس کی صفت بھی جمع ﴿حَاجِزِينَ﴾ لائی گئی ہے۔ (قرطبی)

مدارک کی عبارت میں سے ”الجمع“ کا معنی راقم نے کثرت کیا ہے کیونکہ جمع کے اصطلاحی معنی مراد لینے پر علامہ رازی رحمہ اللہ اعتراض کرتے ہیں:

”وعندى انه لا يجوز ان يكون احد ههنا فى معنى الجمع لانه بصير التقدیر لا لفرق بين جميع رسله وهذا لا ينافى فى كونهم مفرقين بين بعض الرسل والمقصود بالنفى هو هذا“ (از کبیر)

”احد“ کو جمع کے معنی میں لینا میرے نزدیک درست نہیں کیونکہ پھر معنوی لحاظ پر عبارت یہ ہو جائے گی ”لا نفرق بین جميع رسله“ ہم تمام رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اس سے بعض کی تفریق کی نفی نہیں ہوتی، حالانکہ مطلقاً مقصود بعض میں تفریق کی نفی ہے اسلئے یہود و نصاریٰ یا تو رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہ لا کر وہ تفریق کا سبب بنے اور یا یہود عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر اور نصاریٰ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر تفریق کا سبب بنے، جمیع انبیاء کرام پر وہ ایمان نہ لا کر تفریق کے سبب نہیں بنے۔

لیکن راقم نے جو ضابطہ بیان کیا ہے کہ نکرہ تحت النقی آکر عموم کا معنی دیتا ہے اور جمع کا جو معنی کثرت کیا ہے اس سے اعتراض اٹھ گیا۔

اب معنی واضح ہو گیا کہ ”ہم فرق نہیں کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی ایک پر ایمان لانے میں“ یعنی بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں ”ہم ایسا نہیں کرتے۔“ علامہ رازی رحمہ اللہ علیہ کا جمع کو بمعنی جمیع لینا بھی راقم کو کچھ عجیب سا لگا، جمع کا اصطلاحی معنی لیکر بھی راقم کے نزدیک ترجمہ وہی رہے گا جو اوپر بیان کر دیا گیا ہے۔

﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾

”اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور فرما برداری کی تو مغفرت فرما ہمارے رب اور تیری اطاعت کی، یعنی تیرے امر کی اطاعت کی۔“

”وقالوا سمعنا واطعنا یعنی سمعنا قولک واطعنا امرک“ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا یعنی اے اللہ! تیرے کلام کو ہم نے سنا اور تیری اطاعت کی یعنی تیرے امر کی اطاعت کی۔

مطلب یہ ہے کہ مومنوں نے کہا کہ ہم نے اپنے رب کے کلام کو سنا جو اس نے ہمیں حکم دیا اور ہم نے اس کی اطاعت کی جو اس نے ہم پر لازم کیا یعنی فرائض وغیرہ اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے حضور سر جھکاتے ہیں جو کام اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کئے ہیں ان پر ہم عمل کر کے انہیں تسلیم کرتے ہیں اور جو کام رب تعالیٰ نے ہم پر حرام کئے ہیں ہم ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو بجالاتے ہیں۔ (ماخوذ از خازن)

بہت شاندار ترجمہ مدارک نے لکھا ہے: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا﴾ ”اجنا قولک“ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے قول کو قبول کیا یعنی صرف سننے کا اقرار نہیں کیا کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا، بلکہ دل و جان سے سننے کا مومنین نے اقرار کیا کہ ہمارے رب ہم نے تیرے کلام کو دل و جان سے سن کر قبول کیا۔ ﴿وَاطَعْنَا﴾ کا معنی مدارک نے بھی وہی کیا ہے جو خازن نے کیا ہے۔ ”واطننا امرک“ اور تیرے امر کی اطاعت کی۔ (از مدارک)

﴿غُفْرَانَكَ﴾ ای اغفر لنا غفرانک فہو منصوب بفعل مضمر ”ترکیمی لحاظ پر ﴿غُفْرَانَكَ﴾ منصوب ہے اور پوشیدہ فعل کا مفعول مطلق ہے جس کا مختصر معنی راقم نے لکھا ”تو مغفرت فرما۔“ (مدارک)

ایک معنی خازن نے بھی لکھا ہے البتہ ایک معنی اور بھی لکھا ہے۔ ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا﴾ ای نسئلك غفرانک ربنا یعنی فعل مقدر اگر ”نسئلك“ ہو اور ”غفرانک“ مفعول بہ ہو تو معنی یہ ہوگا ”ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے تیری مغفرت کا اے ہمارے رب!“ (خازن)

﴿وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ”یعنی قالوا الیک یا ربنا مرجعنا ومعادنا فاغفر لنا ذنوبنا“

یعنی مکمل ﴿غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ کا معنی یہ ہے کہ مومنوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمارا پھر تیری طرف ہی ہے یعنی ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ علامہ بغوی نے ایک روایت ذکر کی ہے اگرچہ اسکی مکمل سند ذکر نہیں کی تاہم اتنی سند بھی مذکور ہے۔

”عن حکیم بن جابر ان جبریل علیہ السلام قال للنبی ﷺ ان الله عزوجل قد اتى عليك وعلى امتك فسل تعط قال بتلقين الله تعالى غفرانك ربنا واليك المصير“

حکیم بن جابر سے مروی ہے کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کی امت کی تعریف فرمائی ہے، آپ سوال کریں آپ کو عطاء کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ﴿غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَالْيَكِ الْمَصِيرُ﴾ کی تلقین کا سوال کرتا ہوں۔
(ماخوذ از خازن)

قرآن پاک کے اسرار عجیبہ:

اس آیہ کریمہ میں ذکر کئے گئے الفاظ مبارکہ خاص نکات ثابت کر رہے ہیں ان کی ترتیب کے فوائد کو سمجھنے کیلئے پہلے تمہیدی مقدمہ سمجھا جائے۔ انسان میں یہ کمال ہے کہ حق کو لذاتہ پہچاننا اور اسے یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ کیلئے عمل کرنے میں ہی بھلائی ہے اور اسے یہ معلوم ہو کہ قوت نظریہ کا کمال علم سے حاصل ہوتا ہے اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قوت عملیہ کو کمال اچھے اور نیک اعمال سے حاصل ہوتا ہے۔

”والقوة النظرية اشرف من القوة العملية والقرآن مملوء من ذكرهما بشرطان تكون القوة النظرية مقدمة على العملية“

قوت نظریہ کو قوت عملیہ سے بلند مرتبہ حاصل ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نظر و فکر پہلے کرے اور عمل بعد میں کرے یعنی جب قوت نظریہ پہلے پائی گئی قوت عملیہ سے تو اس وقت قوت نظریہ کو بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ قرآن پاک میں دونوں کا ذکر جا بجا موجود ہے جہاں بھی نیک اعمال کا حکم دیا گیا اور برے کاموں سے روکا گیا ہے ان پر عمل کرنا قوت عملیہ ہے اور جہاں تدبیر کرنے، تفکر کرنے، عبرت پکڑنے اور نصیحت کرنے وغیرہ کا ذکر ہے وہ قوت نظریہ ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء کا ذکر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا: ﴿ذَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَالْجَفْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ﴾ اے میرے رب! مجھے حکم عطا فرما اور اپنے قرب کے لائق لوگوں میں مجھے ملا۔ ”فالحکم کمال القوة النظرية“ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعاء میں حکم کو پہلے ذکر کیا جو کمال قوت نظریہ ہے اور ﴿وَالْجَفْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ﴾ کا ذکر آپ نے بعد میں کیا ﴿وَالْجَفْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ﴾ ”کمال القوة العملية“ اسکی وجہ یہ ہے کہ ﴿وَالْجَفْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ﴾ کمال قوت عملیہ ہے، اور قوت نظریہ مقدم ہے اور اشرف ہے، قوت عملیہ سے۔
”اذا عرفت هذا منقول الامر في هذه الآية ايضا كذلك فقوله ﴿كُلُّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ﴾ اشارة الى استكمال القوة النظرية بهذه المعارف الشريفة وقوله تعالى

﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ اشارہ الی استكمال القوة العملية الانسانية بهذه الاعمال الفاضلة الكاملة۔
 جب تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے جو ہم نے تفصیلی طور پر تمہیداً ذکر کیا ہے تو آیہ کریمہ میں غور کرنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿كُلُّ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰجِكِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُنْفِرُكَ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ﴾ میں کمال
 قوت نظریہ کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اسکی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان اسی وقت
 لایا جائے گا جب ان کی معرفت حاصل ہوگی جس کا تفصیلی ذکر پہلے کیا جا چکا ہے اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَقَالُوا
 سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ قوت عملیہ انسانہ کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ اعمال فاضلہ و کاملہ سے قوت عملیہ کا کمال حاصل
 ہوتا ہے۔ (از کبیر)

آیہ کریمہ میں مبداء، وسط اور معاد کا ذکر ہے:

انسان کا تعلق تین زمانوں سے ہے ”ماضی، حال اور استقبال“ ماضی سے بحث معرفت مبداء کہلاتی ہے
 اور حال سے بحث علم وسط کہلاتی ہے اور استقبال سے بحث کا نام علم معاد ہے۔ قرآن پاک میں ان تینوں مراتب
 کا ذکر پایا گیا ہے جو اس آیہ کریمہ میں (جس کی بحث کی جارہی ہے) بھی ذکر پایا گیا ہے اس آیہ کریمہ کے ذکر سے پہلے
 دوسرے مقامات میں سے سمجھئے پھر اس آیہ کریمہ کو سمجھنا آسان ہوگا۔ سورۃ ہود کی آخری آیہ میں ان تینوں علوم یعنی
 علم مبداء، علم وسط، علم معاد کا ذکر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ
 وَمَا بِكَ مِنْ غَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾

اور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع تو اس کی
 بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔

اس آیہ کریمہ میں ﴿وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ﴾ اشارہ ہے معرفت
 مبداء کی طرف اس لئے کمالات حقیقیہ سوائے علم اور قدرت کے حاصل نہیں اور ان دونوں کا ذکر یوں فرما دیا:
 ﴿وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اشارہ الی کمال العلم وقوله ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ
 كُلُّهُ﴾ اشارہ الی کمال القدرة فہذا هو الاشارة الی علم المبدأ۔
 یعنی ﴿وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ ذکر فرما کر کمال علم کی طرف اشارہ کیا، اور ﴿وَإِلَيْهِ
 يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ﴾ فرما کر کمال قدرت کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔

مسئلہ واضح ہے کہ جب یہ فرمایا ”اور اللہ تعالیٰ کیلئے ہی ہیں آسمانوں اور زمینوں کے غیب“ تو اس میں کمال علم کا ذکر ہے اور جب یہ فرمایا کہ ”اسی کی طرف تمام امور لوٹنے ہیں“ تو اس میں کمال قدرت کا ذکر ہے۔ یہ علم مبداء کا ذکر ہے۔

میرے عزیز طلباء کرام یہاں ٹھوکر نہ کھانا، یہ انسانوں کا علم مبداء ہے، رب تعالیٰ کے علم میں ماضی، حال، استقبال کا کوئی اعتبار نہیں۔ علم وسط وہ علم ہے جس کا تعلق زمانہ حال میں مشغولیت سے ہے۔ اسکے دوسرے ہیں ایک کا نام ”بدایہ“ ہے اور دوسرے کا نام ”نہایہ“ ہے۔ ”اما البدایہ فالاشتغال بالعبودية“ بدایت (ابتداء) عبودیت میں مشغول ہونا ہے۔

”واما النہایہ فقطع النظر عن الاسباب وتفویض الامور کلہا الی مسبب الاسباب وذلک هو المسمی بالتوکل“ لیکن نہایت (انتہا) اسباب سے قطع نظر ہو کر تمام امور مسبب الاسباب یعنی رب تعالیٰ کے سپرد کر دینا اس کا نام توکل ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنا۔ ان دونوں مقاموں کا ذکر کیا گیا۔ یعنی مقام ابتداء کا تذکرہ ﴿فَاغْبُذْ﴾ ”تو اسی کی عبادت کرو“ سے کیا گیا اور مقام انتہاء کا تذکرہ ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَیْهِ﴾ ”تو اسی پر توکل کرو“ سے کیا گیا اور علم معاد کا ذکر رب تعالیٰ نے ﴿وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ”اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں“ سے کیا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آتا ہے جس میں تمہیں اپنے اعمال کے نتائج کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جس آیت کریمہ کو بطور مثال پہلی زیر بحث آیت کو سمجھانے کیلئے ذکر کیا گیا ہے اس میں تینوں یعنی علم مبداء، علم وسط اور علم معاد پائے گئے ہیں۔ اب اور آیات کریمہ کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے تاکہ زیر بحث آیت کریمہ کو سمجھنا آسان ہو جائے، ارشاد ربانی ہے:

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝﴾

”پاک ہے تمہارے رب کو، عزت والے کو ان باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جو سارے جہان کا رب ہے۔“

ان آیات کریمہ میں بھی تینوں علوم کا ذکر موجود ہے ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝﴾ یہ آیت علم مبداء پر دلالت کر رہی ہے، کیونکہ جب مومن شخص ماضی کی طرف توجہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کفار جو اس کے شریک ٹھہراتے ہیں اور اسکی اولاد مانتے ہیں کیا وہ درست راہ پر ہیں تو مومن بر ملا طور پر کہتا ہے کہ رب تعالیٰ تو ان کے بیان کردہ اوصاف سے پاک ہے، پس اسی کا نام علم مبداء ہے۔ اور ﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝﴾ سے علم وسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب تک رسولوں پر ایمان نہیں ہوگا تو قیامت پر ایمان بھی نہیں ہوگا اور قیامت میں کامیابی بھی نہیں

ہوگی اسی کا نام ہے ”علم وسط“ پھر رب تعالیٰ نے ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ سے علم معاد کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ جنت والوں کا وصف بھی یوں بیان فرمایا کہ ﴿وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ بس اسی کا نام علم معاد ہے۔ مندرجہ بالا مثالوں کو سمجھنے کے بعد اور یہ سمجھنے کے بعد کے علم مبداء، علم وسط اور علم معاد کیا ہیں۔

اب زیر بحث آیہ کریمہ کی طرف نظر کریں تو آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ اس میں یہ تینوں علوم پائے گئے۔ ﴿اٰمَنَ الرَّسُوْلُ﴾ سے لیکر ﴿لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ اٰحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ تک علم مبداء کا ذکر ہے اور ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا﴾ میں علم وسط کا ذکر ہے کیونکہ ان الفاظ مبارکہ میں ان احوال کی معرفت پائی گئی جن کا علم رکھنا انسان کیلئے ضروری ہے تاکہ ان کی معرفت حاصل کر کے پھر اس دنیا میں ان پر عمل بھی کر سکے۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿غُفِرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ﴾ علم معاد پر دلالت کر رہا ہے کیونکہ اس میں واضح طور پر رب تعالیٰ کی طرف پھرنے اور بخشش طلب کرنے کا ذکر ہے جو امور اخروی ہیں۔

تنبیہ:

یہ نکات بے فائدہ نہ سمجھے جائیں بلکہ ان کو نفع مند سمجھ کر وہی فائدہ عظیمہ حاصل کیا جائے جو علامہ رازی رحمہ اللہ یوں بیان فرماتے ہیں۔

”والوقوف علی هذه الاسرار ينور القلب ويجذبه من ضيق عالم الاجسام الى فسحة عالم الافلاك وانوار بهجة السماوات“

ان اسرار و رموز پر جو شخص واقف ہوگا اس کا دل منور ہوگا، عالم اجسام کی تنگی سے نکل کر وہ عالم افلاک کی کشادگی اور آسمانوں کی خوبصورتی کے انوار تک پہنچ جائے گا۔ (ماخوذ از کبیر)

حقائق موجودات اور احکام کا ذکر:

جس آیہ کریمہ کی بحث کی جارہی ہے اس میں حقائق موجودات کی بحث بھی پائی گئی ہے اور افعال کے احکام کی بحث بھی پائی گئی کہ وہ احکام واجب ہیں یا جائز یا ممنوع ہیں۔ پہلی قسم یعنی حقائق موجودات کا علم عقل پر موقوف ہے اور دوسری قسم یعنی احکام افعال کا علم سمع پر موقوف ہے کیونکہ وہ عقل سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ صرف شرع سے سن کر حاصل ہوتے ہیں۔

پہلی قسم یعنی حقائق موجودات کا ذکر ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ﴾ میں کر دیا گیا ہے کیونکہ کوئی شخص جنگل میں ہو، پہاڑوں میں ہو وہاں کوئی شخص اسکی راہنمائی کو نہ پہنچے تو پھر بھی رب تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی عقل سے وہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے اور دن رات وغیرہ کو دیکھ کر اتنا ضرور تسلیم کرے کہ اس بہت بڑے

نظام کا چلانے والا موجود ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ محتاجی اور موت سے پاک ذات ہے۔ ”یہی علم عقلی کہلاتا ہے“ اور دوسری قسم یعنی احکام افعال کا علم سمعی و شرعی کا ذکر ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی“ میں موجود ہے۔
(ماخوذ از کبیر)

الاعادة بالتفصيل للافادة :

تفسیر مدارک سے ﴿سَمِعْنَا﴾ کا شاندار معنی جو بیان کیا گیا ہے، اگرچہ بظاہر تو اسی کا ذکر نظر آئے گا لیکن کبیر سے تفصیل ذکر کی جا رہی ہے جو یقیناً نفع مند ہے۔ علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے ایمان کا پہلے وصف ذکر فرمایا اور اس کے بعد ان کے قول ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ اور ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی“ کا ذکر کیا۔

”ولیس المراد منه السماع الظاهر لان ذلك لا يفيد المدح بل المراد اناسمعهنا باذان عقولنا ای عقلناہ و علمنا صحتہ و یقنا ان کل تکلیف ورد علی لسان الملائکة والانبیاء علیہم السلام الینافھو حق صحیح واجب القبول“

اگرچہ بظاہر ﴿سَمِعْنَا﴾ کا معنی صرف ”ہم نے سنا“ نظر آتا ہے لیکن صرف ظاہری طور پر سننا مراد نہیں کیونکہ صرف سننا قابل تعریف نہیں بلکہ قابل تعریف وہ سننا ہے جو دل کے کانوں سے سنا جائے اور اسے سمجھا جائے اور اس کے صحیح ہونے کا علم حاصل کیا جائے اور یہ یقین کیا جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا فرشتوں اور انبیاء کرام کے ذریعے حکم دیا ہے وہ سب حق اور صحیح ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے۔

”سمع بمعنی قبول وفہم“ قرآن پاک میں مذکور ہے رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: ﴿إِنْ فِیْ ذٰلِکَ لِمَنْ کَانَ لَہٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰی السَّمْعَ وَہُوَ شَہِیْدٌ﴾ ”بیشک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے متوجہ ہو کر“
”والمعنی لمن سمع الذکر بفہم حاضر“ معنی اس کا یہ ہے کہ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لئے جس نے ذہن کو حاضر رکھ کر خوب متوجہ ہو کر نصیحت کو سنا، اور اس کے مقابل بھی ارشاد باری تعالیٰ موجود ہے ﴿کَانَ لَمْ یَسْمَعْہَا کَانَ فِیْ اُذُنِہٖ وَفِیْہِ﴾ گویا کہ اس نے نہیں سنا گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ ﴿سَمِعْنَا﴾ کے بعد فرمایا ﴿وَأَطَعْنَا﴾ ”اور ہم نے اطاعت کی“ اس لفظ سے مؤمنین نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا۔ اے رب تعالیٰ تو نے جو احکام ہمیں عطاء کئے ہیں ان کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، ہمارا اعتقاد ان کے بارے میں صحیح ہے ”فہم ما اخلو ابشیء منها“ صحابہ کرام نے ان احکام کے بجالانے میں بغیر کسی عذر و خطاء کے کوئی خلل

پیدا نہیں کیا جیسا کہ انہوں نے دل و جان سے سن کر قبول کیا ایسا ہی اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔

”فجمع اللہ تعالیٰ بہذین اللفظین کل ما يتعلق بابواب التكليف علما وعملا“ قرآن پاک کی کیا خوب فصاحت و بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو لفظوں ﴿سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا﴾ میں مکلفین پر تمام امور و نواہی کا علمی اور عملی ذکر فرما دیا۔ ﴿سَمِعْنَا﴾ میں علمی ذکر ہے اور ﴿وَ اطَعْنَا﴾ میں عملی ذکر ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿غُفْرَانِكَ رَبَّنَا﴾ ”تو اپنی مغفرت فرما اے ہمارے رب“

یا تو اس کا معنی ہے ”اغفر غفرانک“ تو اپنی مغفرت فرما۔ فراء نحوی نے کہا ہے کہ ”غفران“ مصدر ہے، مقام امر میں ہونے کی وجہ سے نصب ہے جیسا کہ ”الصلوة، الصلوة“ کا معنی ہوتا ہے۔ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو، یا کہا جاتا ہے ”الاسد، الاسد“ شیر سے بچ جاؤ، شیر سے بچ جاؤ۔

طلب مغفرت میں دو چیزوں کے ذکر کے فوائد:

یہاں اس آیہ کریمہ میں مغفرت کی طلب کو دو چیزوں سے متصل کیا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو اپنی طرف منسوب کر کے بندوں کو طریقہ بتایا، جس پر انہوں نے عرض کیا ﴿غُفْرَانِكَ﴾ ”تیری مغفرت“ یعنی تو اپنی مغفرت فرما اسکے بعد ﴿رَبَّنَا﴾ ”اے ہمارے رب“۔ یہ دونوں قیدیں چند فوائد پر مشتمل ہیں۔

(۱) ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب مؤمن یہ کہتے ہیں ﴿غُفْرَانِكَ﴾ تو اس کے ضمن میں گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ ”انت الکامل فی هذه الصفة فانت غافر الذنب وانت غفور“ اے اللہ تو اس صفت میں کامل ہے تو ہی گناہوں کا بخشنے والا ہے اور تو ہی غفور ہے۔ تو نے اپنے غفور ہونے کو قرآن پاک میں جا بجا ذکر کیا ہے ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ﴾ اور آپ کا رب بخشنے والا ہے ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ اور وہی بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا ﴿وَ أَنْتَ الْغَفَّارُ﴾ ﴿وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ اور مومنین گویا کہ ضمناً یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو غفار ہے تو اپنی مہربانی سے ہماری بخشش فرما تو نے اپنے غفار ہونے کا تذکرہ یوں فرمایا ہے ﴿وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ ”اپنے رب سے معافی مانگو وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے“

اے اللہ! ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تو اب سے غفار نہیں بلکہ یہ تو تیری صفت قدیمہ ہے، تو اس سے ازلا ابداً متصف ہے یہ تو تیری صفت خاصہ ہے۔ اب رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿غُفْرَانِكَ﴾ کا مطلب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ

کے بندے ایمان والے رب کے حضور گویا یوں کہتے ہیں:

”اطلب الغفران منك (واغفر غفرانك) وانت الكامل في هذه الصفة والمطموع من الكامل في صفة ان يعطى عطية كاملة“ کہ میں تجھی سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے رب تعالیٰ تو ہی بخشش فرما تو ہی اس صفت میں کامل درجہ رکھتا ہے جب یہ تیری ہی صفت کاملہ ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ تو کامل عطیہ عنایت فرمائے گا۔

اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ

(غُفْرَانُكَ) طلب الغفران کامل وما ذالك الا بان يغفر جميع الذنوب بفضله ورحمته ويبدلها بالحسنات كما قال ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾

کہ جب مغفرت اس ذات سے طلب کی جا رہی ہے کہ جو کامل مغفرت کا حق وہی رکھتا ہے تو کامل امید اس پر رکھی جائے اور اس سے سوال کیا جائے کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اور ہم یہی امید کامل رکھتے ہیں۔ کہ تو ہمیں اسی درجہ میں رکھے گا کہ تو ہماری لغزشوں کو، تو ہماری خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف کر کے ان کے بدلے ہمیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔

(۲) ان فوائد میں سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حدیث صحیح میں یہ مذکور ہے۔ ”ان الله مائة جزء من الرحمة قسم جزءا واحدا منها على الملائكة والجن والانس وجميع الحيوانات فبها يترحمون وادخر تسعة وتسعين جزءا ليوم القيامة“ بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ فرشتوں، جنوں، انسانوں اور تمام حیوانوں کو عطا کیا گیا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی رحمت کے ننانوے حصے قیامت کے دن کیلئے ذخیرہ بنا رکھے گئے ہیں۔

جو بندہ رب تعالیٰ کے حضور ”غفرانك“ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ، اے اللہ! میں تیری رحمت پر غالب گمان رکھتا ہوں کہ تو مجھے بہت بڑی مغفرت سے نوازے گا۔ ”كان العبد يقول هب ان جرمي كبير غفرانك اعظم من جرمي“ گویا بندہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی بخشش عطا فرما دے، بیشک میرا جرم تو بہت بڑا ہے لیکن اے اللہ تیری بخشش میرے جرم سے بڑی ہے۔

(۳) ان فوائد میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ تیری ہر صفت تیری صفات جلالیہ اور صفات الہیہ سے ہے اور اس کے اثرات مقام معین میں پائے جاتے ہیں، اگر وہ صفات موجود نہ ہوں تو تیری قدرت

کے آثار ظاہر نہ ہوں، اگر نظام عالم میں یہ عجیب و غریب ترتیب نہ پائی جائے تو تیرے علم کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ ”فکذا لولا جرم العبد وجنایته وعجزه وحاجته لما ظهرت آثار غفرانک“ اسی طرح اے مولائے کائنات! اگر بندے کے جرم اور غلطیاں نہ ہوتیں اور بندہ عاجز اور حاجت مند نہ ہوتا تو تیری بخشش کے آثار ظاہر نہ ہوتے ﴿غُفْرَانُک﴾ کہہ کر بندہ اپنی امید کا قوی اظہار کرتا ہے کہ مجھے امید واثق ہے کہ تیری مغفرت مجھے بھی حاصل ہوگی اور میرے جیسے اور بحرین کو بھی حاصل ہوگی۔

﴿رَبَّنَا﴾ ”اے ہمارے رب“

مؤمنین نے ﴿غُفْرَانُک﴾ کے بعد ﴿رَبَّنَا﴾ ذکر کیا ہے اس میں بھی چند فوائد ہیں۔ وہ فوائد سمجھنے سے پہلے لفظ رب کا یہاں مقصودی معنی سمجھئے۔

لفظ رب کے کئی معانی ہیں ”خالق، سید، مالک، منعم، مصلح، معبود، صاحب“ اس مقام پر لغوی معنی ہی معتبر ہے۔ ”الرب فی الاصل مصدر بمعنی التریبۃ وہی تبلیغ الشیء الی کمالہ شیا فشیاً بحسب استعدادہ الازلی“ رب اصل وضع میں مصدر ہے جس کا معنی ”تر بیت“ ہے یعنی ایک چیز کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا اسکی ازلی استعداد کے مطابق یعنی جس طرح کی انسان میں استعداد ہوگی اسی طرح اس پر تربیت کا اثر بھی ہوگا۔ تدریجاً کمال تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ قوت سے فعل کی طرف نکالنا، جس چیز کے ذریعے سے ایک چیز کو کمال حاصل ہوتا ہے اسکی طرف نکالنا“ اب ان فوائد کی طرف توجہ کیجئے جو اس مقام پر ”ربنا“ کے ذکر سے حاصل ہو رہے ہیں۔

- (۱) بندہ گویا کہ رب تعالیٰ کے حضور یوں عرض کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے رب جب میں تیری توحید کا ذکر نہیں کر رہا تھا تو اس وقت بھی تو میری تربیت فرماتا رہا ”فکیف یلیق بکرمک ان لا تربیتی عند ما انیت عمری فی لوحیدک“ اب تیری شان کریمی کے یہ کس طرح لائق ہوگا کہ تو میری تربیت نہ فرمائے جبکہ میں نے اب تک اپنی عمر کو تیری توحید میں صرف کر دیا یعنی اے اللہ میرا ایمان ہے کہ تو ﴿وحدہ لا شریک لہ﴾ ہے لہذا تو ہی مجھ پر کرم فرما۔
- (۲) بندہ رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ جب میں معدوم تھا (کچھ نہ تھا) اس وقت تو نے میری تربیت کی ہے اور معرض وجود میں لایا۔ (تو نے مجھے موجود کیا)

”امالآن فلولم تربنی وقعت فی الضرر الشدید فاسئلک ان لا تهملنی“

لیکن اب اگر تو میری تربیت نہ فرمائے گا تو میں شدید ضرر میں مبتلا ہو جاؤں گا اسلئے اب میں تیرے

حضور یہی عرض کرتا ہوں کہ مجھے یوں ہی نہ چھوڑ دینا بلکہ میری تربیت جاری رکھنا۔

(۳) ان فوائد میں سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ ”ربیتی فی الماضي فاجعل تربیتک لی فی الماضي شفیع الیک فی ان تربیتی فی المستقبل“ کہ بندہ رب تعالیٰ کے حضور یہ عرض کر رہا ہوا ہے کہ اے میرے اللہ تو نے ماضی میں میری تربیت کی اسی ماضی کی تیری تربیت کو تیرے حضور شفیع بنا کر پیش کر رہا ہوں کہ تو اس کی شفاعت کو قبول فرما کر مستقبل میں میری تربیت فرما۔

(۴) ان فوائد میں سے چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ بندہ اپنے رب کے حضور گویا کہ یوں ذکر کر رہا ہوتا ہے ”ربیتی فی الماضي فاتمام المعروف خیر من ابتدائه فتمم هذه التربية بفضلک ورحمتک“ کہ اے میرے اللہ تو نے ماضی میں میری تربیت کی اب اس تربیت کو جاری رکھ اور اسے اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اسے مکمل فرما اسلئے کہ نعمت اور بھلائی کو مکمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے بنسبت ابتدا کرنے کے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿وَالْيَكِ الْمَصِيرُ﴾ ”اور تیری طرف ہی پھرنا ہے“

ان الفاظ مبارکہ کے ذکر کرنے سے دو فائدے حاصل ہوئے:

(۱) جب ایمان والوں نے ”عالم مبداء“ کا اقرار کیا تو اسکے بعد ﴿وَالْيَكِ الْمَصِيرُ﴾ کہہ کر عالم معاد کا اقرار کیا اور ترتیب بھی یہی ضروری تھی کہ ”لان الایمان بالمبداء اصل الایمان بالمعاد“ کیونکہ مبداء پر ایمان لانا، معاد پر ایمان لانے کی اصل و بنیاد ہے۔

”فان من اقران الله عالم بالجزئیات وقادر على الممكنات لا بدوان یقر بالمعاد“ بیشک وہ شخص جس نے اقرار کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جزئیات کو جاننے والا ہے اور ممکنات پر قادر ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ معاد کا بھی اقرار کرے۔

(۲) دوسرا فائدہ یہ حاصل ہو رہا ہے کہ جب بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے رب تعالیٰ کے حضور لوٹ کر جانا ہے اور اس ذات کی طرف جانا ہے کہ قیامت میں اسکے حکم کے بغیر کسی کا حکم نہیں پایا جاتا، دنیا میں مجازی طور پر جو حاکم ہوتے ہیں ان کی مجازی احکام پائے جاتے ہیں۔ قیامت میں وہ سب ختم ہو جانے ہیں صرف رب تعالیٰ ”احکم الحاکمین“ کا حکم چلنا ہے اور جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ رب تعالیٰ کے حضور ”ولا یستطیع احد ان یشفع الا باذن الله“ اسکی اجازت کے بغیر کوئی شخص بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔

”فكان اخلاصه في الطاعات اتم، احترازه عن السيئات اكمل“ تو اسکا اخلاص طاعات میں مکمل ہوگا اور برائیوں سے بھی وہ کامل طور پر بچ سکے گا۔ (ماخوذ از کبیر)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”والمصير اسم مصدر من صار يصير وهو مبني على مفعل بكسر العين“

مصير اسم مصدر ہے ”صار، يصير“ کا اور اس کا وزن ”مفعِل“ ہے، یعنی اصل میں ”مضير“ یاء کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دی ”مضير“ ہو گیا۔ (البحر المحیط)

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ٥﴾ (البقرة آية نمبر ۲۸۶)

(۱) اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر، اس کا فائدہ ہے جو اچھا کیا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی اے رب ہمارے ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھولیں یا چوکیں، اے رب ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا، اے رب ہمارے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں سہار نہ ہو اور ہمیں معاف فرما دے اور بخش دے اور ہم پر مہر کر تو ہمارا مولیٰ ہے تو کافروں پر ہمیں مدد دے۔

(۲) ہمیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو سوائے اس کی طاقت کے، اس (نفس کے نفع) کیلئے ہے جو کسب کیا اس نے (خیر) اور اس (نفس) پر (ضرر) ہے، جو کسب کیا اس نے (شر)۔ اے ہمارے رب! نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اے ہمارے رب! اور نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسا ڈالا تو نے وہ (بھاری بوجھ) ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے رب! اور نہ اٹھوا ہم سے وہ کہ نہیں طاقت ہمیں اس کی اور معاف کر ہمیں اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، تو ہمارا مولیٰ ہے، تو امداد فرما ہماری اوپر قوم کافرین کے۔

ما قبل سے تعلق اور شان نزول:

”واخرج احمد ومسلم والترمذی والنسائی وابن جریر وابن المنذر والحاکم والبیہقی فی الاسماء والصفات عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية ﴿إِنْ تَبْذُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْشَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ دخل فی قلوبهم منه شئ لم يدخل من شئ فقالوا للنبي ﷺ فقال قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا فالقى الله الايمان فی قلوبهم فانزل الله آمن الرسول الآية ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا

مَا كَسَبَتْ رَبَّنَا لِاتِّخَاذِنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا) قَالَ قَدْ فَعَلْتَ ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰی الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ قَدْ فَعَلْتَ ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) قَالَ قَدْ فَعَلْتَ (وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا) الْاٰیَةُ قَالَ قَدْ فَعَلْتَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب آیہ کریمہ ﴿اِنْ تَبَدُّوْا مَافِیْ اَمَافِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تَخْشَوْهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهٖ اللّٰهُ﴾ ”اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا اسے چھپاؤ تو حساب لے گا تم سے اس کا اللہ“ نازل ہوئی، تو صحابہ کرام کے دلوں میں وہ چیز آگئی جو پہلے ان کے دلوں میں کبھی نہیں آئی تھی، تو انہوں نے آکر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں (اپنی اس پریشانی کے متعلق) عرض کیا، تو آپ نے فرمایا تم یہ کہو کہ ہم نے اپنے رب کا کلام دل و جانا سے سنا اور اس کی اطاعت کی، اور ہم نے رب کے حکم کو تسلیم کر لیا ہے۔ (جب انہوں نے رب کے حضور عرض کیا) تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا، (ان کا اضطراب جاتا رہا) تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان دونوں آیتوں ”اَمْرُ الرَّسُوْلِ“ اور ﴿لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَعَلٰیهَا مَا کَسَبَتْ﴾ کو نازل فرمایا، بندہ جب رب کے حضور عرض کرتا ہے ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِیْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾ تو رب تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے، ”قَدْ فَعَلْتَ“ تحقیق میں نے تمہاری دعاء کو قبول کر لیا، اور بندے جب رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلٰیْنَا اِصْرًا کَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰی الدِّیْنِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ تو رب تعالیٰ سے جواب ملتا ہے ”قَدْ فَعَلْتَ“ میں نے تمہاری دعاء کو قبول کر لیا ہے، جب بندے رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ تو رب تعالیٰ سے جواب ملتا ہے ”قَدْ فَعَلْتَ“ میں نے تمہاری دعاء کو قبول کر لیا، پھر جب بندہ رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْکَافِرِیْنَ﴾ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے ”قَدْ فَعَلْتَ“ میں نے تمہاری دعاء کو قبول کر لیا۔ (..منثور)

صحابہ کرام ﷺ کو کیا پریشانی لاحق ہوئی جس کا ذکر انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کیا؟ اس پر پریشانی کا ذکر تفصیلاً ﴿اِنْ تَبَدُّوْا مَافِیْ اَمَافِیْ اَنْفُسِکُمْ اَوْ تَخْشَوْهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهٖ اللّٰهُ﴾ میں ذکر کیا جا چکا ہے تاہم مختصر اس کا بیان یہ ہے کہ مسلم، مسند احمد اور ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ؓ فرماتے ہیں جب آیہ ”اِنْ تَبَدُّوْا“ نازل ہوئی۔

”اشتد ذلک علی اصحاب رسول اللہ ﷺ فاتوا رسول اللہ ﷺ ثم جثوا علی الرکب فقالوا یا رسول اللہ کلّفنا من الاعمال ما نطیق الصلوة والصیام والجهاد والصدقة وقد انزل علیک هذه الایة ولا نطیقها فقال رسول اللہ ﷺ اتريدون تقولوا کما قال اهل

الکتابین من قبلکم ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾
 تو صحابہ کرام پر بہت شاق گزری، وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے پھر گھٹنوں کے بل ہو کر
 عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں اعمال کی تکلیف دی گئی ہم ان کی طاقت رکھتے تھے، یعنی نماز، روزے، جہاد،
 صدقہ کی ہمیں طاقت تھی، اب آپ پر آیۃ نازل ہوئی (جس میں دلوں کی ظاہر اور باطن باتوں پر مؤاخذہ
 کا ذکر ہے) اس کی ہمیں طاقت نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے کہو جیسے تم
 سے پہلے اہل کتاب نے کہا ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ (ہم نے سنا اور نافرمانی کی) بلکہ تم یہ کہو ﴿سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (در منثور)

تنبیہ : ابھی تک جو ذکر کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مؤمنین نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں
 اپنی پریشانی کا اظہار فرمایا تو آپ نے انہیں کچھ ڈرایا، کچھ تسلی دی، ڈرایا اس طرح ”اتریدون ان تقولوا کما
 قال اهل الكتابین من قبلکم سمعنا وعصینا“ (کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے کہو جیسے تم سے پہلے اہل
 کتاب نے کہا ”ہم نے سنا (اور دل میں کہا ہم نے نافرمانی کی) تو گویا کہ آپ نے دھمکی دی خبردار! اہل کتاب
 کی طرح تم کوئی ایسا قول نہ کرنا اور دل میں کوئی خیال نہ لانا جیسا انہوں نے دل میں کہا تھا ہم نے نافرمانی کی“
 ورنہ ان میں اور تم میں کیا فرق رہے گا اور ساتھ ساتھ تسلی بھی دی اور ارشاد فرمایا تم یوں کہو ﴿سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی تو مغفرت فرما اے ہمارے رب
 اور تیری طرف ہی پھرتا ہے، اس میں گویا کہ تسلی دی گئی کہ جب تم نے رب کی اطاعت کی اور اس کے احکام کو قبول
 کیا اور اسی سے بخشش طلب کی اور قیامت پر تم نے ایمان لایا تو یقیناً رب تعالیٰ تم پر فضل و کرم فرمائے گا۔

مؤمنین نے جب رسول اللہ ﷺ کے ارشاد سے تسلی پاتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا﴾ عرض کیا ہم نے سنا اور اطاعت کی تو مغفرت فرما اے ہمارے رب، تو مؤمنین کی جانب سے
 ”هذا طلب للمغفرة فيما يصدر عنهم من وجوه التقصير لا جرم خفف الله عنهم
 ذلك وقال (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا)
 جب اپنی اس کوتاہی کا ذکر کیا جو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ اور رب تعالیٰ سے
 مغفرت طلب کی تو رب تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ خبر دی۔

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا﴾

”اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی نفس کو سوائے اس کی طاقت کے۔“

”والمعنى انكم اذا سمعتم واطعتم وما لعمدتم التقصير فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين منه ، فان الله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

مطلب یہ ہوا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یوں کہا گیا کہ جب تم نے سن لیا اور اطاعت کر لی، اور اپنی غلطی اور کوتاہی کا اعتراف کر لیا وہ کوتاہی بھی درحقیقت سہو اور غفلت کی وجہ سے تھی، جب تم اس سے بخشش طلب کر رہے ہو تو کوئی خوف نہ کرو، بیشک میں اللہ ہوں، اپنے بندوں پر مہربان ہوں، میری شان الوہیت کے خلاف ہے کہ میں کسی نفس کو اس کی طاقت سے زائد تکلیف دوں۔

”وبالجملة فهذا اجابة لهم في دعائهم في قولهم ”غفرانك ربنا“

حاصل کلام یہ ہے کہ بندوں نے رب کے حضور جب یہ عرض کیا ”غفرانک“ تو بخشش فرما، تو رب تعالیٰ نے ان کی دعاء کو قبول کرتے ہوئے فرمایا ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو سوائے اس کی وسعت کے۔

لیکن خیال رہے کہ اس کی تفسیر میں ایک دوسرا احتمال بھی مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، اسی دوسرے احتمال کو بیان کرنے کیلئے راقم نے تنبیہ کے لفظ سے عنوان مقرر کیا ہے۔ وہ دوسرا احتمال یہ ہے،

وبحتمل ان يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين على نسق الكلام في قوله (وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) وقالوا (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ويؤيد ذلك ما اردفه من قوله (ربنا لاتؤاخذنا) فكانه تعالى حكى عنهم طريقتهم في التمسك بالايمان والعمل الصالح وحكى عنهم في جملة ذلك انهم وصفوا ربهم بانه (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

ایک اور احتمال یہ ہے کہ جس طرح پہلا کلام رسول اللہ ﷺ اور مؤمنین کا ہے، اور اس کی حکایت رب تعالیٰ نے بیان کی کہ انہوں نے کہا ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ اور انہوں نے ہی کہا ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ اس کی تائید بعد والے کلمات کر رہے ہیں ﴿ربنا لاتؤاخذنا﴾ کہ یہ دعاء بھی مؤمنین نے کی۔

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے ایمان اور نیک اعمال کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی یہ ذکر بھی فرمادیا کہ ان کو ایمان اور نیک اعمال اور رب تعالیٰ سے مغفرت طلبا کرنے کی وجہ سے یہ توفیق حاصل ہوگئی اور ان کے دلوں میں یہ

بات بھی آگئی کہ رب تعالیٰ جب رحیم و کریم ہے تو وہ کسی نفس کو طاقت سے زائد کیسے تکلیف دے گا۔ یہ دل میں آتے ہی انہوں نے پر ملا طور پر کہا ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (ماخوذ از کبیر)

اگرچہ پہلا احتمال زیادہ مشہور ہے اور زیادہ مفسرین کرام نے وہی قول لیا ہے، لیکن دوسرے قول میں بھی رب تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اسی کی توفیق سے مومنین کے دلوں میں یہ بات خود ہی آگئی کہ رب تعالیٰ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زائد تکلیف نہیں دیتا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کا یہ عظیم مقام ہے کہ ایک ایک لفظ یا ایک ایک جملہ میں کئی کئی مطلب پائے جاتے ہیں۔

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کا معنی ہے تکلیف دینا جیسے کہا جاتا ہے، ”کلفته الشئ فتكلف“ میں نے اسے تکلیف دی کسی چیز کی اس نے وہ تکلیف برداشت کر لی۔ تکلیف دینے کا مطلب احکام نافذ کرنا، حکم دینا یہ کام کرو، اسی وجہ سے، عاقل و بالغ شخص کو مکلف کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے احکام پر عمل کرنے کا پابند ہے۔

”والوسع ما يوسع الانسان ولا يضيق عليه ولا بخرج فيه“

جو چیز انسان کی وسعت میں ہو اور اس پر تنگی نہ ہو اور اسے حرج نہ ہو اسے ”الوسع“ کہا جاتا ہے۔

دینی مدارس کے طلباء کرام یہ بھی مد نظر رکھیں، ”قال لفراء هو اسم كالوجد والجهد“ غراء نحوی نے یہ کہا ہے کہ ”الوسع“ مصدری معنی کے بغیر بطور اسم بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ”وجد“ اور ”جهد“ اگرچہ مصدری معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن بطور اسم بھی ان کا استعمال عام ہے۔ ”وقال بعضهم الوسع دون المجهود في المشقة“ اور بعض نے کہا جب کوئی شخص بہت زیادہ مشقت میں مبتلا ہو تو پھر اس مشقت کو کم کر دیا جاتا ہے تو اس وقت ”الوسع“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی مشقت کو کم کر کے اسے وسعت دے دی گئی۔ آسان طور پر اس کا معنی یہ ہے، ”وهو ما يتسع له قدرة الانسان“ کہ انسان کی ذات و طاقت میں جو چیز وسعت پیدا کرے اسے ہی ”الوسع“ کہا جائے گا۔ (از کبیر)

طاقت سے زائد نہ تکلیف دینے کا مطلب کیا؟

قدرت کی دو قسمیں ہیں جن پر احکام کے فرض و واجب ہونے کی دار و مدار ہے۔ ایک قُدْرَةُ مُمَكِّنَةٍ اور

دوسری قُدرة مُیسرَة۔ اگر ایک شخص کو قدرت ممکنہ ہی حاصل نہ ہو تو اس پر احکام فرض نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ نابالغ بچے کی قدرت ممکنہ ناقصہ ہوتی ہے اور مجنون یعنی یاگل، دیوانہ کو قدرت ممکنہ حاصل ہی نہیں ہوتی، اس لئے نابالغ اور مجنون احکام کے مکلف نہیں۔ جن احکام کا تعلق قُدرة میسرہ سے ہے وہ قُدرة میسرہ کے حاصل ہونے کے بغیر فرض نہیں ہوتے، جیسے زکوٰۃ کے فرض ہونے کیلئے مال کا نامی ہونا اور اس پر سال کا گذرنا اور نصاب مکمل ہونا قُدرة میسرہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ چیزیں پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ فرض نہیں ہوگی۔ اسی سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا۔

”وہذا یدل علی عدم وقوع التکلیف بالمحال ولا یدل علی امتناعہ“

کہ آیہ کریمہ اس پر دلالت کر رہی کہ محال چیزوں کی تکلیف کا وقوع نہیں پایا جاتا۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ محال چیزوں کی تکلیف ممتنع ہے۔

یہاں قُدرة سے مراد قُدرة موہومہ ہے (جس کے پائے جانے پر وہم پایا جائے کہ یہ قُدرة پائی گئی ہے) وہ قُدرة موہومہ یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے اسباب و آلات سلامتی میں ہوں اور اس چیز کی فرضیت پر کہ اس کا حکم دیا گیا ہے دلائل و براہین پائے گئے ہوں۔ خواہ ان اوامر (حکموں) کا تعلق اعتقادات سے ہو، یا عوالم ظاہرہ سے ہو یا عوالم باطنہ سے ہو۔ یہاں قُدرة سے مراد وہ قُدرة نہیں جو فعل کے ساتھ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر لیا جاتا ہے اور نہ ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس قُدرة کا لحاظ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لئے کہ رب تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایمان لانے کا حکم دیا، اور فرعون اور ابوجہل وغیرہ کو بھی ایمان لانے کا حکم دیا حالانکہ ان کے متعلق رب تعالیٰ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ

﴿خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ اللہ نے ان کے دلوں اور ان

کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ”واخبر عنهم بانهم لا يؤمنون“ اور رب تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ خبر بھی دے دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے ایمان نہ لانے پر ان کو مستحق عذاب بھی ٹھہرا دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو قُدرة موہومہ حاصل تھی جو فعل سے پہلے ہوتی ہے، اگرچہ فعل کے ساتھ قُدرة حاصل نہ تھی اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يُّسْتَقِيمَ ۝ وَمَا لَشَاءٍ وَّنَا اِنْ يُّشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ۝﴾

جو تم میں سے چاہے درست راہ پر قائم رہے، اور نہیں چاہتے تم مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔

یہاں بھی یہ کہا جائے گا کہ رب تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ تمہارے اعضاء کو سلامت رکھتا ہے، تمہیں

عقل دی ہے سمجھنے کیلئے اس لئے تم اپنے اختیار سے درست راہ پر قائم ہو جاؤ، اگر تم درست راہ پر قائم نہ رہے تم نے یہی پسند کیا تو رب تعالیٰ نے بھی تمہارے لئے عذاب کو پسند کر رکھا ہے۔ اگر یہ فرق نہیں کریں گے تو

”ومشیة الله تعالى غير مقدور للبشر فكذا مشيته التي علقت بمشيته الله تعالى“
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ اسی طرح انسان کی مشیت کا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے معلق ہونا بھی انسان کی قدرت میں نہیں۔

”وهذا سر من اسرار الله تعالى يجب الايمان به واسكوت عنه وترك البحث فيه فانه منزلة الاقدام“
یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور اس پر خاموش رہنا ضروری ہے، اور اس میں الٹی بحثوں سے پرہیز کیا جائے ورنہ انسان کے قدم لڑکھڑائیوں میں گئے، وہ لغزش کی وجہ سے پھسل کر سر کے بل گر کر اپنے ایمان کو تباہ کر کے بیٹھ جائے گا، عاقبت برباد کر دے گا۔ (ماخوذ از مظہری)

ہاں درست بحثیں کرنا، صحیح مطالب پیش کرنا اہل علم کا حق ہے، دین کے باغیوں کے شکوک و شبہات کو زائل کرنا علماء حق کا کام ہے، جس کو بفضلہ تعالیٰ علماء کرام مستحسن طور پر ادا کر رہے ہیں۔ آجکل اگرچہ یہود و نصاریٰ وہن و اور قادیانیوں کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، بظاہر یوں نظر آتا ہے۔

دین نبی دا وانگ یتیمان دووے تے کر لاوے
کتھے ہووے عمر بہادر کہ روندیاں نوں گل لاوے

لیکن حقیقت میں کوئی مایوسی بھی نہیں اس لئے کہ، ”لکل فرعون موسیٰ، ای لکل مبطل محق“ ہر فرعون کے مقابل کوئی موسیٰ آتا ہی ہے، یعنی باطل راہ پر چلنے والوں کے مقابل حق راہ پر چلنے والے آتے رہے، اور انشاء اللہ ہمیں آتے رہیں گے۔

اس مقام پر اگرچہ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کا مذہب اور ان کے دلائل کا ذکر کیا ہے، لیکن راقم کا مشورہ طلباء کرام کو یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی معتزلی اس آیت کریمہ ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ سے غلط مطالب میں پھنسانے کی کوشش کرے تو تفسیر مظہری کی بحث میں سے ”قدرة موهومه موجودہ قبل الفعل“ اور ”قدرة متصلہ بالفعل“ کا فرق یاد رکھیں اور ساتھ ساتھ ”عدم وقوع فعل محال“ اور ”غیر ممتنع تکلیف بالمحال“ کا فرق یاد رکھیں تو انشاء اللہ آپ کو باطل راہ پر چلنے کو جواب دینا آسان ہوگا۔ (راقم)

طاقت سے زائد تکلیف نہ دینا: ”وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورافته بهم واحسانه اليهم“

اللہ تعالیٰ کا کسی نفس کو طاقت نہ دینا یہ اس کی خاص مہربانی ہے مخلوق پر اور ان سے نرم اور بہتر سلوک ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔

❀ عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ان الله وضع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه“ (رواه ابن ماجه وابن حبان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور بھول اور جبری طور پر کرائے ہوئے کام کو اٹھالیا ہے۔ یعنی ان تینوں پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر اس پر مواخذہ ہو تو وسعت سے زائد تکلیف دینا لازم آئے گا۔

❀ وعن ام الدرداء عن النبي ﷺ قال ان الله تجاوز لامني عن ثلاث عن الخطاء والنسيان والاستكراه“ (رواه ابن ابي حاتم)

حضرت ام الدرداء فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تین چیزوں سے درگزر فرمایا ہے، خطا اور بھول اور جبریہ کام کرانے سے۔ (ماخوذ از صابونی، ابن کثیر)

احکام شرعیہ میں غور کیا جائے تو تمام انسانوں کی وسعت کے مطابق ہیں، وسعت سے زائد تکلیف نہیں دی گئی۔

❀ عن عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسئلت النبي ﷺ عن الصلوة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنب زاد نسائي فان لم تستطع فمستلقيا ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا﴾ (رواه الجماعة الا مسلم)

حضرت عمران بن حصینؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ میں بواسیر کی مرض میں مبتلا ہوں، نماز کیسے ادا کروں؟ تو آپ نے فرمایا ”نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر تمہیں طاقت ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرلو، اگر تمہیں بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو نماز کروٹ کے بل ادا کرو، نسائی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ”اگر تمہیں اسکی طاقت نہ ہو تو سیدھا سہارے پر لیٹ کر نماز ادا کرلو۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے اس پر دلیل قائم فرماتے ہوئے یہی آیت پڑھی ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

❀ اسی طرح روزے کو دیکھیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اس سے بھی یہ واضح ہوا کہ مریض جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ یا روزہ رکھے تو مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو یا مرض کے دیر سے ٹھیک ہونے کا خطرہ ہو، تو اس کی طاقت کے مطابق یہ حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رمضان شریف میں نہ رکھے بعد میں مرض کے ٹھیک ہونے پر اتنی مقدار جو

روزے چھوڑے تھے قضاء کر لے۔ اسی طرح مسافر کو اجازت دی گئی کہ وہ روزہ وقتی طور پر نہ رکھے بعد میں قضاء کر لے یہ سب احکام دیکھ کر واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو وسعت سے زائد تکلیف نہیں دیتا۔

بلکہ یہ بھی خیال رہے کہ سفر اگر مشقت آمیز ہو تو روزہ رکھنے میں بہت زیادہ دشواری درپیش آئے تو روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے دوران سفر ایک شخص کو دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہے، دوسرے حضرت اس پر کپڑوں سے ہوا چلا رہے ہیں، پوچھا اسے کیا ہوا تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا سفر میں گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا، ”لیس من البر الصیام فی السفر“ ایسی حالت میں سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں۔ مطلب واضح ہے کہ جب رب تعالیٰ طاقت سے زائد کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا تو اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہو۔

❁ زکوٰۃ کو دیکھئے تو مال پر سال گذر جائے، اور مال بھی بڑھنے والا ہو یعنی تجارتی مال ہو یا سونا، چاندی اور پیسے ہوں تو زکوٰۃ لازم آئے گی بھر نصاب بھی مکمل ہو۔ زکوٰۃ کی فرضیت کو اتنی چیزوں پر موقوف کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو وسعت سے زائد تکلیف نہیں دیتا۔

❁ حج کو دیکھئے تو رب تعالیٰ کا ارشاد نظر آئے گا، ﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾ اللہ تعالیٰ کیلئے لوگوں پر حج ہے جو شخص اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ یعنی آنے جانے کی طاقت ہو، کرایہ ہو۔ پھر واپسی تک اہل و عیال کا خرچ ہو۔ کوئی رکاوٹ نہ ہو پھر حج فرض ہوتا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زائد تکلیف نہیں دیتا۔

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

”اس (نفس کے نفع) کیلئے ہے جو اس نے کسب کیا (خیر) اور اس (نفس) پر (ضرر ہے) جو کسب کیا اس نے (شر)۔“

راقم چونکہ لفظی ترجمہ کی کوشش کر رہا ہے، لیکن مطلب سمجھانے کیلئے کچھ الفاظ کو بریکٹ میں لانے کی مجبوری بن گئی لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کا ترجمہ با محاورہ ہے اس لئے مختصر اور خوبصورت کہ راقم جیسا نقل بھی اس خوبصورتی اور جاز بیت کو اپنے لفظوں میں سمونے قاصر رہا، آپ کا ترجمہ یہ ہے ”اس کا فائدہ ہے جو اچھا کیا اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی“ ان الفاظ مبارکہ میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی۔ یعنی نیک کاموں کی رغبت دلائی گئی اور برے کاموں سے ڈرایا گیا، کیونکہ جب یہ بیان کیا گیا جب یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زائد تکلیف نہیں

دیتا، تو اسی سے واضح ہو گیا۔

”ان تکلیف کل نفس مع مقارنته لنعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراعاته منفعة

زائدة وانها تعود اليها لا الى غيرها ويستتبع الا خلال به مضرة تحقق بها لا بغيرها“

کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بندے کو اپنے احکام کی تکلیف دینے میں تخفیف اور آسانی کو بھی ساتھ رکھتا ہے تاکہ اسے طاقت سے زائد تکلیف نہ دی جائے، پھر اس کے اوپر زائد منفعت یہ رکھی کہ جب بندہ نیک عمل کرے گا تو اس کا ثواب اسی کو دیا جائے گا، اس کا ثواب مکمل طور پر کسی اور کو دے دیا جائے اسے محروم رکھا جائے یا اس کا ثواب کم کر کے کسی اور کو دے دیا جائے ایسا نہیں ہوگا۔

یہ اللہ تعالیٰ کا مزید فضل ہوگا، ہاں اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی عدولی کی اور برے کام کئے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہے، ان برے کاموں کا عذاب اور وبال بھی اسے ہی حاصل ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے گناہوں کا عذاب کسی اور کو دے دیا جائے، کیا خوبصورت انداز میں نیک کاموں کی رغبت دلائی گئی اور برے کاموں سے ڈرا کیا، اسی کا نام ”ترغیب و ترہیب“ ہے۔

مختصر الفاظ میں دعوت عظیمہ:

﴿لها ما كسبت﴾ (اس کا فائدہ ہے جو اچھا کیا) بظاہر یہ کتنے مختصر الفاظ ہیں لیکن ان میں نیکی کے کاموں کی کیسے خوب اندازی میں عظیم دعوت دی گئی، اور اسی طرح مختصر الفاظ ”وعليها ما اكتسبت“ (اور اس کا نقصان ہے جو برائی کمائی) سے، کس خوبصورت انداز میں برے کاموں سے روکا، آئیے تفاسیر کے آئینہ میں دیکھئے۔

”فان اختصاص منفعة الفعل بفاعله من اقوى الدواعى الى تحصيله واقتصار مضرتہ عليه من اشد الزواجر عن مباشرته ای لها ثواب ما كسبت من الخير الذي يكلف فعله لا لغيرها استقلا او اشتراكا ضرورة شمول كلمة ما لكل جزء من اجزاء مكسوبها“

کیونکہ جب یہ پتہ چل جائے کہ اس فعل کا نفع اس پر عمل کرنے والے کو ہی حاصل ہوتا ہے، تو یقیناً ہر شخص بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اس انداز پر نیکی کے کاموں کی طرف دعوت دینا دعوت عظیمہ ہے۔

اسی طرح جب یہ بیان کر دیا جائے کہ اگر تم نے شر (برے) کام کئے تو اس کا عذاب تمہیں حاصل ہوتا ہے، وہ عذاب کسی اور کو نہیں دیا جائے گا تو اس میں زبردستی (ڈانٹ، ڈپٹ، دھمکی) بھی بہت سخت دی گئی ہے۔ مطلب واضح ہوا

کہ نیکی کے ہر کام کا ثواب اس پر عمل کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، اور برائی پر عمل کرنے والے کو اس کے ہر کام پر عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ عدل کی بات ہے اگر وہ اپنے فضل و کرم سے بغیر عذاب دینے کے معاف فرمادے تو اس کی مرضی کی بات ہے اس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن اس کے قہر سے بے خوف بھی کوئی نہ رہے، لفظ ”ما“ سے پتہ چل گیا کہ ہر نیکی کے کام کا ثواب یا ہر برائی کے کام کا عذاب اس پر عمل کرنے والے کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ (تفسیر ابی السعود)

واہ عظمت قرآن تجہ پر جان قربان:

قرآن پاک کا ایک ایک حرف کیسے عظیم معانی پر دلالت کر رہا ہے۔ ابھی تفسیر ابی السعود کے حوالہ سے واضح کیا جا چکا ہے کہ لفظ ”ما“ سے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر عمل خیر و شر کی جزاء اس عمل کے مطابق دی جاتی ہے، یعنی یہ عموم لفظ ”ما“ سے سمجھ آیا اب دیکھئے ”لام“ اور ”علی“ سے کیا مسئلہ ثابت کیا گیا ہے۔

”وجاءت العبارة في الحسنات ب (لها) من حيث هي مما يفرح المرء بكسبه ويسر بها فنضاف الى ملكه وجاءت في السيئات ب (عليها) من حيث هي الثقال واوزار ومتحملات صعبة وهذا كما تقول ”لي مال وعلى دين“

جب نیکیوں کا ذکر فرمایا تو ان کی جزا کیلئے لفظ ”لام“ لایا، ارشاد فرمایا ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ اس لئے کہ ”لام“ انتفاع اور ملکیت کیلئے آتا ہے، جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ فلاں چیز کی مجھے ملکیت حاصل ہو جانی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، یقیناً اسے نیک کام کرنے میں فرحت و سرور حاصل ہوتا ہے۔

اور برے کاموں کی جزاء (بدلہ) کیلئے لفظ ”علی“ ذکر کیا جو ضرر کیلئے آتا ہے، اس کا استعمال بوجھ اٹھانے، کسی چیز کے لزوم کیلئے ہوتا ہے، جیسا کہا جائے ”لی مال وعلى دين“ میری ملکیت میں میرے نفع کیلئے مال ہے، مجھ پر قرض لازم ہے، یعنی جب تک میں قرض ادا نہیں کروں گا اس کا بوجھ مجھ پر رہے گا، اگر میں قرض ادا کرنے کے بغیر ہی مر گیا تو اس کا وبال مجھ پر رہے گا، اس کا نقصان مجھے ہی ہوگا۔ (از قرطبی)

آیے قرطبی کی وضاحت کے بعد ایک مرتبہ پھر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ دیکھیں (گزشتہ ورق میں) تو خوبصورت اور تحقیق و تدقیق پر مبنی اور تفاسیر کے مطابق نظر آئے گا۔ ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ کی تفسیر میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”والخواطر ونحوها ليست من كسب الانسان“ انسان کے ذہن و ضمیر میں آنے والے خیالات اور وسوسات پر گرفت (پکڑ) نہیں ہوگی، اسلئے کہ جن برے اعمال پر گرفت ہونے ہے، ان کو رب تعالیٰ نے ”اکتسبت“ سے بیان فرمایا، چونکہ دل میں آنے والے خیالات و وسوسات کسب نہیں لہذا ان کی

کسب و اکتساب میں فرق:

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ﴾ کے ضمن میں کسب ذکر ہے، اور ”وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ“ کے ضمن میں ”اکتساب“ ذکر ہے۔ کبھی کبھی کسب اور اکتساب ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ذوالرمة کے شعر میں ایک ہی معنی میں استعمال ہیں۔ ”الفي اباہ بذاک الکسب یکتسب“ اس کا باپ یہی کسب کرتے ہوئے پایا گیا۔

اور قرآن پاک میں بھی ایک معنی میں استعمال ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوا، ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ اور ارشاد گرامی، ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ اور ارشاد گرامی، ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَخَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ اور ارشاد گرامی ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا﴾ رب تعالیٰ کے ان تمام ارشادات میں کسب اور اکتساب کا استعمال ایک ہی معنی میں کیا گیا ہے کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ اور کبھی کبھی ان میں فرق بھی کیا جاتا ہے، وہ فرق موضحہ سے کیا جاتا ہے۔

(۱) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ”اکتساب“ خاص ہے، اور کسب عام ہے۔ یعنی ہر اکتساب پر کسب ضرور سچا آئے گا اور ہر کسب پر اکتساب کا سچا آنا ضروری نہیں۔ کسب عام ہے کیونکہ ”لان الکسب ینقسم الی کسبہ لنفسه ولغيره“ جو کام انسان اپنے لئے کرے وہ بھی کسب ہے اور جو کام غیر کیلئے کرے وہ بھی کسب ہے۔ اکتساب خاص ہے کیونکہ ”والا کتساب لایکون الا ما یکتسب الانسان لنفسه خاصة“ جو کام اپنے لئے کیا جائے صرف اسی کو اکتساب کہا جاتا ہے، غیر کیلئے جو کام کیا جائے وہ اکتساب نہیں، اسی وجہ سے یہ کہا جاسکتا ہے ”فلان کاسب لاهله“ فلاں شخص اپنی اہل کیلئے مکتسب ہے، کیونکہ صرف اپنی ذات کیلئے کام کرنے والا مکتسب ہے، دوسروں کیلئے کام کرنے والا مکتسب نہیں۔

(۲) دوسری وجہ فرق یہ ہے کہ صاحب کشاف نے کہا ہے:

”انما خص الخیر بالكسب والشر بالاکتساب لان الاکتساب اعتمال فلما کان الشر مما لشتیه النفس وهی منجذبة الیه وأمارۃ به کانت فی تحصیلہ اعمل واجد فجعلت لهذا المعنی مکتسبة فیہ ولما لم یکن كذلك فی باب الخیر وصفت بما لادلالۃ فیہ علی الاعتمال“ (والله اعلم)

خیر کیلئے کسب ذکر کیا گیا ہے اور شر کیلئے اکتساب، کیونکہ اکتساب کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لئے کوئی کام کوشش سے کیا

جائے، جب شرکام کرنے کی نفس میں خواہش پائی جاتی ہے، نفس اس کی طرف کھنچا جاتا ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کام کو حاصل کرنے کیلئے نفس زیادہ سے زیادہ عمل کر رہا ہے اور اپنی پوری کوشش صرف کر رہا ہے لیکن خیر میں یہ کیفیت نہیں، اسی لئے خیر کا کام عمل تو ہے، لیکن کوشش سے کیا ہوا اعمال نہیں، لہذا اس کیلئے کسب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (ماخوذ از کبیر، کشاف)

وقوله تعالى "لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت" فقد قيل خص الكسب ههنا بالصالح والا كتساب بالسبني وقيل عني بالكسب ما يفعله الانسان من فعل خير وجلب نفع الى غيره من حيث يجوز وبالا كتساب ما يحصله لنفسه من نفع يجوز تناوله" (مفردات راغب)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ میں کسب کا تعلق نیک کاموں سے ہے اور اکتساب کا تعلق برے کاموں سے ہے۔ کبھی کبھی یہ فرق بھی کیا جاتا ہے کہ نیک کام کرنا کہ اپنے لئے بھی فائدہ اور دوسروں کو بھی جائز طریقے سے نفع پہنچا دیا جائے یہ کسب ہے، لیکن اپنے نفع کیلئے جو کام کیا جائے وہ اکتساب ہے۔ اپنے نفع کیلئے کیا جانے والا کام کبھی بندے کی نظر میں بھی مفید ہوتا ہے اور شریعت میں بھی جائز ہوتا ہے، اور کبھی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لئے نفع مند ہے لیکن وہ شریعت میں ناجائز ہوتا ہے، یہاں آیہ کریمہ میں اکتساب کا یہی معنی لیا گیا ہے، اسی لئے بیان کیا گیا ہے کہ اکتساب کا تعلق شر سے ہے۔

معتزلہ کا استدلال: معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، اس لئے کہ نیک اور بد کام کی نسبت اس آیہ کریمہ میں انسانوں کے نفس کی طرف ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو خالق مانا جائے تو اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دوسری خرابی کی وجہ یہ ہوگی کہ بندے کا بے اختیار ہونا لازم آئے گا کہ وہ اپنے اعمال میں بھی ایسے ہی بے اختیار ہو جائے جیسے اپنے رنگ اور شکل اور طوالت وغیرہ میں اسے کوئی اختیار نہیں۔

اہل سنت و جماعت کا قول:

اہل سنت و جماعت نے کہا کہ معتزلہ کا یہ قول ہی غلط ہے۔ ان کی غلطی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ خلق اور کسب میں فرق نہیں کر سکے، اس آیہ کریمہ میں نیک یا برے اعمال کی نسبت میں "کسب و اکتساب" کا ذکر ہے، اور کسب میں یقیناً انسان خود مختار ہوتا ہے وہ پتھر کی طرح مجبور محض بھی نہیں اور وہ خالق بھی نہیں، تمام اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندے کو کسب کرنے کا اختیار دیا ہے اور اسے باطل راہ اور حق راہ پر بھی مطلع کر دیا گیا ہے، اس لئے بندہ خیر و شر کو جانتے ہوئے کسی ایک پر عمل کر رہا ہے اور عمل بھی اپنے اختیار سے کر رہا جو اسے رب تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

ایک عمل دوسرے عمل کو ضائع نہیں کرتا:

اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیکی کا کام کرے تو اس کا ثواب پائے گا، نیکی کے کام کے بعد اگر برائی کا کام کرے تو وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، برا کام نیک کام کو ضائع نہیں کرتا۔ اہل سنت و جماعت کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں امر جمع کئے ہیں، اور بیان فرما دیا ہے کہ اچھے کاموں میں اسے ثواب دیا جائے گا اور برے کاموں میں وہ مستحق عذاب ہوگا۔

”وهذا صریح فی ان هذین الاستحقاق یجتمعان وانه لا یلزم من طریقان احدهما زوال الآخر“
اسی سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ انسان جو عمل بھی کرے اس کے بدلے کا وہ مستحق ہوتا ہے، لہذا اچھے اور برے اعمال جب انسان میں جمع ہو سکتے ہیں تو اس کا مستحق ثواب ہونا اور مستحق عذاب ہونا بھی جمع ہو سکتا ہے، کسی ایک کام کو دوسرا کام باطل نہیں کر سکے گا۔

اس بحث سے جبائی معتزلی کا قول باطل ہو گیا کہ وہ اس کا قائل ہے کہ نیک اعمال کا ثواب تو حاصل ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد برے اعمال نہ پائے جائیں، کیونکہ برے اعمال سے نیک اعمال باطل ہو جاتے ہیں جبائی کا یہ قول مردود ہے، اس کے رد پر واضح طور پر رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی موجود ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ بیشک اللہ تعالیٰ کسی کے اچھے عمل کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ اور جبائی کا قول رب تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی مردود ہو جاتا ہے ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ﴾ کیونکہ جب ذرہ بھر نیکی کا اجر بھی حاصل ہوتا ہے اور ذرہ بھر برائی کا بدلے کا استحقاق بھی سامنے آتا ہے تو یہ کہنا خود بخود باطل ہے کہ برے اعمال سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔
(ماخوذ از کبیر)

”وقیل فی معنی الآیۃ ان اللہ تعالیٰ لا یؤخذ احدا بذنب غیرہ“
بعض حضرات نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ میں جب نفس کی تخصیص ہے، تو اسی سے پتہ چل گیا کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جائے گا۔
(خازن)

کثیر متکلمین نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے ”ان اللہ تعالیٰ لا یعذب الاطفال بذنوب آبائهم“ بیشک اللہ تعالیٰ بچوں کو ان کے آباء کے گناہوں کی وجہ سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، کیونکہ کسی نفس کو دوسرے نفس کی وجہ سے گرفت کرنے کا ذکر نہیں فرمایا گیا بلکہ ہر نفس کے اعمال کے مطابق اس کے ثواب و عذاب کا ذکر کیا گیا

(ماخوذ از کبیر)

ہے کہ ہر نفس نیک اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا۔

❀ وقال ابن عباس فكانت الوسوسة ممالا طاقة للمسلمين بها وصار الامر الى ان قضى الله ان للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت من القول والعمل

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب مسلمانوں کو وسوسہ سے بچنے کی طاقت نہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وسوسہ پر مواخذہ نہ کرنے کا فیصلہ فرما دیا اور یہ آیت کریمہ نازل کر کے واضح کر دیا کہ ہر نفس کو اس کے قول اور عمل پر ثواب یا عذاب دیا جائے گا، کسی کو وسوسہ پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ (در منثور)

وسوسہ کے متعلق شاندار قول:

حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کے دل میں دو طرح کے خیالات آتے ہیں ایک بطور وسوسہ کے ان سے دل کا خالی کرنا انسان کی مقدرت میں نہیں لیکن وہ ان کو برا جانتا ہے اور عمل میں لانے کا ارادہ نہیں کرتا ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں اس پر مواخذہ نہیں بخاری و مسلم کی حدیث:

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال ان الله تجاوز لى عن امتى ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به“ اخرجه ابوسفيان وعبد بن حميد والبخارى ومسلم وابوداود والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن المنذر“ (در منثور)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے دلوں میں جو وسوسے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے تجاوز فرماتا ہے جب تک کہ وہ انہیں عمل میں نہ لائیں یا ان کے ساتھ کلام نہ کریں یہ وسوسہ اس آیت ﴿وَإِنْ تَبْذُرُوا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَخَافُكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ ”اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے نفسوں میں ہے یا اسے چھپاؤ تو اس کا تم سے اللہ حساب لے گا“ میں داخل نہیں۔

دوسرے وہ خیالات جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد و ارادہ کرتا ہے اور

(خزان الفرقان)

ان پر مواخذہ ہوگا اور انہیں کا بیان اس (مذکورہ بالا) آیت میں ہے۔

مسئلہ: کفر کا عزم کرنا کفر ہے اور گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد و ارادہ

رکھے لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو بہم نہ پہنچیں اور مجبوراً وہ اس کو کرنے سکے تو جمہور کے نزدیک اس سے مواخذہ کیا جائے گا شیخ ابو منصور ماتریدی اور شمس الاممہ حلوائی اسی طرف گئے ہیں، ان کی دلیل آیت ﴿وَإِنَّ السَّالِفِينَ يُجْبَوْنَ أَنْ يُبْغِيَ الْفَاحِشَةَ﴾ اور حدیث عائشہ ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کا قصد کرتا ہے اگر وہ عمل

میں نہ آئے جب بھی اس پر عقاب کیا جاتا ہے۔

مسئلہ: اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا، (یعنی مصمم ارادہ کیا) پھر اس پر نادم ہوا اور استغفار کیا تو اللہ اس کو معاف فرمادے گا۔ (خزائن العرفان)

اس آیت کریمہ ﴿لَهُمَا مَآ كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ سے واضح ہو گیا کہ احکام کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے غیر سے نہیں، کسی ایک کا دوسرے پر تصرف جائز نہیں، اور کسی کے گناہوں میں مبتلاء ہونے سے دوسرے کا مواخذہ نہیں، اس پر ایک حدیث پاک شاہد ہے:

”قال النبی ﷺ لابی رمثہ حین راہ مع ابنہ فقال هذا ابنک قال نعم قال انک لیجبنی علیہ ویجبنی علیک“

نبی کریم ﷺ نے ابی رمثہ کو دیکھا، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، تو آپ نے فرمایا کیا یہ تمہارا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا بیشک تمہاری جنائیہ اس پر نہیں اور اس کی جنائیہ تم پر نہیں۔

”وقال ﷺ لا یؤاخذ احد بجریرۃ ابیہ ولا بجریرۃ اخیہ“

کسی شخص کا مواخذہ اس کے باپ اور اس کے بھائی کے گناہوں میں مبتلاء ہونے کی وجہ سے نہیں ہوگا۔

طلباء کرام توجہ فرمائیں کہ ”جریرۃ“ کا معنی کھینچا ہوا، یعنی گناہوں کی طرف کھینچا ہوا۔ جس کا آسان ترجمہ

راقم نے کیا ہے ”گناہوں میں مبتلاء“ (از احکام القرآن للجصاص)

عزم پر مواخذہ: ”واخرج ابن جریر من طریق الضحاک عن ابن عباس فی الآیۃ قال ان اللہ یقول یوم القیامۃ ان کتابی لم یکتبوا من اعمالکم الا ما ظہر منها فاما اسررتکم فی انفسکم فانا احاسبکم بہ الیوم فاغفر لمن شئت واعذب من شئت“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کے متعلق ایک روایت بیان کی کہ بیشک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میرے لکھنے والوں (کتراما کتابین) نے تو تمہارے ظاہر اعمال کو ہی لکھا ہے، لیکن جو تمہارے نفسوں میں پوشیدہ عزم پایا گیا تھا، اس کا آج میں خود تم سے حساب لیتا ہوں، جسے میں نے بخشنا چاہا اس کی میں مغفرت کر دوں گا، جسے میں نے عذاب دینا چاہا اسے عذاب دوں گا۔

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا وَ اَوْ اَخْطَاْنَا﴾

”اے ہمارے رب! نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطاء ہو جائے۔“

اس سورۃ پاک میں بہت مسائل اور علوم عظیمہ کو ذکر فرمایا اور اسے مومنین کی دعاء کے ذکر سے ختم فرمایا

کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الدعاء مع العبادة“ دعا عبادت کا مغز ہے، تو گویا کہ احکام پر عمل کرنے کے بعد دعا کا ذکر کیا گیا، جبکہ دعا عبادت کا تجوڑ اور مغز ہے اور عبادت کا اختتام دعا سے کرنا ہی افضل ہے۔

”وان الداعي يشاهد نفسه في مقام الفقر والحاجة والذلة والمسكنة ويشاهد جلال الله تعالى وكرمه وعزته وعظمته بنعت الاستغناء والتعالي وهو المقصود من جميع العبادات والطاعات“

بیشک دعا کرنے والا اپنے آپ کو فقیر محتاج سمجھتا ہے، اور رب تعالیٰ کے حضور گویا کہ یوں عرض کر رہا ہوتا ہے اے اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و مسکین سمجھتا ہوں، اور اے اللہ میں تیرے کرم، تیری عزت و عظمت اور تیرے جاہ و جلال کا مشاہدہ کر رہا ہوں، اے رب کائنات تو مستغنی (بے پرواہ) ہے، اور تیری شان بلند و بالا ہے، بس محتاج میں ہی ہوں تیرے کرم کا منتظر ہوں۔

تمام عبادات و طاعات میں مقصود ہی یہ ہے کہ انسان اپنے عجز کا اظہار کرے، یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ پاک کے احکام کو دعا سے ختم کیا گیا۔ یہاں چار دعاؤں کا ذکر کیا گیا، تین دعاؤں کو ”رَبَّنَا“ سے شروع کیا گیا، البتہ ایک دعا ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا﴾ کو ”رَبَّنَا“ سے نہیں شروع کیا گیا، اس کی وجہ انشاء اللہ آگے آئے گی۔

”رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنِّي لَا تُعَاقِبُنَا“ اے ہمارے رب ہماری بھول اور خطاؤں پر سزا دینے کیلئے تعاقب نہ فرما، یعنی گرفت نہ فرمانے کی دعا کا مطلب تعاقب نہ فرمانا ہے۔ (ازکبیر)

سوال: مواخذہ باب مفاعله ہے جو شرکت جانہین کو چاہتا ہے، لیکن یہاں دعا میں بندے کی طرف سے پکڑ کیسے صحیح ہے؟

جواب: کبھی باب مفاعله میں شرکت جانہین کا معنی نہیں لیا جاتا، اس مقام میں بھی صرف رب تعالیٰ کے نہ پکڑنے کی دعا، بندے کے پکڑنے کا ذکر نہیں۔ دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں شرکت جانہین پائی گئی ہو۔

”وهو ان الله تعالى ياخذ المذنب لعقوبة فالمذنب كأنه ياخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم“

اللہ تعالیٰ کی پکڑ یہ ہے کہ وہ بندے کو گناہوں پر سزا دیتا ہے، اور گنہگار کی پکڑ یہ ہے کہ وہ رب تعالیٰ کے معاف کرنے اور کرم کرنے کا مطالبہ کر کے اپنے رب کی رحمت کا دامن پکڑے رہتا ہے۔

یہ جواب اگرچہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے دیا ہے جو یقیناً مقتدر ہستی ہے، لیکن راقم کے ناقص ذہن نے اسے قبول نہیں کیا، اسلئے کہ دعا میں نہ پائی گئی، دعا میں ثبوت نہیں، اگر دونوں جانبوں سے پکڑ نہ کرنے کا ذکر ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ تو میری بھول اور خطاؤں پر پکڑ نہ فرما، اور میں تجھ سے عفو و کرم کا مطالبہ نہ کر کے تیری رحمت کا دامن نہیں پکڑوں

گا۔ ناقص ذہن نے اس لئے اسے نہیں قبول کیا کہ بندے کا رب کے حضور یہ ذکر کرنا تو ٹھیک ہے کہ اے میرے رب تو میری پکڑ نہ فرما لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ میں تجھے نہیں پکڑوں گا بلکہ عفو و کرم کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ بندہ ہمیشہ رب تعالیٰ کے دامن رحمت کو پکڑے رہے، کبھی نہ چھوڑے، ہر وقت عفو و کرم کا سوال کرتا ہی رہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بھی اس پر یہ الفاظ تحریر فرمائے ”ولا يخفى فساد هذا الابتكاف“ بغیر تکلف کے اس قول کا فساد مخفی نہیں۔ [والله اعلم بالصواب]

فائدہ جلیلہ: یہاں جن دعاؤں کا ذکر ہے، ان میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ مؤمنین کی دعاؤں کی حکایت اور خبر ہو کہ مؤمنین اس طرح دعاء کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا احتمال جو علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ خوب ترین ہے۔ **سبحان اللہ!** اہل علم نے کیا خوب تحقیق کی ہے، کیا خوب علم کے گہرے سمندروں میں غوطہ لگا کر تحقیق کے موتی نکالے ہیں۔

”والمروى عن الحسن ان ذلك على تقدير الامر اى قولوا فى دعائكم ذلك فهو تعليم منه تعالى لعباده كيفية الدعاء والطلب منه وهذا من غاية الكرم ونهاية الاحسان يعلمهم الطلب ليعطيهم ويرشدهم للسؤال ليشيهم“

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دعاء میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم اس طرح دعاء کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعاء کرنے کا طریقہ بتایا اور تعلیم دی کہ تم اس طرح دعاء کرو، رب تعالیٰ سے یوں مطالبہ کرو، یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ ان کو طلب کا طریقہ سکھاتا ہے کہ تم مجھ سے اس طرح مانگنا پھر میں تمہیں اپنی عطاء سے نوازوں گا، وہ خود ہی سوال کرنے کے انداز کی راہنمائی فرماتا ہے کہ تم مجھ سے اس طرح سوال کرنا تو میں تمہیں ثواب عطاء کروں گا۔

کیا خوب کہا گیا ”لولم ترد نيل ما ارجو واطلبه من فيض جودك ما علمتنى الطلبا اگر تو دینے کا ارادہ نہ کرتا جس کی میں امید کرتا ہوں اور طلب کرتا ہوں، تیرے جود کے فیضان سے، تو تو مجھے طلب کا طریقہ ہی نہ سکھاتا۔ (روح المعانی)

اعتراض: جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمادیا ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی نفس کو سوائے اس کی طاقت کے۔ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”رفع عن امتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه“ میری امت سے خطا اور بھول اور جبراً کرائے گئے کام کو اٹھالیا گیا۔ فاذا كان النسيان في محل العفو قطعاً فما معنى طلب العفو عنه“ جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی، اور رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی سے

قطعی (یقینی) طور پر ثابت ہو گیا کہ نسیان (بھولنے) پر مواخذہ نہیں ہوگا تو یہاں بھولنے سے معافی طلب کرنا اور گرفت نہ کرنے کے مطالبہ کا کیا مقصد ہے؟

جواب اول: نسیان کی دو قسمیں ہیں ایک پر پکڑ نہیں اور دوسری قسم پر پکڑ ہے، یہاں دعاء میں دوسری قسم ہے جس میں پکڑ ہوتی ہے، اس میں پکڑ نہ کرنے کی درخواست کی گئی۔ جس بھول پر پکڑ نہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا اس سے بچنا ممکن نہ ہو، جس میں بندے کی کوتاہی کو دخل نہ ہو بلکہ قدرتی طور پر اس میں بھول واقع ہو، جیسا کہ کپڑے پر نجاست دیکھی ہی نہیں تو نماز ادا کر لی، تو اس میں وہ شخص گنہگار نہیں ہوا، البتہ نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔

دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کی کوتاہی کا اس میں دخل ہو، جس کی وجہ سے بھولنے کے اسباب پائے جائیں اس میں گرفت ہوتی ہے، جیسا کہ ایک شخص نے قرآن پاک یاد کرنا چھوڑ دیا اور یاد رکھنے کے اسباب سے اعراض کر لیا تو قرآن پاک بھول گیا ”فانہ لا یكون معذورا و معفوا عنه“ تو اس صورت میں اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ اور نہ ہی یہ قابل معافی بھول ہے۔

اسی طرح ایک شخص نے کپڑے پر نجاست کو دیکھا لیکن اس کو دور کرنے میں تاخیر کر دی، کپڑے کو دھویا نہیں اور بعد میں بھول گیا اسی طرح نماز ادا کر لی یعنی نجاست کپڑوں پر ہی تھی ”فانہ بعد مقصرا بترك المبادرة الى التها“ تو اس شخص کی اس کوتاہی پر گرفت ہوگی کہ اس نے جلدی نجاست کو زائل کیوں نہیں کیا تھا۔ یہ بھول معاف نہیں ہوگی، البتہ اتنی بات واضح ہے کہ کپڑے پر اتنی مقدار میں نجاست لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتا تھا اور نجاست کو دھونے کیلئے پانی موجود تھا یا دوسرا پاک کپڑا موجود تھا، پھر اس ناپاک کپڑے میں جان بوجھ کر نماز ادا کی تو حرام کام کا مرتکب ہوا ہے، لیکن نجاست کو دیکھ کر زائل نہیں کیا تھا پھر بھول کر نماز ادا کی تو یہ حرام نہیں، البتہ جان بوجھ کر نجاست کو جو زائل نہیں کیا تھا اور بعد میں بھول گیا، اس کوتاہی پر سرزنش کا مستحق ہو گیا۔

اسی طرح ”ومن ترك الدراسة والتكرار حتى نسي القرآن يكون مقصرا وملوما“ جس شخص نے قرآن پاک کا تکرار (دور کرنا) چھوڑ دیا اور قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ بھول گیا تو وہ کوتاہی کرنے والا بن گیا اور ملامت کا مستحق ہو گیا۔ دعاء میں اسی نسیان کو معاف کرنے کی رب تعالیٰ سے درخواست پیش کی جا رہی ہے۔ (شیخ زادہ)

اسی جواب کو علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے پیش کیا (جن کی وضاحت شیخ زادہ سے پیش کی گئی)

﴿ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا﴾ ای لا تؤاخذنا بما ادى بنا الى نسيان او خطأ
من تفریط وقلة مبالاة

اے ہمارے رب! ہمیں نہ پکڑا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اس دعا میں جس بھول اور خطا کا ذکر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں کوتاہی اور بے پرواہی پر مواخذہ نہ فرما جو ہماری بھول اور خطا کا سبب بنتے ہیں۔ (بیضاوی)

جواب دوم: کہ انسان رب تعالیٰ سے بھول اور خطا کے معاف کرنے اور مواخذہ نہ کرنے کی جو درخواست کر رہا ہے اس سے مراد مطلقاً نسیان اور خطا ہیں کیونکہ عقلاً ان پر پکڑ منع نہیں جس طرح بادِ سموم (گرم زہریلی ہوا) انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے ایسے ہی گناہ عذاب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں اگرچہ وہ گناہ خطا سے ہی کیوں نہ سرزد ہوں ان میں ارادہ نہ ہی پایا گیا ہو۔ یعنی مطلقاً بھول اور خطا پر اگرچہ مواخذہ منع نہیں۔

”لکنہ تعالیٰ وعدہ التجاوز عنہ رحمة وفضلا فیجوز ان یدعو الانسان بہ استدامة واعتدادا بالنعمة فیہ، ویؤید ذلک مفہوم قولہ ﴿لَا تَزِدْهُمْ مَعْزِرًا فَیَحْسَبُوا أَنَّهُم مُّغْفَرُونَ﴾“

لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے اس سے درگزر کرنے اور معاف کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہی رہے کہ اس پر یہ نعمت ہمیشہ قائم رہے اور خاص کر کے جب بار بار دعا کرے گا تو بار بار اسے رب تعالیٰ کی نعمت یاد ہوگی، رب تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنا اور ان کا شکر بجالاتے رہنا نعمتوں کی زیادتی کا سبب ہے، جس پر رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی شاہد ہے ﴿لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَازِیْدَنَّکُمْ﴾ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں زیادہ عطا کروں گا۔

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب میں نے جو ذکر کیا ہے، اسے نبی کریم ﷺ کے ارشاد سے بھی تائید حاصل ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ”رفع عن امتی الخطاء والنسیان“ میری امت سے خطا اور بھول کو اٹھالیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف کرنے اور ان سے تجاوز کرنے کا اعلان فرمادیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کو خطا و نسیان (بھول) پر عذاب دینا عقلاً محال ہے۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ ”میری امت سے بھول اور خطا“ کو اٹھالیا گیا ہے، جس کا مطلب واضح ہے کہ عذاب کو اٹھالینے میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور میری امت پر رب ذوالجلال کی خاص مہربانی اور خاص رحمت ہے۔ (ماخوذ از بیضاوی و شیخ راہ، کبیر)

جواب سوم: یہ دعا تقدیر کے طور پر ہے، کیونکہ دعا کرنے والے مؤمنین و متقین ہیں ”وکانوا متقین“ للہ حق ثقاتہ“ اور متقین بھی وہ تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اسی سے یہ سمجھ آ رہا ہے:

”فما کان یصدعنہم مالا ینبغی الا علی وجه النسیان والخطاء“

کہ وہ گویا کہ دعاء یوں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ تیرے احکام پر کامل عمل کیا جائے پھر بھی اگر ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو تجھے ناپسند ہو تو وہ بھول اور خطاء کی وجہ سے ہوگا، اسے معاف کر دینا، گویا کہ وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں۔

”ان كان النسيان مما تجوز المؤاخذه به فلامؤاخذهنا به“

اگرچہ بھول پر بالتقدیر (بالفرض) مؤاخذہ ہونا ہوتا تو اے رب کائنات ہم تیرے حضور عرض کرتے ہیں کہ تو اسے بھی معاف فرما دے اور اس پر گرفت نہ فرما۔ (ازکبیر)

جواب چہارم: ”ان المقصود من الدعاء اظهار التضرع الى الله تعالى لا طلب الفعل“

بیشک مقصود دعاء سے اللہ تعالیٰ کی طرف عجز کا اظہار ہے، یعنی مقصود خشوع اور خضوع ہے، مقصود طلب فعل نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا دیا ہے کہ وہ دلوں کے وسوسوں پر مؤاخذہ نہیں فرمائے گا۔ جب اصل مقصود دعاء میں بندے کا اظہار عجز ہے اور اللہ تعالیٰ کے استغناء کو ذکر کرنا مقصود ہے اور ساتھ ساتھ یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اے اللہ بیشک تو مستغنی ہے لیکن اپنے بندوں کی عاجزی کی وجہ سے دعاء کو تو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، بیشک تو نے مہربانی فرماتے ہوئے ہماری بھول اور خطاء سے درگزر کرنے کا اعلان فرما دیا ہے، لیکن ہم اپنے اظہار عجز کیلئے تجھ سے دعاء کرتے رہیں گے۔

”ولذلك فان الداعي كثيرا ما يدعو بما يقطع بان الله تعالى يفعله سواء دعا ولم يدع“

یہی وجہ ہے کہ دعاء کرنے والے بہت سی وہ دعائیں کرتے ہیں جن کا عطاء کرنا یقینی ہوتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کا ان چیزوں کے عطاء کرنے کا وعدہ ہے، وہ دعاء کریں یا نہ کریں ان چیزوں نے واقع ہوتا ہی ہوتا ہے۔ (ازکبیر)

”رَبَّنَا“ منادی ہے ”حرف ندا“ محذوف ہے، معنوی لحاظ پر اصل میں ”يَا رَبَّنَا“ ہے، جس کا معنی ہے ”اے ہمارے رب“ (ماخوذ از صاوی)

بھولنے اور خطاء کے لحاظ پر احکام کی تین قسمیں:

ایک قسم تو وہی ہے جس کا ذکر پہلے جواب میں کیا جا چکا ہے، پھر اس کی تفصیلی طور پر دو قسموں کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ بھول اور خطاء سے بھی احکام پر عمل کرنا لازم رہتا ہے، جیسا کہ کسی کی غرامتہ (چٹی) ادا کرنی ہو، یا دیت ادا کرنی ہو، یا کوئی قرض ادا کرنا ہو جیسا کہ نماز ادا کرنی ہو تو بھول کر یا خطاء سے نہ ادا کر سکے تو پھر بھی یہ چیزیں لازم رہیں گی معاف نہیں ہوں گی۔

تیسری قسم یہ ہے کہ بھول کر مثال کے طور پر کلمہ کفر زبان پر جاری ہو گیا لیکن ارادہ نہیں تھا تو وہ شخص کافر نہیں ہوگا۔
(ماخوذ از قرطبی)

سہو و نسیان میں فرق:

معلوم چیز سے غفلت درپیش آنا جس کی وجہ سے اس کا علم جاتا رہے لیکن معمولی تنبیہ سے وہ چیز یاد آ جائے اسے ”سہو“ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایک چیز مکمل طور پر ذہن سے زائل ہو جائے، لیکن کافی وضاحت سے یاد دلایا جائے تو یاد آ جائے معمولی تنبیہ سے وہ یاد نہ آئے تو اسے ”نسیان“ کہا جاتا ہے۔ اگر ذہن سے کوئی چیز اس طرح نکل جائے کہ یاد دلانے سے بھی یاد نہ آئے تو اسے ”ذہول“ کہا جاتا ہے۔ حکماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی چیز کی صورت قوت مدرکہ سے نکل جائے، لیکن حافظہ میں موجود رہے تو اسے ”سہو“ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی چیز کی صورت ذہن سے اس طرح نکل جائے کہ نہ وہ قوت مدرکہ میں باقی رہے، اور نہ ہی وہ حافظہ میں باقی رہے تو اسے ”نسیان“ کہا جاتا ہے۔

فقہاء کرام احکام کے لحاظ پر بھی ”سہو، نسیان، شک“ کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ راجح جانب کو ظن کہا جاتا ہے اور مرجوح جانب کو وہم کہا جاتا ہے۔
(جمع الجوامع، طحاوی، شامی)

خطا سے مراد کیا ہے:

خطا اس مقام پر صواب کی ضد ہے، یعنی بے احتیاطی کی وجہ سے غلطی ہو جائے اسے خطا کہتے ہیں، جیسا کہ روزہ دار نے وضوء کرتے ہوئے بے احتیاطی سے کام لیا کہ کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں نیچے چلا گیا تو اسے خطا کہا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ کی قضاء لازم آئے گی لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ دعاء میں اسی خطا کا ذکر ہے کہ اے اللہ اگر خطا سے کوئی کام درست نہ ہو تو، تو اس پر پکڑ نہ فرما، جان بوجھ کر غلطی کرنا بھی اگر چہ کبھی خطا کہلاتا ہے لیکن آیت کریمہ میں وہ خطا بمعنی گناہ مراد نہیں، بلکہ خطا کا معنی ”نا درست“ ہے اسی کا مقابل ”صواب“ کا معنی درست ہے۔ (ماخوذ از کبیر بزیادہ)

چند مسائل ضروریہ:

نماز میں بھول کر کلام کرنے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نماز نہیں ٹوٹتی، وہ اپنے موقف پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔

”عن ابن سیرین عن ابی ہریرۃ قال صلی بنار رسول اللہ ﷺ احدی صلائی العشی قال ابن سیرین قد سماھا ابو ہریرۃ ولکن نسیت انقال فصلی بنار کعتین ثم سلم فقام الی خشبة معروضة فی المسجد فاتکأ علیھا

كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت سرعان القوم من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلوة وفي القوم ابوبكر وعمر رضي الله عنهما فها باه ان يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذواليدین قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلوة فقال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذواليدین فقالوا نعم فتقدم فصلى مائرك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت ان عمر ان بن حصين قال ثم سلم“ (بخاری ومسلم، مشکوٰۃ باب السهو)

حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں رسول اللہ ﷺ نے دوپہر ڈھلنے کے بعد دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی، ابن سیرین کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا کہ وہ کون سی نماز تھی لیکن میں بھول گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے ہمیں دو رکعت پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا، پھر آپ کھڑے ہوئے ایک لکڑی کی طرف جو مسجد میں چوڑائی کے بل رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس سے تکیہ لگایا گویا کہ آپ غصے کی حالت میں نظر آرہے تھے، اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار کو اپنی بائیں ہتھیلی کی پیٹھ پر رکھا، قوم جلدی سے مسجد کے دروازوں سے نکلنے لگے، اور یہ کہہ رہے تھے نماز چھوٹی ہوگئی، اور اس قوم میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، جو رسول اللہ ﷺ سے کلام کرنے سے ڈر رہے تھے، اور اس قوم میں ایک اور شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے، اسی وجہ سے ان کو ذالیدین کہا جاتا تھا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز چھوٹی ہوگئی؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا اور نہ ہی نماز چھوٹی ہوئی ہے، پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے جیسا کہ ذوالیدین کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہاں، نبی کریم ﷺ آگے ہوئے جو نماز رہ گئی تھی وہ پڑھا کر آپ نے سلام پھیرا (یہ سلام سہو کا تھا) پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا جیسا کہ پہلے سجدہ کیا تھا یا اس سے لمبا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا پہلے سجدہ کی طرح یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ کئی مرتبہ صحابہ کرام نے ابن سیرین سے پوچھا، پھر سلام پھیرا (کے متعلق) اب سیرین جواب دینے مجھے یہی خبر دی گئی، بیشک عمران بن حصین نے کہا ”ثم سلم“ پھر سلام پھیرا۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی کہ نماز میں بھول کر کلام کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ذوالیدین اور دوسرے صحابہ کرام سے کلام کرنے کے بعد نماز کو مکمل کیا اور سجدہ سہو کیا، نماز کو نئے سرے سے نہیں ادا کیا، جس سے واضح ہوا کہ نماز میں بھول کر کلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا:

”هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى ﴿قَوْمُوا لِلَّهِ قَتِينًا﴾ وحديث زيد بن ارقم“

کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”کھڑے ہوئے اللہ کیلئے خشوع سے (خاموش ہو کر) سے منسوخ ہو چکی ہے اور ذوالیدین والی حدیث اس وقت واقع ہوئی جس وقت نماز میں کلام کرنا جائز تھا، جیسا کہ جماعت میں ملنے والا اگر دیر سے پہنچتا تو وہ نمازیوں سے پوچھ لیتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اسے بتا دیا جاتا، وہ اپنی رکعتیں جو رہ گئی تھیں ان کو پہلے مکمل کرتا پھر باقی نماز ادا کرتا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، نسخ قرآن پاک کی آیہ ﴿قَوْمُوا لِلَّهِ قَتِينًا﴾ بھی ہے اور حضرت زید بن ارقم کی بیان کردہ حدیث بھی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں کلام کرنے سے منع فرمادیا۔

زیادہ تفصیل نجوم الفرقان کے پانچویں حصہ ﴿قَوْمُوا لِلَّهِ قَتِينًا﴾ کے تحت دیکھیں۔

مسئلہ: ”الحج یفسد بالجماع ناسبا عند الجمهور خلافا للشافعی“

اگر حج کے احرام کے دوران بلکہ طواف زیارۃ سے پہلے بھول کر جماع کر لیا تو بالاتفاق اس کا حج فاسد ہو جائے گا، صرف امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اتفاق ہے۔

مسئلہ: ”طلاق المکره والمخطئ یقع عندنا خلافا للشافعی“ کسی شخص سے جبری طور پر طلاق لے لی جائے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی اور کسی سے خطا کے طور پر طلاق کے الفاظ صراحتہً سرزد ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی اس مسئلہ میں بھی اتفاق ہے۔

صرف امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے اختلاف کی وجہ یہ حدیث ہے ”رفع عن امتی الخطاء والنسیان“ (میری امت سے بھول اور خطا کو اٹھالیا گیا ہے) امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ خطا اور نسیان کے ہوتے ہوئے وہ فعل صحیح ہو جائے گا، کیونکہ خطا اور نسیان کو اٹھالینے کا یہ مقصد ہے کہ ان کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ میری امت سے بھول اور خطا کے گناہ کو اٹھالیا گیا ہے، خطا اور نسیان پر مواخذہ (پکڑ) نہیں۔ حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ بھول اور خطا کا حکم ہی اٹھالیا گیا ہے۔

مسئلہ: خطا سے روزہ کے حال میں کچھ کھالیا اور پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا، لیکن

روزہ کی قضاء لازم ہوگی، البتہ کفارہ لازم نہیں ہوگا، جیسا کہ ایک مثال بیان ہو چکی ہے کہ روزہ کی حالت میں کلی کرتے ہوئے لا پرواہی سے پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضاء لازم ہے کفارہ نہیں، اس مسئلہ میں قیاس بھی یہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے اور اس کے خلاف روزہ نہ ٹوٹنے پر کوئی حدیث بھی موجود نہیں لہذا یہ مسئلہ قیاس پر ہی موقوف رہے گا۔

مسئلہ: بھول کر روزہ کی حالت میں کھالیا یا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا لیکن اس کے متعارض (مقابل) حدیث شریف موجود ہے لہذا عمل حدیث پاک پر ہوگا، قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا

”عن ابی ہریرہ عن النبی ﷺ قال اذا نسی احدکم فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما

اطعمہ اللہ ومقاہ“ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جب تم میں سے کوئی ایک بھول جائے تو کھا، پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے (یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا) بیشک اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے اور پلایا ہے۔

مسئلہ: بھول کر ذبح کرتے ہوئے ”بسم اللہ“ پڑھنا بھول گیا تو وہ جانور حلال ہو گیا، اگر جان بوجھ کر ”بسم

اللہ“ پڑھنا چھوڑ کر جانور ذبح کر دیا تو وہ حرام ہو گیا، اس مسئلہ کا مکمل ذکر انشاء اللہ آٹھویں پارہ میں آئے گا۔

فائدہ: ”قال الکلبی کانت بنو اسرائیل اذا نسوا شربا مما امروا به او اخطئوا عجلت لهم

العقوبة فحرم علیہم شئ من مطعوم او مشروب علی حسب ذلک الدلب“

کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بنو اسرائیل کو جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا وہ بھول کر یا خطاء سے اس پر عمل نہ

کرتے تو اس کو جلدی ہی (دنیا میں) اس کی سزا دے دی جاتی، یعنی خطاء اور نسیان سے کی گئی غلطی پر

اسے سزا دینے کیلئے اس پر کھانے اور پینے کی چیز کو حرام کر دیا جاتا۔ (ماخوذ از مظہری)

سبحان اللہ! رسول اللہ ﷺ کی امت کے لوگو تم اپنی قسمت کو دیکھو رب تعالیٰ کا تم پر کتنا کرم ہے کہ اس

نے تم سے بھول اور خطاء کی پکڑ کو ہی اٹھالیا ہے، یہ سب کرم ہے میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ کا جن کے مقام

محبوبیت اور درجہ رفیعہ سے امت کو عظیم فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔

تنبیہ: نسیان کبھی ترک کے معنی بھی آتا ہے، اگر کوئی شخص تاویل فاسد سے عمل کو چھوڑے، یا خطاء پر فاسد

تاویل پیش کرے تو اسے مواخذہ ہوگا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ ”انہوں نے

اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔“ (ماخوذ از کبیر بتصرف)

اس دعاء کی مقبولیت: واخرج ابن جریر عن السدی قال ان هذه الآية حين

نزلت ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾ قال له جبریل ان الله قد فعل ذلک یا محمد“ (درمنثور)

سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیشک جب یہ آیت ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اَخْطَاْنَا﴾ ”اے ہمارے رب ہمیں نہ پکڑ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے“ نازل ہوئی، تو جبریل نے رسول اللہ ﷺ کو رب کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت پہلے سے ہی عطا کر رکھا ہے، یعنی بندے اپنے اظہارِ عجز کیلئے دعا کرتے رہیں، رب تعالیٰ سے بے نیاز نہ ہو جائیں تاہم رب تعالیٰ نے پہلے ہی بھول اور خطاؤں پر موابہ نہ کرنے کا وعدہ فرما دیا ہے۔

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا﴾

”اے ہمارے رب اور نہ ڈال ہم پر بوجھ جیسا تو نے ڈالا وہ (بوجھ) ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔“

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا﴾ عطف علی ماقبلہ وتوسط النداء بينهما لابرار مزید الضراعة

(نفسیہ الی اسعد)

”وَلَا تَحْمِلْ“ کا عطف ”لَا تُؤَاخِذْنَا“ پر ہے۔ اگرچہ ”لَا تُؤَاخِذْنَا“ سے پہلے والا ”رَبَّنَا“ ساتھ مل رہا تھا، دوبارہ ”رَبَّنَا“ کے ذکر کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن پھر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ”رَبَّنَا“ کو ذکر کیا جو منادی ہے، حرفِ ندا محذوف ہے، اصل میں ”یا ربَّنَا“ ہے یعنی ”رَبَّنَا“ دوبارہ ذکر کر کے بندے کی مزید عاجزی کا اظہار کیا، کہ بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہا ہے ”اے میرے رب، اے میرے رب“ وہ گویا کہ یوں کہہ رہا ہے، مالک تو ہی ہے میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں، اس لئے تجھ سے فضل و کرم کی طلب کی دعا کر رہا ہوں۔

”اَصْرًا“ کے معانی:

”الاصر العهد والميثاق الغليظ“ (اخرجه الطبري عن قتادة) سخت کا وعدہ لینا جس میں بہت مشکلات ہوں اسے ”اَصْر“ کہا جاتا ہے۔ یہ قول حضرت ابن عباس اور مجاہد، قتادہ، سدی، ابن جریج، ربیع، ابن زید رضی اللہ عنہم کا ہے۔ (البحر المحیط)

”واخرج ابن جرير عن ابن جريج ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا﴾ قال عهدا لانطقه ولا نستطيع القيام به كما حملته على الدين من قبلنا اليهود والنصارى فلم يقوموا به فاهلكتهم“

ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا﴾ کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم سے سخت وعدہ نہ لینا کہ ہم اس کی طاقت نہ رکھیں اور اس وعدہ کو پورا نہ کر سکیں تو جیسا کہ تو نے ہم سے

پہلے لوگوں یعنی یہود و نصاریٰ سے سخت وعدے لئے لیکن وہ ان وعدوں کو پورا نہ کر سکے تو ان کی بد عہدی اور وعدہ توڑنے کی وجہ سے تو نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ (درمنثور)

”اصرا“ بمعنی ناقابل توبہ گناہ:

”الاصر الذنب الذی لا کفارة فیہ ولا توبۃ منہ“ ”اصرا“ کا معنی وہ گناہ جن کا نہ کفارہ ہو اور نہ ہی توبہ ان کی قبول ہو، یہ قول ابن زید کا ہے۔ (البحر المحیط)

واخرج ابن ابی حاتم عن الفضیل فی قوله ﴿وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا﴾ قال کان الرجل من بنی اسرائیل اذا اذنب قیل له ان توبتک ان تقتل نفسک فیقتل نفسه فوضعت الاصار عن هذه الامة“ (درمنثور)

فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ﴿وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا﴾ کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر گناہوں کا وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا کہ ان کی توبہ بغیر قتل کے قبول نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے جب کوئی شخص گناہ کر لیتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا کہ تیری توبہ یہ ہے کہ تجھے تیرا قریبی رشتہ دار قتل کر دے، رب تعالیٰ سے یہ دعاء کی گئی کہ اے اللہ ہم پر گناہوں کا بوجھ اس طرح نہ ڈال کہ ان کی توبہ زبان سے اور گناہ پر نادم ہونے سے قبول نہ ہو بلکہ توبہ کیلئے ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑے، تو رب تعالیٰ نے ان سے اس بوجھ کو اٹھالیا ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔

”اصرا“ بمعنی سخت امر:

”الاصر الامر الغلیظ الصعب“ اصرا کا معنی ہے سخت اور مشکل امر یہ قول امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ (البحر المحیط)

”واخرج عبد بن حمید عن قتادة فی قوله ﴿وَرَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الْبَلِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال کم من تشدید کان علی من قبلنا ﴿وَرَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قال کم من تخفیف ویسر وعافیة فی هذه الامة“

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کریمہ کے متعلق سوال کیا گیا کہ ﴿وَرَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الْبَلِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ کتنی ہی شدت تھی یہود پر تو اسی کے متعلق یہ دعاء کی گئی کہ ”اے ہمارے رب ہم پر شدید امروں کا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔“ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ ﴿وَرَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ ”اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا وہ جن کی ہمیں طاقت نہیں“ کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ اس امت پر کتنی ہی تخفیف اور آسانی اور عافیت رکھی گئی ہے وہ اسی دعاء کا اثر ہے۔

”اصرا“ بمعنی مسخ:

”وقال عطاء الاصر المسخ قرده و خنازیر“ اصر کا معنی شکلوں کا تبدیل کر دینا یعنی کبھی بندر بنادینا اور کبھی خنزیر بنادینا، یہ قول عطاء رحمہ اللہ کا ہے۔ (البحر المحیط)

”واخرج الطستى عن ابن عباس ان نافع بن الازرق قال له اخبرنى عن قوله ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ قال عهدا كما حملته على اليهود فمسختهم قرده و خنازیر“

نافع بن ازرق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”وہ عہد جو یہود سے لیا گیا اور ان کی بد عہدی پر ان کو بندر اور خنزیر بنادیا گیا“ گویا کہ یہ دعاء کی گئی کہ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم نہ اٹھائیں تو ہمیں بندر اور خنزیر بنادے جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں کو بد عہدی کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنادیا تھا۔

”اصرا“ بمعنی اعمال شاقہ:

”وقيل فرض يصعب اداؤه“ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ”اصرا“ کا معنی وہ فرائض ہیں جن کا ادا کرنا بہت مشکل ہو۔ (البحر المحیط)

”اصرا“ بمعنی بھاری بوجھ:

”وقال الزمخشري العبء الذى يا صر صاحبه اى يحسبه مكانه لا يستقل به“ زمخشری نے بیان کیا ہے کہ ”اصرا“ کا معنی بھاری بوجھ ہے جو اٹھانے والے کو عاجز کر دے کہ وہ بوجھ کم نہ ہونے کی وجہ سے اسے چلنے سے روک دے۔ (البحر المحیط، الکشاف)

”واخرج ابن جرير عن الضحاك ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قال لا تحملنا من الاعمال ما لا نطيق“ (درمنثور)

درمنثور کی یہ روایت تائید کر رہی ہے البحر المحیط کے دونوں قولوں کی کہ ”اصرا“ مشکل اعمال، اور بھاری بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ضحاک سے پوچھا گیا کہ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم پر مشکل اعمال کا بوجھ نہ ڈال کہ ہم اسے اٹھانے کی طاقت نہ رکھیں۔ (درمنثور)

تمام معنی کا جامع معنی:

”استعیر للتکلیف الشاق“ مجازی طور پر معنی مشقت آمیز تکلیف، یعنی مشکل کام مطلب یہ ہوا کہ ”اے ہمارے رب ہمیں مشکل تکالیف یعنی مشکل امور میں مبتلاء نہ فرما جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں کو مشکل امور میں مبتلاء کیا تھا۔ یہ معنی پہلے تمام بیان کئے ہوئے معانی کو شامل ہے کیونکہ سب معنی مشکل اور مشقت آمیز ہونے والے معنی کو شامل ہیں۔

پہلے لوگوں پر کیسے امور شاقہ ڈالے گئے:

”وذلك ان الله تعالى فرض عليهم خمسين صلوة وامرهم باداء ربع اموالهم زكوة ومن اصاب منهم ثوبه نجاسة قطعها ومن اصاب ذنبا اصبغ وذنبه مكتوب على بابه“

اللہ تعالیٰ نے یہود پر پچاس نمازیں فرض کیں اور چوتھا حصہ مال کی زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا، اگر کہیں نجاست لگ جائے تو وہ کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ اسے کاٹنا پڑتا تھا۔ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو صبح ان کے دروازہ پر قدرتی طور پر لکھا ہوا ہوتا۔ (خازن)

تفسیر خازن سے جو امور شاقہ ذکر کئے ہیں ان پر مزید روح البیان میں یہ بھی مذکور ہیں۔

”وعدم التطهر بغير الماء وعدم جواز صلواتهم في غير المسجد وحرمة اكل الصائم بعد النوم ومنع بعض الطيبات عنهم بالذنوب“

بغیر پانی کے ان کو پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی تھی، یعنی تیمم سے پاکیزگی کا حاصل ہونا نبی کریم ﷺ کی امت پر رب تعالیٰ کا خصوصی انعام و اکرام ہے، اور ان لوگوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی کریم ﷺ کو رب تعالیٰ نے خصوصی فضیلت سے نوازا کہ تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔

اے مؤمن! تو نماز ادا کر، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہیں رب تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جا اور پہلے لوگوں پر روزے کی حالت میں رات کو ایک مرتبہ سو جانے کے بعد بھی کھانا وغیرہ حرام کر دیا گیا تھا، لیکن رسول اللہ ﷺ اور آپ کی امت پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ کی پابندیاں رکھی گئیں، رات کو طعام کھانا اور کسی مشروب کا پینا اور جماع کرنا جائز قرار دیا۔ اور پہلے لوگوں پر بعض گناہوں کی سزا کی وجہ سے کئی حلال چیزوں کو حرام کر دیا گیا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعَلَى الدِّينِ مَا ذُوقُوا حَرَمَنَا كُلِّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ

شَحْوَمُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ ﴿١٠٠﴾
اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی مگر جوان کی پیٹھ
میں لگی ہو یا آنت اور ہڈی سے ملی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا۔ (ماخوذ از روح البیان بوضاحت راقم)

مومنین کی دعاء قبول کی گئی:

اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کو دعاء کرنے کا طریقہ سکھایا تو مومنین نے رب تعالیٰ کے حضور دعاء کی،
”وقد اجاب الله تعالى دعاءهم برحمته وخفف عنهم بفضله وكرمه فقال
تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)“

تو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی دعاء کو قبول کیا، اور ان سے عذاب کی تخفیف فرمائی، رسول اللہ ﷺ
کی امت پر یہ خصوصی فضل و کرم ہے، اور رب تعالیٰ نے ان کی دعاء کی قبولیت کو ان الفاظ مبارکہ سے واضح
فرمادیا ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ اور اس نے ہمیں کی تم پر دین میں کوئی حرج۔

اور اسی طرح رب تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَيَذْفَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ ”اور ان پر
سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔“ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی امت
سے ان بوجھوں اور گلے کے پھندوں (یعنی امور شاقہ) کو اتار دینے کا اعلان فرمایا جو یہود پر بوجھ ڈالے گئے اور امور
شاقہ ان کے گلے کا بوجھ تھے۔
(ماخوذ از خازن)

تکلیف مالا یطاق کی دو قسمیں:

”احدهما ما ليس في قدرة العبد احتمالاً كتكليف الاعمى بالنظر والزمّن العدو فهذا النوع من
التكليف الذي لا يكلف الله به عبده بحال“

ایک قسم یہ ہے کہ جو بندے کی قدرت سے باہر ہو، بندہ اسے اٹھانے کی طاقت نہ رکھے، جس طرح ناپینا کو کہا جائے تو
دیکھ، اور جو شخص چلنے پھرنے سے عاجز ہو اسے کہا جائے تو دوڑ، اس قسم کی تکلیف جو انسان کی طاقت سے باہر ہے اللہ
تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اسے اٹھالیا ہے۔

دوسری قسم تکلیف مالا یطاق کی یہ ہے کہ

”هو ما في قدرة العبد احتمالاً مع المشقة الشديدة والكلفة العظيمة كتكليف الاعمال الشاقة“

والفرائض الثقيلة كما كان في ابتداء الاسلام صلوة الليل واجبة ونحوه فهذا الذي سال المؤمنون ربهم لا يحملهم مالا طاقة لهم به“

جس کو بندہ اٹھا تو سکے لیکن بہت مشقت اور بہت عظیم تکلیف اٹھانے کے بعد، جیسا کہ مشکل اعمال اور بھاری فرائض کے اٹھانے کا حکم دیا جائے، جیسا کہ ابتداء اسلام میں (اسلام کے شروع شروع میں) تہجد کی نماز تمام مسلمانوں پر واجب تھی، پھر مومنوں سے اس کے وجوب کو اٹھالیا گیا البتہ نبی کریم ﷺ پر جوں کی توں واجب رہی۔ اس قسم کے مشکل امور کو اٹھالینے کی مومنین نے دعاء کی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور تمام مشکل امور کو ان سے اٹھالیا گیا۔

سبحان الله! رحمة للعلمين کی رحمت عامہ سے آپ کی امت کو کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوا۔

کیا خوب استدلال:

”واستدل بهذه الآية من يقول ان تكليف مالا يطاق جائز اذ لو لم يكن جائزا لما حسن طلب تخفيفه بالدعاء من الله تعالى“

اسی آیت کریمہ سے یہ دلیل پکڑی گئی ہے کہ ابھی تکلیف مالا یطاق کی جو دوسری قسم بیان کی گئی ہے اس کی تکلیف دینا جائز ہے، اگر جائز نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی دعاء کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ (ماخوذ از خازن)

”اصر“ کے اور معنی:

”الاصرو قيل القطيعة“ اب دعاء کا مطلب یہ ہوگا کہ ”اے ہمارے رب ہم پر قطع رحمی کا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں پر قطع رحمی کا بوجھ ڈالا، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے اپنے اقرباء سے قطع تعلقی سے بچا۔“

”وقيل شماتة الاعداء، روى وهب ان ايوب على نبينا وعليه السلام قيل له ما كان اشق عليك في بلائك قال شماتة الاعداء“

بعض حضرات نے بیان کیا ہے ”اصر“ کا معنی ہے ”شماتت اعداء“ جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے دشمن خوش ہوں تو اسے ”شماتت اعداء“ کہا جاتا ہے۔ اب دعاء کا مطلب یہ ہوگا اے میرے رب مجھے مصائب و آلام میں مبتلا کر کے میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا یعنی مجھے ان چیزوں سے بچا کر رکھنا جن کی وجہ سے میرے دشمن خوش ہوں۔ وہب کی روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ پر آزمائشوں کے دنوں میں زیادہ شاق کیا گزری؟ تو آپ نے فرمایا ”شماتت اعداء“ یعنی میرے دشمنوں کا میری آزمائش اور

میرے مصائب و آلام پر خوش ہونا میرے لئے مشقت آمیز امر تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا:

”اشمت بی الاعداء حین ہجرتنی والموت دون شماتۃ الاعداء“
میرے دشمنوں کو بڑی خوشی حاصل ہوئی جب تم نے مجھے چھوڑ دیا، موت کی تنخیاں دشمن کی شامت سے کم
درجہ رکھتی ہے۔ تاہم تمام معافی کو شامل معنی پہلے بیان کر دیا گیا، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ پہلے لوگوں
پر کیا بوجھ ڈالا گیا تھا۔ (البحر المحیط)

نبی کریم ﷺ کی رحمت کی وجہ سے دعاء کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا:

یعنی مومنین کی یہ دعاء اللہ تعالیٰ کے حضور ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الدِّینِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں اعمال شاقہ (ایسے اعمال جو مشقت آمیز ہوں، بہت مشکل ہوں) کی تکلیف نہ دے اگرچہ ہم ان کی طاقت بھی رکھیں جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں پر اعمال شاقہ مقرر کئے جو ان کیلئے بوجھ تھے اور ان کے گلے میں پھنس جانے والے طوق تھے۔ اس لئے کہ

”بعثت نبیک محمد ﷺ بالرحمة بوضعه فی شرعه الذی ارسلته به من الدین الحنیفی السهل السمع“

تو نے اپنے نبی محمد ﷺ کو نبی رحمت بنا کر بھیجا تا کہ وہ تیرے حکم سے ان بوجھوں کو اٹھا دیں، اسلئے کہ تو نے ان کو دین حنیف عطاء کر کے بھیجا جس میں آسانی ہی آسانی ہے۔

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”بعثت بالحنيفية السمعة“ مجھے دین حنیف عطاء کر کے بھیجا گیا، جو دین آسان ہے ”یعنی اس میں کوئی افراط و تفریط نہیں“ (صابونی)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ﴾ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔

”والمؤمنون انما طلبوا هذا التخفيف لان التشديد مظنة التقصير والتقصير موجب للعقوبة ولا طاقة لهم بعذاب الله فلا جرم طلبوا السهولة في التكليف“

مومنین نے اس تخفیف کی دعاء کی اس لئے کہ تکالیف شدیدہ سے کوتاہی ہو جانے کا گمان پیدا ہوتا ہے اور کوتاہی کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دینا باعث عذاب ہے، اور ان کو یہ طاقت حاصل نہیں تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ

کے عذاب کو برداشت کریں تو انہوں نے تکالیف میں آسانی کا مطالبہ کیا۔ (کیر)

اعتراض: "لقائل ان يقول دلت الدلائل العقلية والسمعية على انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين

فما السبب في ان شدد التكليف على اليهود حتى ادى ذلك الى وقوعهم في المخالفات والتمرد"

جب دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ "اکرم الاکرمین" اور "ارحم الراحمین" ہے تو کیا وجہ ہے اس نے یہود پر سخت احکام نافذ فرمائے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ان مشکل احکام کی وجہ سے ہی سرکش بنے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ بھی ان پر سختی ہو۔

جواب از معتزلہ: معتزلہ نے جواب یہ دیا ہے:

"من الجائز ان يكون اشئى مصلحة في حق انسان مفسدة في حق غيره فاليهود كانت الفظاظة والغلظة غالبية على طباعهم فما كانوا ينصلحون الا بالتكاليف الشاقة والشدة وهذه الامة كانت الرقة وكرم الخلق غالبا على طباعهم فكانت مصلحتهم في التخفيف وترك التглиظ"

کہ جائز ہے ایک چیز کسی کیلئے بھلائی، درستی اور اصلاح کا ذریعہ ہو اور دوسرے کیلئے فساد کا سبب ہو، نرم طبیعت والے کیلئے آسان احکام اصلاح کا سبب ہیں، لیکن سخت طبیعت والے کیلئے مشکل کا سبب ہیں۔ یہود چونکہ تند مزاج تھے اور ان کی طبیعت پر سختی غالب تھی، ان کی اصلاح بغیر تکالیف شاقہ کے نہیں ہو سکتی تھی اس وجہ سے ان پر سخت احکام نافذ فرمائے۔ نبی کریم ﷺ کی امت نرم مزاج ہے، اور ان کی طبیعت پر اچھے اخلاق اور نرم مزاجی غالب ہے، اسی لئے رب تعالیٰ نے ان پر نرم احکام نافذ فرمائے۔

اہل سنت و جماعت کی طرف سے جواب:

جب اہل سنت و جماعت کے حضرات نے دیکھا کہ یہود پر اگرچہ احکام سخت تھے لیکن ان پر مہربانیاں بھی بہت زیادہ تھیں، من و سلویٰ ان پر اتارا گیا۔ پھر سے چشمے ان کیلئے جاری کئے گئے، میدان تیرہ میں ان پر بادل سے سایہ کیا گیا۔ ان کو گرمی و سردی سے میدان تیرہ میں محفوظ رکھا گیا، ان کے کپڑوں کو میلا ہونے سے محفوظ رکھا گیا، بچہ جس طرح بڑا ہوتا کپڑا خود بخود بڑا ہوتا، ان ان مہربانیوں کو بھی دیکھتے ہوئے اور سخت احکام کو بھی دیکھتے ہوئے یوں کہا جائے ﴿وَهُوَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى﴾ (يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ) "لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ" کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، اور جو ارادہ فرمائے وہ حکم فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب (لوگوں) سے سوال ہوگا۔ (ماخوذ از کیر)

راقم کے خیال میں عقلی باتیں بتانے والے، دین کے باغیوں، یہود و نصاریٰ کیلئے جواب معترزلہ والا ہی صحیح ہے "ایسے کو تیسرا محاورہ بہت پیارا محاورہ ہے۔"

﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

"اے ہمارے رب اور نہ اٹھوا ہم سے وہ کہ نہیں طاقت ہمیں اس کی۔"

یہ تیسری دعاء ابھی دوسری دعاء کے ضمن میں تفسیر خازن کے حوالہ سے کچھ بحث تکلیف مالا یطاق کے متعلق بیان کی جا چکی ہے۔ "طاقة" نام بن گیا ہے "اطاقة" کا، جیسے "طاعة" نام ہے "اطاعة" کا "جسابة" نام ہے "اجابة" "وہی موضع موضع المصدر" سے مصدر کی جگہ رکھا جاتا ہے۔

اہل سنت و جماعت کا مذہب:

"ان تکلیف مالا یطاق جائز اذلولم یکن جائز الماحسن طلبہ بالدعاء من اللہ تعالیٰ" اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ تکلیف مالا یطاق جائز ہے، اگر جائز نہ ہوتی تو دعاء میں اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ ہی نہ کیا جاتا کہ اے ہمارے رب ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں۔

معترزلہ کا مذہب:

معترزلہ کہتے ہیں کہ جس کی چیز طاقت نہیں، اس کا حکم نہیں دیا جاسکتا، یعنی ان کا قول یہ ہے کہ تکلیف مالا یطاق جائز نہیں۔

معترزلہ کے دلائل اور ان کے جوابات:

پہلی دلیل:

معترزلہ نے کہا ہے یہاں ﴿مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ "مایشق مشقة عظيمة" جس کام میں مشقت عظیمہ پائی جائے وہ ہم سے نہ اٹھوا۔ "طاقة" اس معنی میں استعمال ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے، "لا استطیع ان انظر الی فلان" اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فلاں کو دیکھنا بھاری نظر آتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے غلام کے متعلق فرمایا "لہ طعامہ و کسوتہ و لا یكلف من العمل ما لا یطیق" کہ غلام کو طعام اور لباس دو (جیسا کہ خود استعمال کرتے ہو) اور اسے طاقت سے زائد کام کی تکلیف نہ دو، اس مقام پر بھی طاقت کا معنی مشقت ہے، کہ ان سے مشقت والا کام نہ لیا جائے۔

اور حدیث شریف میں مریض کی نماز کے بیان میں ہے "فان لم يستطع فعلى جنب" اگر وہ (بیٹھنے کی) طاقت نہ رکھے تو کروٹ کے بل، یعنی لیٹ کر نماز ادا کرے۔ اس حدیث کے متعلق بھی فقہاء کرام کا اتفاق فیصلہ ہے کہ "المرااد منه اذا كان يلحقه فى الجلوس مشقة عظيمة شديدة" مراد اس سے یہ ہے کہ اسے بیٹھنے میں مشقت عظیمہ حاصل ہو تو لیٹ کر نماز ادا کرے۔

جواب: تمہاری یہ دلیل و وجہ سے ناقص ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر ﴿وَلَا تَحْمِلْنَ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ میں یہ معنی لیا جائے کہ ہم سے "اعمال شدید" نہ اٹھوا، تو اس میں تکرار لازم آئے گا کیونکہ یہی معنی ﴿وَلَا تَحْمِلْنَ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الدِّينِ مِنْ قَبْلِنَا﴾ میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ قانون یہی ہے کہ بلا وجہ تکرار درست نہیں "الافادة خير من الاعداد" نیا فائدہ زیادہ بہتر ہے لوٹانے سے۔ دوسری وجہ تمہاری دلیل کے ناقص ہونے کی یہ ہے، کہ قانون یہ ہے کہ جب لفظ کا حقیقی معنی مراد لیا جاسکے تو مجازی معنی مراد لینا درست نہیں، جب حقیقی معنی "طاقة" کا قدرت اور طاقت رکھنا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ "امور شاقہ اور اعمال شاقہ" معنی کیا جائے جو مجازی معنی ہے۔ جو احادیث تم نے پیش کی ہیں ان کے مجازی معانی لینے پر قرآن موجود ہیں، جو تمہاری دلیل سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ "فان لم يستطع فعلى جنب" کا معنی یہ ہے کہ جب بیٹھنا مشکل ہو جائے تو لیٹ کر نماز ادا کرے، فقہاء کرام کا اجماع دلیل ہے اس پر کہ یہاں مجازی معنی ہے۔

معتزلہ کی دوسری دلیل:

یہاں مراد تکلیف سے عذاب ہے، آیہ کریمہ کا معنی یہ ہوا "لَا تَحْمِلْنَ عَذَابَكَ الَّذِي لَا نَطِيقُ احتماله" ہم پر عذاب کا بوجھ نہ رکھ جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں۔

﴿وَلَا تَحْمِلْنَ﴾ ماخوذ ہے "تحمیل" سے، جس کا معنی ہے، اٹھوانا کسی پر بوجھ رکھ دینا، یہاں یہ ذکر نہیں "لَا تَحْمِلْنَ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ" کہ ہمیں ان چیزوں کی تکلیف نہ دے جن کی ہمیں طاقت نہیں، بلکہ یہاں تو یہ ذکر ہے ﴿وَلَا تَحْمِلْنَ مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ ہم سے وہ نہ اٹھوا، وہ چیز ہم پر نہ رکھ جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں۔ اگر "تحمیل" کا معنی عذاب اٹھوانا، عذاب کا بوجھ ڈالنا لیا جائے تو یہ معنی حقیقی ہے، اور اگر "تحمیل" کو تکلیف کے معنی میں لیا جائے تو یہ معنی مجازی ہوگا، حقیقی معنی لینا بہتر ہے بنسبت مجازی کے۔

جواب: "ان التحمل مخصوص فى عرف القرآن بالتكليف" "تحمل" اور "تحمیل" قرآن

پاک میں تکلیف کے معنی میں لیا گیا ہے، یہ مشہور و معروف ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ﴾ آیت میں ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ ذکر فرمایا، جس کا معنی ہی یہ ہے، امانت کی تکلیف کو انسان نے قبول کر لیا۔ پھر اگر یہ کہا جائے کہ ”تحمیل“ کا معنی بوجھ اٹھانا عرف میں پایا گیا ہے، اور اس کا معنی ”تکلیف“ عرف میں نہیں پایا گیا تو یہ باطل ہے کیونکہ ”تحمیل“ کا معنی عرف قرآن میں تکلیف ہی ہے۔

”فوجب اجراؤه على ظاهره اما التخصيص بغير حجة فانه لا يجوز“

اس کو ظاہر پر جاری رکھنا ضروری ہے کیونکہ جو معنی عرف قرآن میں پایا جاتا ہے وہی ظاہر ہے، لہذا بلاوجہ اس اصطلاح سے ہٹ کر عام عرف اور محاورہ کو دیکھتے رہنا جائز نہیں۔

معترکہ کی تیسری دلیل:

اگر بالفرض یہ معنی لے بھی لیا جائے کہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اے ہمارے رب ہمیں اس چیز کی تکلیف نہ دے جس کی ہمیں طاقت اور قدرت حاصل نہیں۔ تو اس کی مخالف جانب ثابت نہیں کہ ”تکلیف مالا یطاق“ جائز ہے اسی لئے دعاء کی گئی ہے دعاء میں کئی جگہ مخالف جانب ثابت نہیں، جیسا کہ یہ دعاء ہے ”رب احکم بالحق“ ”اے میرے رب حق فیصلہ فرما“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ معاذ اللہ رب تعالیٰ باطل فیصلے فرماتا ہے، اسی وجہ سے حق فیصلہ کرنے کی دعاء کی گئی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعاء کی ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو رسوا بھی کرتا ہے ”معاذ اللہ“

جواب: جب دلائل اور قرائن وجود ہوں کہ یہاں مخالف جانب ثابت نہیں تو یقیناً مخالف جانب نہیں ثابت ہوگی جیسا کہ کوئی کہے ”ربنا لا تجمع بین الضدین“ اے ہمارے رب دو ضدوں کو جمع نہ کر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دو ضدوں کو جمع کرنا جائز ہے، اسی طرح کوئی دعاء کرے ”ربنا ولا تقلب القدریم حادثا“ اے ہمارے رب قدیم کو حادث نہ بنا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قدیم کو حادث بنانا جائز ہے، یہاں مخالف جانب ممتنع لذاتہ ہے، جو چیز ذاتی طور پر ممتنع اور محال ہو اس کا پایا جانا ممکن نہیں۔ جن چیزوں کی مخالف جانب کا پایا جانا ممتنع لذاتہ نہیں، ان کی مخالف جانب ثابت ہوگی۔ جن دعاؤں کا تم نے ذکر کیا ہے ان کی مخالف جانب کا ثابت ہونا محال ہے جو قطعی دلائل سے واضح ہے۔ لیکن جس مسئلہ میں ہم بات کر رہے ہیں اس میں کوئی قطعی دلیل ثابت نہیں جس سے یہ واضح ہو کہ اس کی مخالف جانب ثابت ہے،

هذا هو الاصل فاذا صار ذلك متروكا في بعض الصور لدليل مفصل لم يجب تركه

فی سائر الصور بغیر دلیل ”وبالله التوفیق“

یہ ضابطہ اور قانون ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے، اس لئے بعض صورتوں تفصیل دلائل سے اگر مخالف جانب کو ثابت کرنا محال ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر جگہ محال ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطاء فرمائے تو مسائل کی تفصیل سمجھ آتی ہے۔ جس سے مسائل واضح ہو جاتے ہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

سوال: اس سے پہلے دعاء میں ذکر فرمایا ﴿لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا﴾ ہم پر بوجھ نہ ڈال اور اس دعاء میں ذکر فرمایا ﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَآلًا طَاقَةً لَّنَابِه﴾ اور ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ ان دونوں دعاؤں میں مختلف الفاظ ذکر کئے، پہلی دعاء میں ”لا تحمل“ ہے جو ثلاثی مجرد ہے۔ یعنی اس میں ”حمل“ ذکر ہے۔ دوسری دعاء میں ”ولا تحملنا“ ہے، جو ثلاثی مزید فیہ ہے، یعنی اس میں ”تحمیل“ کا ذکر ہے۔ ان میں وجہ فرق کیا ہے؟

جواب: مشکل کاموں کو اٹھانا ممکن ہے، اور جن کاموں کی طاقت ہی نہ ہو ان کو اٹھانا ممکن نہیں، اس وجہ سے تکلیف مالا یطاق میں دعاء کی ”ہم سے وہ نہ اٹھوا جن کی ہمیں طاقت نہیں، اور مشکل کاموں کیلئے دعاء کی ”ہم پر مشکل کاموں کا بوجھ نہ ڈال“

”فالحاصل فیما لا یطاق هو التحمیل فقط اما الحمل فغیر ممکن واما الشاق فالحمل والتحمیل یمكنان فیه فلہذا السبب خص الآیة الاخیرة بالتحمیل“

حاصل جواب یہ ہے کہ ”مالا یطاق“ میں صرف حمیل پائی گئی ہے ”حمل“ ممکن نہیں، یعنی اٹھوانا ممکن ہے کہ اٹھانے کا حکم دے دیا جائے لیکن اٹھانا ممکن نہیں اور مشکل کام ہوں لیکن اس درجہ کے نہ ہوں کہ ان کو اٹھانے کی طاقت ہی نہ ہو تو ان میں تحمیل اور حمل (اٹھوانا اور اٹھانا) دونوں ہی ممکن ہیں۔ یہاں چونکہ تکلیف مالا یطاق نہ دینے کی دعاء ہے اس لئے اس مقام میں ”تحمیل“ کا ذکر کیا گیا ہے، اور پہلی دعاء میں بوجھ نہ ڈالنے کی دعاء ہے اس لئے اس میں اگرچہ بظاہر صرف ”حمل“ کو ذکر کیا گیا ہے لیکن ضمناً اس میں حمیل کا ذکر بھی پایا گیا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ﴾

”اور معاف کر ہمیں اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر، تو ہمارا مولیٰ ہے، تو امداد فرما ہماری اور پر قوم کافرین کے“

سوال: عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَآلًا طَاقَةً لَّنَابِه﴾ دعاء پہلے ہونی چاہئے تھی اور ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا﴾ دعاء بعد میں ہونی چاہئے تھی کیونکہ جب یہ دعاء کی کہ مشقت آمیز مشکل کاموں کا بوجھ ہم پر

نہ ڈال تو یہ مستلزم ہے اسے کہ وہ تکلیف مالا یطاق کو نہ اٹھوانے کی پہلے دعاء کرے۔ یعنی یوں دعاء کرتا کہ اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا جن کی ہمیں طاقت نہیں اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو مشکل اور مشقت آمیز ہے، جو ترتیب ذکر کی گئی ہے کیا اس میں بھی کوئی حکمت نظر آتی ہے؟

جواب: حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، انسان کی رسائی (پہنچ) حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی حکمتوں تک ممکن نہیں تاہم اپنے خیال سے یوں کہا جاسکتا ہے کہ انسان کے دو مقام ہیں، ایک یہ کہ وہ ظاہری شریعت پر عمل کرے، اور دوسرا یہ کہ مکاشفات کی ابتداء میں شروع ہوتا۔

”وذلك هو ان يشتغل بمعرفة الله وخدمته وطاعته وشكر نعمته“

اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی خدمت اور اس کی طاعت اور اس کا شکر بجالانے میں مشغول ہوتا۔ ظاہری شریعت پر عمل کرنے کیلئے مشکل امور کا بوجھ نہ ڈالنے کی دعاء کی گئی کہ ہم ان پر عمل کر سکیں، عمل تب کر سکیں گے جب وہ مشکل نہ ہو بلکہ آسان ہو لیکن دوسرے مقام یعنی مکاشفات کے حصول کیلئے بندہ رب تعالیٰ کے حضور یوں عرض کر رہا ہے

”ولا معرفة تليق بقدس عظمتك فان ذلك لا يليق بذكري وشكري وفكري ولا طاقة لي بذلك“
کہ اے میرے رب تیری پاکیزہ عظمت کے مطابق مجھے معرفت حاصل نہیں، اسی وجہ میرا ذکر میرا شکر میرا فکر تیری شان کے لائق نہیں، کیونکہ مجھے اس کی طاقت ہی حاصل نہیں۔

”ولما كانت الشريعة مقدمة على الحقيقة لاجرم كان قوله ﴿وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا﴾ مقدما في الذكر على قوله ﴿وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

جبکہ شریعت پر عمل کرنا پہلے ضروری ہے، شریعت پر عمل کے ذریعے ہی ہے حقیقت تک پہنچنا ہے، شریعت پر عمل کرنے کے بغیر حقیقت تک پہنچنا ممکن نہیں، اسی وجہ سے پہلے دعاء کی ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا﴾ اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال، پھر دعاء کی ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ اے ہمارے رب اور ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

سوال:

اس مقام میں تمام دعاؤں میں جمع کے صیغے ذکر کئے گئے ہیں، حالانکہ کبھی دعاء کرنے والا ایک ہی شخص ہوتا ہے، تو جمع کے صیغے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب:

”المقصود منه بيان ان قبول الدعاء عند الاجتماع الكمل، وذلك لان المهم

تأثيرات فاذا اجتمعت الارواح والدواعی علی شیء واحد كان حصوله اكمل“

دعاء کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جائے، اجتماعی دعا کرنا زیادہ بہتر اور کامل ہوتا ہے، جب سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں اور ان کی روئیں جمع ہوتی ہیں تو اس کی بہت بڑی تاثیر ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کامل طور پر پائی جاتی ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

تین دعاؤں میں ”ربنا“ ذکر کیا، ایک میں نہیں:

اسی کی وجہ یہ ہے کہ پہلی تین دعاؤں میں بندہ رب تعالیٰ سے ترک کی دعا کرتا ہے، اے ہمارے رب ”مواخذہ نہ فرما“ اے ہمارے رب ہم پر بوجہ نہ ڈال، اے ہمارے رب ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ چونکہ ابتداء میں بندہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ سے دور سمجھ رہا تھا، جب بندے نے عاجزی اور خشوع و خضوع سے رب تعالیٰ کے حضور چند دعائیں کر دیں تو اب بندہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے قریب پاتا ہے۔

”ان العبد اذا واطب علی التفرع نال القرب من الله تعالى وهذا سر عظیم یطلع منه علی اسرار اخر والنداء انما یحتاج عند البعد اما عند القرب فلا“

بندہ جب اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے یاد کرتا رہتا ہے تو اسے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ خیال کرتا ہے کہ اگرچہ رب تعالیٰ تو پہلے بھی میرے قریب تھا لیکن میں اس سے دور تھا، اس لئے رب کو ”یاربنا“ اے ہمارے رب، کہہ کر پکار رہا تھا، اب بندہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے قریب سمجھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اب نداء (پکارنے) کی کیا ضرورت ہے، اب پکارنے کے بغیر ہی عرض کر دیتا ہوں، ہمیں معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما تو ہمارا مولیٰ ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

عفو، مغفرت اور رحمت کی ترتیب میں اہم نکتہ:

بندہ تین چیزوں کی دعا کا محتاج ہوتا ہے۔

- (۱) اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔
- (۲) اپنی رحمت فرمائے کہ اسے گناہوں پر سزا نہ دے۔
- (۳) اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے کہ اس کے گناہ بندوں سے چھپے رہیں تاکہ اسے دوسروں کے سامنے رسوا نہ کرے۔

”واعف عنا“ ای فیما بیننا و بینک مما تعلمہ من تقصیرنا و زللنا“

یعنی جو ہمارے اور تیرے درمیان ہیں ان کو معاف فرما دے کیونکہ تو تو جانتا ہے ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں کو، اس لئے معافی کی درخواست تجھی سے ہے۔

”واغفر لنا“ ای فیما بیننا و بین عبادک فلا تظهر ہم علی مساوینا و اعمالنا القبیحة“

اور ہماری مغفرت فرما، یعنی جن کا تعلق ہمارے اور تیرے دوسروں کے درمیان ہے ان کو ڈھانپ دے، ان کی ستر پوشی فرما، ہمارے گناہ اور ہمارے برے اعمال ہم پر ظاہر نہ فرما۔

”وارحمنا“ ای فیما یستقبل فلا توقعنا بتوفیقک فی ذنب آخر“

ہم پر رحم فرما، یعنی آئندہ بھی اپنی توفیق سے تو ہمیں گناہوں سے بچا کر رکھ، اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو معاف فرما۔

(ماخوذ از ابن کثیر)

وضاحت: ”عفو“ کا مطلب ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دئے جائیں، مغفرت کا مطلب ہے کہ اس کی پردہ پوشی کی جائے کہ وہ خجالت و فضیحت (شرمندگی اور رسوائی) سے محفوظ رہے، گویا کہ بندہ کہتا ہے میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، جب تو مجھے معاف کر دے تو میری پردہ پوشی فرما۔

”فان الخلاص من عذاب القبر انما یطیب اذا حصل عقبہ الخلاص من عذاب الفصیحة“

کیونکہ عذاب قبر سے خلاصی بھی اس وقت نفع مند ہوگی اور اچھی نظر آئے گی جب کہ محشر میں دوسروں کے سامنے رسوائی نہ ہوئی۔ قبر کا عذاب، جسمانی عذاب ہے اور لوگوں کے سامنے محشر میں رسوائی و روحانی عذاب ہے۔

”فلما تخلص منہما اقبل علی طلب الثواب“ جب ان دونوں عذابوں یعنی عذاب جسمانی اور

عذاب روحانی سے راحت کی دعاء کر لی تو پھر ثواب کی طلب کی بندہ دعاء کرتا ہے، ثواب کی بھی دو قسمیں ہیں ثواب جسمانی اور ثواب روحانی۔

ثواب جسمانی: وہ جنت کی نعمتیں، پاک اور لایز نعمتیں رب تعالیٰ سے طلب کی جا رہی ہیں۔ ثواب روحانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور کی تجلیات حاصل ہو جائیں، اور انسان کو اپنی وسعت کے مطابق اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے نور میں کامل طور پر مستغرق ہو جائے، بندہ جسمانی ثواب کو طلب کرنے کیلئے رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے ”وارحمنا“ (اور ہم پر رحم فرما) اور ثواب روحانی کی طلب کیلئے عرض کرتا ہے ”وانت مولنا“ اور تو ہمارا مولیٰ ہے۔

”ان یصیر العبد مقبلا بکلیتہ علی اللہ تعالیٰ لان قوله تعالیٰ ﴿اَنْتَ مَوْلَانَا﴾ خطاب الحاضریں“

یعنی بندہ رب تعالیٰ کے حضور ﴿اَنْتَ مَوْلَانَا﴾ کہہ کر کامل طور پر متوجہ ہو جاتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو بندوں کی دعاء کی حکایت ہے، بلکہ بندوں کو دعاء کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس میں جو یہ فرمایا گیا ہے ﴿اَنْتَ مَوْلَانَا﴾ ”تو ہمارا مولیٰ ہے“ یہ اسی وقت بندہ رب تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو قریب سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں خود رب تعالیٰ کے قریب ہو چکا ہوں، اگرچہ وہ تو پہلے ہی میرے قریب تھا۔ بندہ اپنے آپ کو اس درجہ میں دیکھ کر ثواب روحانی کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات میں مستغرق ہو جاؤں۔

تنبیہ: متکلمین روحانیت، مکاشفہ، اور تقرب الہی جو صوفیاء کرام کے مسالک میں چیزیں آتی ہیں ان کے قائل نہیں، وہ صرف طاعت وغیرہ کے قائل ہیں۔ یوں کہیں کہ متکلمین اصحاب ظواہر ہیں۔ اصحاب ظواہر حقائق کو نہیں جانتے بلکہ قرآن وحدیث کے ظاہر الفاظ کا ظاہری ترجمہ جانتے ہیں، جب حقائق کو نہیں جانتے تو بھٹکتے ہی رہتے ہیں، کہیں رب تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی ﴿نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيْهُمْ﴾ کا ترجمہ یوں کر دیا وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ ان کو بھول گیا۔ ان کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے،

سبحان اللہ! اصحاب معرفت میں سے اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے ”حقیقت کو پہچانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے تو پاک ہے“ کیا خوب ترجمہ فرمایا انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا اللہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر اصحاب ظواہر نے کبھی رسول اللہ ﷺ کی شان میں گستاخی کر دی ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى﴾ کا ترجمہ کر دیا اور پایا تمہیں بھٹکا ہوا تو ہدایت دی۔ لیکن اس کے برخلاف اصحاب معرفت مجاہد رسول اللہ ﷺ نے کیا خوب ترجمہ فرمایا اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ (اعلیٰ حضرت)

علامہ رازی رحمہ اللہ متکلمین کے متعلق کیا خوب فرماتے ہیں۔

”ولعل كثيرا من المتكلمين يستبعدون هذه الكلمات ويقولون انها من باب الطاعات ولقد صدقوا فيما يقولون فذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى“

چونکہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے ثواب روحانی کا تذکرہ کیا، پھر اس کی وضاحت کی کہ ثواب روحانی کیا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ شاید بہت سے متکلمین یہ کہیں کہ یہ عقلا بعید ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کے قریب ہو جائے اور اسے رب تعالیٰ کے نور کی تجلیات میں مستغرق کر دے، علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات انہوں نے بھی سچ کی کیونکہ انہوں نے بات اپنے علم کے مطابق کی، ان کے علم کی رسائی ہی یہاں تک ہے۔ جو رب تعالیٰ سے دور ہیں وہ رب تعالیٰ کے قرب کو کیا جانیں، لہذا ان کا یہ کہنا کہ ان الفاظ کے معانی سے صرف ظاہر طور پر اطاعت سمجھ آتی ہے، معرفت کی باتیں درست

نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو معرفت سے دور ہے اسے معرفت کیا حاصل ہو سکتی ہے؟ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی:

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾

بیشک آپ کا رب جانتا ہے جو سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور جانتا ہے اسے جس نے ہدایت حاصل کر لی۔

جب رب تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، اور کچھ ہدایت پر قائم ہیں تو ہمیں ان پر شکوہ ہی

کیا ہے کہ وہ معرفت کیوں انکار کرتے ہیں۔ جسے رب تعالیٰ معرفت سے دور رکھے ہماری کیا مجال کہ ہم اسے معرفت عطاء

کرویں، معاملہ قسمت کا ہے، کسی کو رب تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے اور کسی کو دور ہی رکھتا ہے۔ (ماخوذ از کبیر بوضاحت)

﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ کہنے میں ایک اور فائدہ:

بندہ جب رب تعالیٰ کے حضور ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا﴾ کہتا ہے تو اپنی عاجزی، بیکسی اور بے بسی کا تذکرہ

کرتا ہے۔ ”والاعتراف بانه سبحانه هو المتولى لكل نعمة يصلون اليها“ اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

ہی ہر نعمت کا مالک ہے، اسی کی توفیق اور اسی کی عطاء سے وہ ان نعمتوں کو حاصل کر لیتے ہیں، ورنہ وہ ان نعمتوں سے ہی

محروم رہیں۔ اور بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ رب تعالیٰ ہی تکریم عطاء فرماتا ہے، اسی کی عطاء سے کامیابی حاصل ہوتی

ہے اسی وجہ سے وہ اپنی دعاء میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا تذکرہ کرتا ہے۔

”فهو بمنزلة الطفل الذي لا يتم مصلحته الابتدیر قیمہ“

جس طرح بچے کی کوئی پرورش کرنے والا نہ ہو، اس کا کوئی مدبر نہ ہو اور اس کا کوئی مصلح نہ ہو تو وہ نہ ہی

پرورش پاسکتا ہے، نہ ہی اس کی اصلاح ہوتی ہے، اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل:

”والعبد الذي لا ينتظم شمل مهماته الا باصلاح مولاه فهو سبحانه قيوم السماوات

والارض والقائم باصلاح مهمات الكل وهو المتولى في الحقيقة للكل“

بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا اور اپنے امور کا خود منتظم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح نہ

کرے، وہ ہی مولیٰ ہے، وہی زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا ہے وہی تمام اہم کاموں کی اصلاح کرنے

والا ہے، وہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے، حقیقت میں ہر کام کا وہی متولی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ارشادات گرامی اس پر واضح طور پر دلالت کر رہے ہیں: ﴿نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ

النَّصِيرُ﴾ وہی بہتر مولیٰ اور بہتر مددگار ہے۔ ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا

ولی (مددگار) ہے۔ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ﴾ بیشک اللہ ہی مولیٰ (مددگار) ہے۔ ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَىٰ الَّذِينَ

اٰمَنُوْا اِنَّ الْكَافِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿۱﴾ یہ اس وجہ سے کہ بیشک اللہ ایمان والوں کا مولیٰ، اور بیشک کافروں کا کوئی مولیٰ نہیں۔
(ماخوذ از کبیر)

﴿فَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾ ”تو ہماری امداد فرما کافروں کی قوم پر“

یعنی ان کے ساتھ جنگوں میں ہماری امداد فرما، اور ان کے ساتھ مناظرہ کرنے میں دلائل میں ان پر غالب آنے کی ہماری امداد فرما۔ اور اسلام کی سر بلندی کیلئے ان کے ادیان باطلہ (باطل دینوں) کے خلاف ہماری امداد فرما ﴿لِيُظْهِرَ عَلٰی الدِّيْنِ كَلِمَةً﴾ تاکہ اسلام کا تمام دینوں پر غلبہ ہو جائے۔

”ومن المحققين من قال ﴿فَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾ المراد منه اعانة الله بالقوة الروحانية الملكية على قهر القوى الجسمانية الداعية الى ماسوى الله“

اصحاب معرفت محققین نے بیان کیا ہے یہاں جس امداد کی دعاء کی جارہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اے ہمارے مولیٰ ہمیں قوت روحانیہ عطاء کر کے جسمانی قوتوں کے خلاف ہماری امداد فرما جو جسمانی قوتیں ہمیں تجھ سے پھیر کر اوروں کی طرف لگا دیں، یعنی جسمانی قوتیں روحانی قوتوں کی منکر اور کافر ہیں، ان کے خلاف ہماری امداد فرما، تو ہی ہمارا مولیٰ ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے:

﴿فَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾ باقامة الحجة والغلبة في قتالهم فان من شان مولی ان ينصر موالیه على الاعداء“ (جلالین)

فان من شان المولى ان ينصر موالیه ای عبیدہ“ اشار بهذا الى تقرير السببية المستفادة من الفاء ای طلب النصرة بتسبب عن اتصاله بكونه مولاه“ (حاشیہ جلالین)

جلالین میں ﴿فَانْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾ کی تفسیر کی کہ ہماری کافروں پر دلائل قائم کرنے اور ان کے ساتھ جنگ کرنے میں امداد فرما اس لئے کہ تو ہمارا مولیٰ ہے، مولیٰ کی شان کریمی کے لائق ہی یہ ہے کہ وہ دشمنوں کے خلاف اپنے غلاموں کی امداد فرماتا ہے، اس پر حاشیہ جلالین میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ ”فانصرنا“ کی فاء سے حاصل ہوا، جو سمیت پر دلالت کر رہی ہے کہ ہم تجھ سے اس لئے امداد کر رہے ہیں کہ تو ”مولیٰ“ کی صفت سے متصف ہے، تیرا مولیٰ ہونا سبب ہے ہمارے مطالبہ کا کہ ہم تیرے حضور دعاء کر رہے ہیں کہ تو ہماری امداد فرما۔ (جلالین مع حاشیہ)

”مولیٰ“ کے معانی:

مولیٰ ”مفعول“ کے وزن پر ہے ”ولی، یلی“ سے لیا ہوا ہے، مصدر بھی آتا رہتا ہے اور ظرف بھی۔ مولیٰ کا معنی ”مالک التدبیر“ اور ضرر کو دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا، سردار۔ مددگار چچا کا بیٹا۔ ”مولیٰ“ اصل میں مصدر ہے پھر بطور اسم بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ (البحر المحیط)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

طلباء کرام مختصر المعانی کی بحثوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھیں، ﴿وَإِنْ تُبْذُوا مَافِي أَنْفُسِكُمْ﴾ میں طباق لفظی پایا گیا ہے، اور ﴿لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ میں طباق معنوی پایا گیا ہے۔ کیونکہ ”لہا“ میں لام نفع کیلئے ہے۔ اور ”علیہا“ میں ”علی“ ضرر کیلئے ہے۔ ﴿لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ میں ”ما“ کا تکرار تنبیہ اور تاکید کیلئے ہے۔ ”امن“ اور ”مؤمنون“ میں ”تجنیس“ پائی گئی ہے، جسے علم بدیع میں زیادہ طور پر جناس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چونکہ ”امن“ فعل ہے اور ”مؤمنون“ اسم ہے اسلئے تجنیس مغائرۃ مکمل نام ہے۔ (از البحر المحیط)

فضائل سورۃ بقرۃ پر احادیث مبارکہ:

اکثر مفسرین کرام نے سورۃ بقرہ کے آخر میں فضائل والی احادیث کو ذکر کیا ہے اگرچہ بعض کا ذکر سورۃ فاتحہ میں اور بعض کا ذکر سورۃ بقرہ کی ابتداء میں بھی آچکا ہے لیکن حصول برکت کیلئے اختتام بھی احادیث مبارکہ سے۔

❖ ”عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ (بخاری)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو (ہر) رات میں پڑھا تو وہ دونوں اس کی کفایت کریں گی۔ (از صابونی وابن کثیر)

❖ ”عن ابی ذر قال قال رسول اللہ ﷺ اعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي“ (مسند احمد)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے خزانہ سے عطاء کی گئی ہیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطاء نہیں کی گئیں۔ (از صابونی وابن کثیر)

❖ عن عبد الله قال لما اسرى برسول الله ﷺ انتهى به الى مدرة المنهى وهي في السماء

السابعة. اليها ينتهي ما يعرج من الارض فيقبض منها واليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها قال "اذ يغشى السدرة ما يغشى" قال فراش من ذهب قال واعطى رسول الله ﷺ ثلاثا اعطى الصلوات الخمس واعطى خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من امته شيئا من المقمحات" (مسلم) حضرت عبداللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ کو معراج کرایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہی پر لے جایا گیا جو ساتویں آسمان میں ہے، زمین سے چڑھنے والے یہاں تک ہی پہنچ سکتے ہیں اور یہاں ہی ان کو روک لیا جاتا ہے اور سدرۃ المنتہی سے اوپر والوں کو نیچے آنے میں بھی یہیں روک لیا جاتا ہے اور نیچے نہیں آنے دیا جاتا، رب تعالیٰ نے خود فرمایا ﴿اذْغَشِيَ السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ سدرہ کو ڈھانپ دیا جو ڈھانپ دیا۔ یعنی سونے کے فراش سے ڈھانپ دیا گیا، نبی کریم ﷺ کو تین چیزیں عطاء کی گئیں، پانچ نمازیں عطاء کی گئیں، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات عطاء کی گئیں اور آپ کی امت میں سے جس نے شرک نہیں کیا ہوگا اس کے گناہوں کو وہ معاف کر دے گا۔ (از صابونی وابن کثیر)

خواہ ان کے گناہوں کو ان کی توبہ سے معاف کر دے یا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، زیادہ مناسب یہ دوسرا معنی ہے، کیونکہ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا اس لئے کہ شرک سے توبہ ہی یہ ہے کہ شرک چھوڑ دے اور ایمان لے آئے۔

❖ "عن عقبه بن عامر الجهني قال قال رسول الله ﷺ اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإلي اعطيتهما من كنز تحت العرش" (مسند احمد)

عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھو (یعنی پڑھا کرو) بیشک یہ دونوں آیتیں مجھے عرش کے نیچے خزانہ سے عطاء کی گئیں۔

❖ عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ فضلنا على الناس بثلاث او تبت هذه الايات من آخر سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطها احد قبلي ولا يعطاها احد بعدى" (ابن مردويه)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمیں تین چیزوں سے فضیلت دی گئی مجھے سورۃ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانہ سے عطاء کی گئیں نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں اور نہ ہی میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔

❖ عن الحارث عن علي قال لا أرى احدا عقل الاسلام ينال حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فانها من كنز اعطيه لبيكم من تحت العرش" (ابن مردويه)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا کسی شخص کو کہ وہ اسلام کی سمجھ رکھتا ہو وہ سو جائے یہاں تک کہ وہ آیۃ الکرسی پڑھ لے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لے بیشک یہ تمہارے نبی کو عرش کے نیچے خزانہ

سے عطاء کی گئیں۔

❖ "عن النعمان بن بشیر عن النبی ﷺ قال ان الله كتب کتابا قبل ان یخلق السموات والارض با لفی عام انزل منه آیتین ختم بهما سورة البقره ولا یقرأ بهن فی دار ثلاث لیل فیکرب بها شیطان" (رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب لکھی زمین و آسمانوں کی تخلیق سے پہلے دو ہزار سال اس سے دو آیتیں نازل کی گئیں جن کے ساتھ سورۃ بقرہ کو ختم کیا گیا وہ نہ پڑھی جائیں گی کسی گھر میں تین راتیں (مسل) کہ شیطان اس گھر کے قریب ہو۔ مطلب واضح ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب (لوح محفوظ) لکھی گئی اسی سے سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتوں کو نازل کیا گیا جب وہ دو آیتیں کسی گھر میں تین راتیں مسلسل پڑھی جائیں تو اس گھر میں شیطان نہیں آتا۔

❖ "عن ابن عباس قال کان رسول الله ﷺ اذا قرأ آخر سورة البقرة وآية الكرسي ضحك وقال انهما من كنز الرحمن تحت العرش واذا قرا ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِ بِهِ﴾ (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ) وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ) استرجع واستكان" (ابن مردويه)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ نے سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور آیتہ الکرسی پڑھی تو آپ مسکرائے آپ نے فرمایا بیشک یہ دونوں عرش کے نیچے رحمان کے خزانے سے نازل کی گئیں اور آپ نے جب ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِ بِهِ﴾ اور ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ ☆ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ ﴿ پڑھا تو آپ نے ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ اور اظہارِ عجز کیا۔ چونکہ ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِ بِهِ﴾ کا معنی یہ ہے اور جس شخص نے برا عمل کیا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ وَأَنْ سَعْيُهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۖ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ ﴿ کا معنی یہ ہے اور بیشک انسان کیلئے نہیں مگر وہی جو اس نے کوشش کی اور بیشک اس کی کوشش کا بدلہ (کو اسے دکھا دیا جائے گا) (یعنی اس کی کوشش اس کے سامنے آجائے گی) پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

یہی وجہ تھی آپ کے ﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ان آیات کے بعد پڑھنے کی اور عجز کے اظہار کی کیونکہ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ وہ اپنے حساب و کتاب سے ڈرتے رہیں۔

❖ عن معقل بن يسار قال قال رسول الله ﷺ اعطيت فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة من تحت العرش" (ابن مردويه)

معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے کتاب اللہ کی سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں۔

❁ عن ابن عباس قال بینا رسول اللہ ﷺ وعنده جبریل اذ سمع قبضا فوقه فرفع جبریل بصره الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملک فأتی النبی ﷺ فقال له البشر بنورین قد اوتیتھما لم یؤتھما نبی قبلک فاتحہ الكتاب وخواتیم سورۃ البقرۃ لن تقرأ حرفا منھما الا اوتیتہ (رواہ مسلم والنسائی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ تشریف فرماتے تھے اور آپ کے پاس جبریل تھے اسی دوران انہوں نے اپنے اوپر (آسمانوں میں) ایک چڑچڑاہٹ سنی تو جبریل نے اپنی نظر کو آسمانوں کی طرف اٹھایا تو کہا آسمانوں میں ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا فرمایا اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا آپ خوش ہو جائیں دونوروں سے تحقیق وہ دونوں میں لے کر آیا ہوں جو آپ سے پہلے وہ دونوں نور کسی نبی کو عطا نہیں کئے گئے وہ فاتحہ الكتاب ہے اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں ہرگز ان سے تم کوئی حرف نہیں پڑھو گے مگر میں اسے (اس کا بدلہ) دوں گا۔ (تمام احادیث ابن کثیر اور صابونی سے حاصل کی گئی ہیں)

آخر میں قرطبی سے اقتباس:

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ﴿لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کے تحت لکھا ہے۔

”وفی معنی هذه الایۃ ما حکاہ ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ قال ما وددت ان احدا ولدتنی امہ الا جعفر بن ابی طالب فانی تبعۃ یو ما وانا جائع فلما بلغ منزله لم یجد فیہ سوی نحی سمن قد بقی فیہ اثارۃ فشقه بین ایدیہنا فجعلنا نلحق ما فیہ من السمن والرب وهو یقول:

ما کلف اللہ نفسا فوق طاقتها ولا تجودید الا بما تجد

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی ایک کے متعلق اس کی خواہش نہیں کی کہ کاش اس شخص کی ماں مجھے بھی جنتی سوائے جعفر بن ابی طالب کے (آگے واقعہ بیان کرتے ہیں) بیشک ایک دن میں ان کے ساتھ چلا میں بھوکا تھا جب وہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے سوائے گھی کے ایک چڑے کے برتن کے کچھ نہ پایا اس میں بھی گھی کے کچھ آثار تھے آپ نے اسے ہمارے سامنے نچوڑا ہم گھی اور کھجور کا شیرازہ اس میں سے چائے لگے آپ فرما رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زائد تکلیف نہیں دیتا کوئی ہاتھ سخاوت نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو وہ پاتا ہے راقم نے بھی حضرت جعفر بن ابی طالب ؓ کے اس شعر کے مطابق اپنی وسعت کے مطابق سورۃ بقرہ کی توضیحات و تشریحات معتبر تقاسیر سے نقل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رسول اللہ ﷺ کی رحمت اور میرے والدین مرحومین اور میرے شیخ حضرت غلام محی الدین المعروف بابو جسی گولڑوی رحمہ اللہ کی غیبی امداد اور استاذی المکرم حضرت علامہ ابوالحسنات محمد اشرف سیالوی مدظلہ العالی کی شفقت و دعاء سے یہ کام ہوا اور ”فہ من آنم کہ من دانم“ کہاں رب تعالیٰ کا کلام کہاں میرے جیسا بچہ ”ان“

عبد الرزاق بہر اللوی حطاروی لہ فاضی عبد العزیز لہ فاضی فیضی احمد لہ فاضی
خلی نبی رحمہم اللہ

اختتام بروز اتوار بعد از نماز فجر ۱۲ ذوالحجۃ ۱۴۲۵ھ ۲۳ جنوری ۲۰۰۵ء

سورة آل عمران: آج پیر بوقت سحر ۱۳ ذوالحجہ ۱۴۲۵ھ ۲۴ جنوری ۲۰۰۵ء

کو ترجمہ و تشریحات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے کہ تفسیر کے اقوال نقل کرنے میں کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اور رسول اللہ ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے اختتام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العلمین بحرمۃ سید المرسلین و ببرکۃ عبادہ الصالحین المقربین۔

سورة آل عمران کی وجہ تسمیہ:

جیسا کہ سورة بقرہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ کسی ایک مضمون کی وجہ سے سورة کا نام رکھ لیا گیا۔ اس سورة پاک میں آل عمران کو جن لینے اور برگزیدہ کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لئے اس کا نام ہی آل عمران رکھ دیا گیا۔ عمران حضرت مریم کے والد کا نام ہے۔ اس سورة پاک میں عمران کی زوجہ یعنی حضرت مریم کی والدہ، اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برگزیدہ کرنے کا ذکر ہے، اور اتنی تفصیل سے جتنا کسی اور سورة پاک میں نہیں

”وقد جعل هذا الاصطفاء دليلاً على اصطفاء نبينا محمد ﷺ وجعله متبوعاً لكل محب لله ومحبوب له“

آل عمران کے برگزیدہ بنانے کو رسول اللہ ﷺ کے برگزیدہ بنانے پر دلیل بنایا گیا ہے۔ یعنی جب آل عمران رب تعالیٰ کے چنے ہوئے پسندیدہ لوگ ہیں تو یقیناً سید الانبیاء و سید الکائنات بھی رب تعالیٰ کے چنے ہوئے پسندیدہ رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں سے ہر شخص رسول اللہ ﷺ کا تابع بنایا اور آپ کو تمام کامتبع بنایا گیا۔

سورة آل عمران کے اور نام:

﴿الزهراء﴾ ”زہرا“ کا معنی ہے آب و تاب والی کھلی۔ جس طرح پودے کی کھلی پودے سے نمایاں نظر آتی ہے اور واضح ہوتی ہے اسی طرح اس سورة پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان واضح طور پر بیان کر دی گئی جس سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق شکوک و شبہات کو دور کر دیا گیا۔

﴿الامان﴾ ”لان من تمسک بما فیہا امن من الغلط فی شانہ“ اس سورة کا نام امان رکھا گیا، اس لئے کہ جس شخص نے اس سورة پاک کے مضامین سے دلائل حاصل کئے اور ان پر ایمان رکھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق

شکوہ و شبہات سے بچ جائے، اور غلطی سے محفوظ ہو کر امن میں رہے گا۔

(مجادلہ) اس سورۃ پاک میں اہل نجران کا رسول اللہ ﷺ سے محبت و مباحثہ کی وجہ سے جدال کرنا بھی مذکور ہے، اسی وجہ سے اس سورۃ پاک کا نام مجادلہ بھی رکھا گیا ہے۔
(ماخوذ از تنویر الابصار)

سورۃ پاک میں کلمات و حروف کی تعداد:

یہ سورۃ مدنی ہے، علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے بیس رکوع دو سو آیتیں ۳۵۴۲ الفاظ اور ۱۵۳۳۶ حروف ہیں۔

اس سورۃ پاک کے مضامین:

محکمات اور متشابہات کا ذکر کیا گیا، کہ محکمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں لیکن متشابہات پر ایمان رکھیں اور ان کی تاویلوں کو تلاش نہ کریں۔ ان کی تاویلوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

اور بیان کیا گیا کہ دنیا کا مال و دولت اور آسائش ناپائیدار چیزیں ہیں، حقیقی نفع مند تقویٰ ہے جس سے انسان کو ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

اور دین اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اسی پر چل کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ ضابطہ حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو حق ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں تو حق ہونے یا باطل ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین تو حق ہی ہے، اس میں معاذ اللہ باطل ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دین اسلام میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، زمانہ کے حالات بدلنے سے دین اسلام کے فرائض و واجبات و سنن و مستحباب میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی اور اس طرح محرمات و مکروہات ہمیشہ حرام اور مکروہ ہی رہیں گے، ہاں صرف مباحات میں اپنی مرضی کے مطابق کام کیا جاسکتا ہے۔

اسی سے لسانی، علاقائی، وطنی گروہ بندیوں کو ختم کرنے کا ثبوت ملتا ہے کہ جب تم سب مسلمان ہو تو تمہیں چاہئے کہ تم سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر متحد و متفق ہو کر رہو، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ کر، آپس میں اختلاف پیدا کر کے، ایک دوسرے سے لڑ کر اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو، پہلے اپنے آپ کو مسلمان سمجھو، پھر پاکستانی، ایرانی، افغانی، کافر فرق کرو، ایک وطن والو پہلے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھو پھر سندھی، بلوچی، سرحدی اور پنجابی

سمجھو، اسی میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔

✽ اور بیان کیا گیا کہ بادشاہت عطاء کرنا یا بادشاہت واپس لے لینا رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اسی طرح کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلیل کرنا رب تعالیٰ کے ملک و اختیار میں ہے۔

✽ اس سورۃ پاک میں آل عمران کا ذکر تفصیلی طور پر بیان ہوا، حضرت مریم کی کفالت کرنے والے ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا اور ان کی دعاء سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطاء کیا جس کا نام بھی خود اللہ تعالیٰ نے ”یحییٰ“ رکھا۔ ان کا ذکر بھی اس سورۃ پاک میں موجود ہے۔ ”البتہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا“ اس کا ذکر سورۃ مریم میں ہے۔

✽ اہل نجران کا نبی کریم ﷺ سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مجادلہ، مباحثہ اور نبی کریم ﷺ کے دلائل اور مباہلہ کا ذکر بھی اسی سورۃ میں ہے۔

✽ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کے دعویٰ کہ وہ یہودی تھے اور عیسائیوں کے دعویٰ کہ وہ عیسائی تھے کا رد کیا گیا ہے کہ یہ تمہارے نظریات باطل ہیں وہ نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ دین حنیف پر قائم تھے۔

✽ کوئی شخص فدیہ دے کر اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا، خواہ وہ زمین کی پرانی کے برابر بھی فدیہ کیوں نہ دے، اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جاسکے گا۔

✽ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے جو اپنے آپ کو پسند ہو، ردی اور نکما مال نہ خرچ کیا جائے۔

✽ مکہ میں سب سے پہلے بننے والے گھر کعبہ شریف، جو برکت والا اور ہدایت ہے، یہ بھی اسی سورۃ میں مذکور ہے۔

✽ اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو متفق اور متحد ہو کر تھامنے اور تفرقہ پیدا نہ کرنے کا ذکر بھی اسی سورۃ پاک میں موجود ہے۔

✽ اور اس سورۃ پاک میں اچھے کاموں کا حکم دیا گیا اور برے کاموں سے روکنے کا حکم دیا گیا۔

✽ اور جنگ بدر اور جنگ بدر میں فرشتوں کی امداد کا ذکر کیا گیا ہے۔

✽ جنگ احد اور اس میں نبی کریم ﷺ کے زخمی ہونے اور صحابہ کرام کیزخمی ہونے اور شہید ہونے اور شہید ہونے

والوں کی جاودانی زندگی کا ذکر کیا گیا۔ یہ مختصر خاکہ تھا جو پیش کیا گیا۔ تفصیل انشاء اللہ آیات کے تحت ہی آئے گی۔

تنبیہ: بعض حضرات نے اس سورۃ کی دو سو آیتیں بیان کی ہیں، انہوں نے ”بسم اللہ“ کو بھی سورۃ

کی آیت کہا ہے بعض حضرات نے اس سورۃ کی آیتیں ایک سونٹا نوے بیان کی ہیں، ان کے نزدیک ”بسم اللہ“ صرف دوسورتوں میں فرق کے لئے آئی ہوئی ہے، سورۃ کی جزء نہیں۔
(صادی)

فائدہ جلیلہ:

ورد فی فضل هذه السورة انها امان من الحيات و كنز للفقير و انه يكتب لمن قرأ منها ان فی خلق السماوات و الارض الى آخرها آخر الليل ثواب من قام الليل كله“
اس سورۃ پاک کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو یہ سورۃ پڑھتا ہے وہ سانپوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فقیر کیلئے یہ خزانہ ہے۔ یعنی فقیر پڑھے تو فقر سے اسے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور رات کے آخری حصہ میں یعنی سحر کے وقت اس سورۃ کی آخری آیات (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) سے لے کر سورۃ کے آخر تک پڑھتا ہے اسے ایک سال کی رات کی نفلی عبادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ (صادی)

زہراء نام پر حدیث پاک:

عن ابی امامۃ الباہلی قال سمعت رسول اللہ ﷺ یقول اقرء و القرآن فانه یاتی یوم القیامۃ شفیعاً لأصحابہ اقرء و الزہرا وین البقرۃ و سورۃ آل عمران فانہما یأتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان او کأنہما غیابتان او کأنہما فرقان من طیر صواف لحاجان عن اصحابہما اقرء و سورۃ البقرۃ فان اخلھا برکۃ و ترکھا حسرۃ ولا یستطیعھا البطلة“

(رواہ مسلم)

ابو امامہ باہلی کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ قرآن پڑھو، بیشک قیامت کے دن یہ پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا، پھر فرمایا دو سورتیں جن کے نام زہرا ہیں وہ پڑھو، وہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہیں۔ بیشک یہ دونوں قیامت کے دن (پڑھنے والے کے سر پر) بادل کی طرح سایہ کئے ہوں گی، یا صف بنا کر اڑنے والے پرندوں کی دو جماعتوں کی طرح پڑھنے والے پر سایہ کئے ہوں گی، اور پڑھنے والوں کیلئے رب تعالیٰ سے بخشش کیلئے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ بقرہ پڑھو، بیشک اس کا پڑھنا برکت ہے، اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور اس پر جادوگر جادو کی طاقت نہیں رکھتے۔

”الغمام“ اسحاب الملتف“ گھنے بادلوں کو غمام کہا جاتا ہے۔ ”الغیایۃ“ اذا كانت قریبا من الرأس“ جب گھنے بادل سر کے قریب سائبان کی طرح سایہ کئے ہوئے ہوں تو ان کو ”غیایۃ“ کہا جاتا ہے۔

”والمعنی ان قارئہما فی ظل ثوابہما“ معنی یہ ہے کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو پڑھنے والا شخص

ان کے ثواب کے سایہ میں ہوگا۔ ”وقال معاوية وبلغني ان البطلة السحرة“ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حدیث شریف میں جو لفظ ”البطلة“ استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے جادوگر۔ یعنی سورۃ بقرۃ کی تلاوت کرنے والے پر جادوگر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔

زہراء نام رکھنے کی تین وجوہ:

(۱) ”زہراء“ کا لفظ زہر اور زہرۃ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی آب و تاب والا ہونا، روشن ہونا۔

”انہما النیرتان ولہدایتہما قارئہما بما یزہر لہ من انوارہما ای من معانیہما“
یہ دونوں سورتیں بھی منور ہیں اسی لئے ان کو زہراء کہا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے معانی ”جو انوار کی حیثیت رکھتے ہیں“ سے ہدایت دیتی ہیں۔

(۲) ان وجوہ میں سے دوسری وجہ یہ ہے ”ویترتب علی قراءتہما من النور التام یوم القیامۃ“

ان دونوں سورتوں کو پڑھنے والے شخص کو قیامت کے دن کامل نور حاصل ہوگا۔

(۳) ان دونوں سورتوں کو زہراء کہنے کی یہ وجہ بھی ہے کہ ان دونوں میں اسم اعظم کا ذکر ہے (جو نور اعظم ہے) جیسا کہ ابوداؤد وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔

عن اسماء بنت یزید ان رسول اللہ ﷺ قال ان اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآتین
والہکم الہ واحد لا الہ الاہو الرحمن الرحیم ”والتی فی آل عمران“ اللہ لا الہ
الاہو الحی القيوم

اسماء بنت یزید کہتی ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، بیشک اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے۔ ایک آیت ﴿وَاللَّهُ كُفُّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ میں، (یعنی یہ آیت سورۃ بقرہ کی ہے) اور وہ آیت جو سورۃ آل عمران کی ہے ﴿إِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (اس میں بھی اسم اعظم پایا گیا ہے، اس وجہ سے دونوں کا نام زہراء رکھا گیا ہے) (ترمذی)

فضائل سورۃ آل عمران:

”عن ابن عباس قال نزلت سورۃ آل عمران بالمدينة“
(اخرج البیهقی فی الدلائل)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سورۃ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔

❁ واخرج الطبرانی فی الاوسط بسند ضعیف عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة ﷻ وملائكته حتى تغيب الشمس

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے وہ سورۃ جمعہ کے دن پڑھی جس میں آل عمران کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سورج کے غروب ہونے تک اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔

❁ واخرج سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الایمان عن عمر بن الخطاب من قرأ البقرة وآل عمران والنساء كتب عند الله من الحكماء

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء کو پڑھا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حکماء میں لکھ دیا جاتا ہے۔

❁ واخرج الدارمی ومحمد بن نصر والبيهقي في شعب الایمان عن ابن مسعود قال من قرأ آل عمران فهو غني والنساء محبرة يعني مزينة

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے سورۃ آل عمران پڑھی وہ غنی ہے، اور سورۃ نساء مزین ہے، (زینت دینے والی)

اس روایت میں ”محبرة ای مزينة“ کو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغے بنائے جاسکتے ہیں، اسی وجہ سے راقم نے دونوں معانی تحریر کر دیے ہیں۔

❁ واخرج الدارمی وابو عبيد في فضائله والبيهقي في شعب الایمان عن ابن مسعود قال نعم كنز الصلوك سورة آل عمران يقوم بها الرجل من آخر الليل

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقیر کا بہتر خزانہ سورۃ آل عمران ہے کہ اس نے رات کے آخری حصہ میں (بوقت سحر) اس کی تلاوت کو جاری رکھا۔

❁ واخرج سعيد بن منصور عن ابي عطف قال اسم آل عمران في التوراة الطيبة ابو عطف کہتے ہیں توراة میں سورۃ آل عمران کا نام طیبہ ہے۔

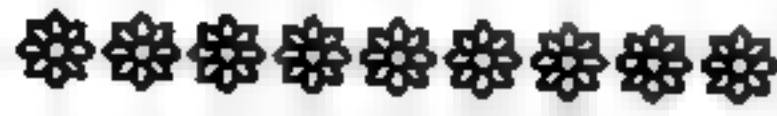
❁ واخرج ابن ابي شيبة في المصنف عن ابن عباس ان الشمس انكسفت وهو امير على البصرة فصلى ركعتين قرأ فيهما بالبقرة وآل عمران

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ بصرہ کے جب امیر (حاکم) تھے تو سورج کو ایک مرتبہ گرہن لگ گیا تو آپ ایک رکعت میں سورۃ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھ کر نماز کسوف پڑھائی۔

❁ واخرج ابن ابي شيبة عن عبد الملك بن عمير قال قرأ رجل البقرة وآل عمران

فقال كعب قد قرأ سورتين ان فيهما للاسم الذي اذا دعى به استجاب“

عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں ایک شخص نے سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران پڑھی، تو حضرت کعب نے کہا اس شخص نے وہ دو سورتیں پڑھی ہیں جن میں وہ اسم (اسم اعظم) جب وہ پڑھ کر دعاء کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعاء کو شرف قبولیت عطاء فرماتا ہے۔ (روایات فضائل ماخوذ از درمنثور)

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

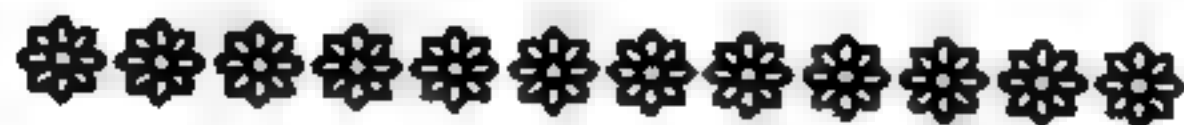
(1) اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

(2) اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔

تفسیر تبصیر الرحمن نے ہر سورۃ کی ابتداء میں بسم اللہ کا معنی اسی سورۃ کے مناسبت سے لکھا ہے۔

(بسم اللہ) لجامع للکمالات اللطیفۃ والقہریۃ اذ لطف بعیسیٰ قوما آمنوا برسالتہ وقہر بہ قوما کذبوہ او جعلوہ الہا او ولدہ (الرحمن) بافاضة الحیاة وافادة القوام وارسال الرسل وانزال الکتب (الرحیم) بافاضة العلم والتوفیق للایمان بالکل والعمل بالمتاخر“ (تبصیر الرحمن)

شروع اللہ کے نام سے جو صفات لطیفہ اور قہریہ کا جامع ہے۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لایا ان کو اپنی مہربانی اور لطافت کا مستحق ٹھہرایا۔ اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی یا ان کو معبود مانا، یا ان کو خدا کا بیٹا مانا ان کو اپنے قہر کا مستحق ٹھہرایا، (وہ رحمن ہے) یعنی نہایت مہربان ہے کہ اس نے زندگی عطاء کی اور انسان کی جسمانی ساخت کو درست منایا اور رسولوں کو بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر انسانوں کو ہدایت دی (اور وہ رحیم ہے) یعنی رحم کرنے والا ہے کیونکہ علم اسی نے عطاء کیا ہے اور ایمان کی توفیق اسی نے عطاء کی ہے کہ بندے نے تمام ایمانیات پر ایمان لایا پھر عمل کی بھی اسی نے توفیق عطاء کی۔

﴿آلَمَ﴾

(آل عمران آیت نمبر ۱)

یہ حروف مقطعات جن کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی بہتر جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان راز ہیں۔ زیادہ تفصیل دیکھنا چاہیں تو نجوم الفرقان جلد دوم سورۃ بقرہ کی ابتداء میں دیکھیں۔

﴿آلَمَ ۝ اللّٰهُ﴾ کو ایک قراءت میں علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا گیا ہے۔ یعنی میم کو ساکن کر کے اور لفظ اللہ کے ہمزہ کو نصب دے کر پڑھا گیا ہے۔ اور دوسری قراءت میں ملا کر بھی پڑھا گیا ہے، کہ میم کو فتح دے کر اور لفظ اللہ کے ہمزہ وصل کو ساقط کر کے پڑھا گیا ہے۔ (از صدی)

ما قبل سے تعلق:

سورۃ بقرہ میں بعض چیزوں کو مجمل طور پر ذکر فرمایا تھا، اور اس سورۃ آل عمران میں ان کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ سورۃ بقرہ حجت قائم کرنے کے درجہ میں ہے اور سورۃ آل عمران شبہات کو زائل کرنے کے درجہ میں ہے۔ اسی وجہ سے کئی مضامین کا تکرار پایا گیا۔ کتاب اللہ کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی ہے اور سورۃ آل عمران میں بھی ہے اور دونوں سورتوں میں پہلی کتابوں اور ان کی تصدیق اور سیدھی راہ کی ہدایت کا ذکر موجود ہے۔ اور آیۃ کریمہ ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ﴾ سورۃ بقرہ میں بھی ہے اور سورۃ آل عمران میں بھی۔ بہت معمولی الفاظ کا فرق جو ان شاء اللہ آگے آجائے گا۔ سورۃ بقرہ میں انسانوں کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے اور سورۃ آل عمران میں ان کو ماؤں کی رحموں (بچہ دانیوں) میں صورتیں عطاء کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

سورۃ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتداء کا ذکر کیا گیا، یہاں آپ کی اولاد خصوصاً حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تخلیق کی ابتداء کو ذکر کیا گیا۔ سورۃ بقرہ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے اور سورۃ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان دونوں میں کامل مناسبت پائی جانے کی وجہ سے ہی رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مثل قرار دیا۔ ارشاد فرمایا ﴿إِنْ مَثَلَهُ كَمِثْلِ آدَمَ﴾ بیشک ان (عیسیٰ) کی مثال، آدم علیہ السلام کی ہی مثال ہے۔

آدم علیہ السلام ظاہری جسم کے لحاظ پر سب سے پہلے ہیں اور آپ کی اولاد آپ کی فرع ہے اور بعد میں، اسی وجہ سے سورۃ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے اور سورۃ آل عمران میں آپ کی اولاد کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر پہلے کر کے لوگوں

کو سوچنے کا موقع فراہم کر دیا گیا کہ وہ ذات باری تعالیٰ جس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ بغیر باپ اور ماں کے کسی کو پیدا کر سکتا ہے تو یہ کیسے نہ ہو سکے کہ وہ بغیر باپ کے کسی کو پیدا کر دے۔
(ماخوذ از روح المعانی)

حق تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے نصیحت حاصل کی جاتی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر ایمان لایا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے، لیکن افسوس کی بد بخت یہود نے پھر بھی طعنہ زنی کی یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ "ولد الزنا" کہہ دیا۔ تعجب ہے یہود و نصاریٰ کے گٹھ جوڑ پر کہ وہ یہودی جو آج تک عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہیں تسلیم کر پائے، عیسائی ان کے یار بنے بیٹھے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے "الکفر ملۃ واحدة" مسلمانوں کے خلاف سب کا فراہم ایک ہی ہیں۔
(راہم)

بعض محققین نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں سورتوں کے مضامین میں تلازم پایا گیا ہے کہ سورۃ بقرہ میں آگ کا ذکر کیا گیا ﴿أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ ۝﴾ کہ وہ کافروں کیلئے تیار کی گئی، اور اس میں متقین کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں ﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝﴾ ذکر فرمایا، جس میں متقین کیلئے جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتداء اور سورۃ آل عمران کی انتہاء میں بھی مناسبت پائی گئی ہے، کیونکہ سورۃ بقرہ میں متقین کا ذکر کیا پھر فرمایا ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝﴾ وہی ہیں کامیاب ہونے والے۔

اور سورۃ آل عمران کو ختم کیا گیا ہے ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝﴾ اور ذرا اللہ سے تامل کا میاب ہو جاؤ۔ اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا ہے ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ اور سورۃ آل عمران کی آخری آیات میں ذکر کیا گیا ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ اور سورۃ بقرہ میں جب آیہ کریمہ نازل ہوئی ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (جو شخص اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے گا) تو یہودیوں نے کہا۔ "یا محمد (ﷺ) المقر ربك يسأل عباده القرض" (اے محمد! تمہارا رب مقروض ہو گیا جو اپنے بندوں سے قرض طلب کر رہا ہے)

تو ان کا رد آل عمران میں کیا ﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ﴾ (تحقیق سنا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کہا بیشک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں) اور سورۃ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاء ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ کا ذکر کیا گیا، اور سورۃ آل عمران میں اس کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ دونوں سورتوں میں رابطہ و تعلق کافی حد تک واضح ہو گیا۔
(ماخوذ از روح المعانی)

﴿إِلَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

(آل عمران آیت نمبر ۲)

- (۱) اللہ ہے جس کے سوا کسی کی پوجا نہیں آپ زندہ ہے اور وہ کو قائم رکھنے والا۔
- (۲) اللہ ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے، وہ خود (ہمیشہ کیلئے) زندہ ہے۔ اور وہ کو قائم رکھنے والا ہے۔

شان نزول:

اس آیت کریمہ کو نصاریٰ کا رد کرنے کیلئے نازل کیا گیا کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانا تھا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا ”اللہ وہ ہے جو خود ہمیشہ کیلئے زندہ ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے“ عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں پائی گئیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس سورۃ پاک میں کئی آیات کا شان نزول نجران کے وفد کا آنا اور بحث و مباحثہ کرنا اور نبی کریم ﷺ کا ان کے جوابات دینا ہے۔ نجران قبیلہ کا وفد نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، جو ساٹھ سواروں پر مشتمل تھا، چودہ ان کے سردار تھے، اور تین ان میں سے سرکردہ حکام تھے،

”احدهم امير وصاحب مشورتهم العاقب واسمه عبدالمسيح“ ان میں سے ایک شخص ان کا حاکم اور صاحب مشورہ تھا، جس کا نام عبدالمسیح تھا اور لقب عاقب تھا۔ ”ولانيهم وزيرهم ومشيرهم السيد واسمه الایهم“ اور دوسرا ان میں سے ان کا وزیر اور مشیر اور سردار تھا جس کا نام ایہم تھا۔ ”ولانيهم جبرهم واسقفهم وصاحب مدارسهم ابو حارثة بن علقمة احد نبی بکربن وائل“ اور تیسرا ان میں سے ان کا صاحب علم، سردار، ان کے مدارس کا نظام چلانے والا ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو بکربن وائل قبیلہ سے تھا۔

آجکل کی اصطلاح میں ان تینوں کے درجے یہ تھے، (۱) وزیر اعظم (۲) وزیر مالیات (۳) وزیر تعلیم۔

جب وہ لوگ نجران سے اپنی سواروں پر سوار ہو کر چلے، تو ابو حارثہ کی خچر چلتے چلتے پھسل گئی، اس کے ساتھ ہی ایک طرف اس کا بھائی کرز بھی اپنی سواری پر چل رہا تھا ”فقال کرز تعسا للابعد“ کرز نے کہا دور رہنے والے کی ہلاکت ہو، اس نے معاذ اللہ اس سے مراد رسول اللہ ﷺ لئے ”فقال له ابو حارثة بل تعست امك“ ابو حارثہ نے کہا بلکہ تمہاری ماں ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، کرز نے بڑی حیرانگی سے پوچھا اے میرے بھائی! یہ کیا؟ قال انه والله النبی (ﷺ) الذی کنا ننتظره“ تو ابو حارثہ نے کہا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آخری نبی ہیں جن کی

ہم انتظار کر رہے تھے۔ فقال له كرز فما يمنعك عنه وانت تعلم هذا "کرز نے ابو حارثہ کو کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ "جب تو مانتا بھی ہے کہ وہ سچے نبی ہیں اور وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے" تم ایمان نہیں لاتے؟ ابو حارثہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہماری قوم کے مال دار لوگ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں، اور ہماری عزت کرتے ہیں، اگر ہم ایمان لے آئے تو وہ لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے، اس سے ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔" فوقع ذلك في قلب كرز واضمره الى ان اسلم "کرز کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اس نے دل ہی دل میں یہ سوچ لیا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ لوگ عصر کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا ٹھیک ہے ان کو نماز پڑھنے دو، یہ لوگ بہت فاخرانہ لباس پہنے ہوئے تھے، یعنی یمنی کپڑا جو بہت قیمتی تھا اس کی قمیصیں اور چادریں ان کی تھیں۔

"يقول بعض من رآهم من اصحاب النبي ﷺ ما رأينا وفدا مثلهم"

اسی وجہ سے ان کی شان و شوکت اور فاخرانہ لباس کو دیکھ کر صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا کہ آج تک آنے والے وفود میں سے کوئی وفد ان جیسا ہم نے نہیں دیکھا، وہ لوگ جب نماز ادا کر چکے تو رسول اللہ ﷺ سے ان کے تین سر کردہ لوگوں نے کلام شروع کیا۔ "فقالوا تارة عيسى هو الله" کبھی وہ کہتے عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ کیونکہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، مادرزاد اندھے کو نظر دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ اور غیبی خبریں دیتا ہے، کچھڑ سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونک کر اسے اڑا دیتا ہے یہ سب صفات دلالت کرتی ہیں کہ وہی اللہ ہے۔ "وتارة اخرى هو ابن الله" کبھی وہ کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اس کا جب کوئی باپ نہیں تو "معاذ الله" اس کا باپ اللہ ہے اس لئے وہ "ابن الله" (اللہ کا بیٹا) ہے۔ "وتارة اخرى انه ثالث ثلاثة" اور کبھی وہ کہتے کہ تین خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لئے جمع کے صیغے ذکر کرتا ہے۔ "قلنا" "نعلم" "فعلنا" وغیرہ، اگر صرف ایک خدا ہوتا تو رب تعالیٰ اپنے لئے واحد کے صیغے استعمال فرماتا، یوں ذکر ہونا چاہئے تھا، قلت، فعلت، اعلم، وغیرہ۔

نبی کریم ﷺ نے ان کے کلام کو سن کر ارشاد فرمایا "اسلموا" تم اسلام لے آؤ۔ "قالوا اسلمنا قبلك" انہوں نے کہا ہم تم سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہوتے، تمہارا ایمان ہوتا تو رب تعالیٰ کی اولاد تم نہ مانتے۔ "قالوا ان لم يكن ولد الله فمن ابوه" وہ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے ان سے کہا، تم یہ بتاؤ کہ اولاد کو والدین سے مشابہت حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں اولاد کو والدین سے مشابہت تو حاصل ہوتی ہے۔

’قال الستم تعلمون ان ربنا حي لا يموت وان عيسى ياتى عليه الفناء قالوا بلى“
آپ نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بیشک ہمارا رب زندہ ہے وہ مرے گا نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آئی ہے، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔

”قال الستم تعلمون ان ربنا قيوم على كل شئ يحفظه ويرزقه قالوا بلى، قال الستم
فهل يملك عيسى من ذلك شئ قالوا لا“

آپ نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں ہو کہ ہمارا رب تو ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ایک کو رزق دیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، آپ نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ان میں تو یہ صفات نہیں پائی جاتیں۔

فقال الستم تعلمون ان الله تعالى لا يخفى عليه شئ في الارض ولا في السماء
قالوا بلى قال الستم فهل يعلم عيسى من ذلك الاما علم قالوا بلى“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام بغیر اللہ تعالیٰ کے عطاء کئے ہوئے علم کے خود ذاتی طور پر کچھ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔

”فقال الستم تعلمون ان ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء وان ربنا لا ياكل ولا يشرب“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیا تم جانتے کہ بیشک ہمارے رب نے عیسیٰ علیہ السلام کو رحم (بچہ دانی) میں صورت عطاء فرمائی جیسے چاہا؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، پھر آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔

پھر آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں اسی طرح رہے جس طرح دوسرے بچے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں رہتے ہیں اور آپ کو آپ کی ماں نے اسی طرح جنا جس طرح اور عورتیں اپنے بچوں کو جنمتی ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام باقی بچوں کی طرح غذا نہیں دی گئی، کیا آپ نے کھایا، پیا نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ ”قال عليه السلام فكيف يكون هذا كما زعمتم فسكتوا“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کیسے ہے یہ جو تم نے گمان کیا (عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے) تو وہ خاموش ہو گئے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کے دلائل کے جوابات دئے اور ان کا رد کیا، اس سورۃ پاک میں اسی سے زائد آیات کریمہ میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، جو تفصیلاً ان شاء اللہ مذکور ہوں گی۔ (تفسیر ابی السعود، عالم الشریعہ، ج ۱، ص ۱۷۹)

فائدہ : واعلم ان هذه الرواية دالة على ان المناظرة في تقرير الدين وازالة الشبهات حرفة الانبياء عليهم السلام“

ابھی جو روایت ذکر کی کہ نبی کریم ﷺ نے نجران کے اہل کتاب کے وفد کو دلائل دے کر ثابت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بندہ اور مخلوق ہیں، نہ خدا ہیں اور نہ خدا کا بیٹا۔

تو اسی سے یہ ثابت ہو گیا کہ باطل راہ پر چلنے والوں کے شبہات کو زائل کرنا اور دین اسلام کی حقانیت پر دلائل قائم کرنا سنت انبیاء کرام ہے، اسی کا نام مناظرہ ہے۔ صرف اپنی برتری ثابت کرنے کیلئے اپنی غلط راہ پر بھی جھوٹے دلائل قائم کرنا اہل کتاب کا طریقہ ہے، یہی مجادلہ ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

خوبصورت انداز پر دلیل :

”الحی القيوم“ سے دلیل اس پر قائم کی گئی کہ اے نصاریٰ کیا تم اللہ تعالیٰ کی معرفت میں تنازع کرتے ہو یا کہ معرفت نبوت میں تمہارا جھگڑا ہے۔

”فان كان النزاع في معرفة الاله وهو انكم تثبتون له ولدا وان محمد الايبت له ولدا“
اگر تمہارا جھگڑا اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہے کہ تم اس کی اولاد ثابت کرتے ہو، تو بیشک محمد ﷺ اس کی اولاد نہیں ثابت کرتے، قطعی طور پر عقلی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے۔

”فانه قد لبث بالبرهان انه حي قيوم والحي القيوم يستحيل عقلا ان يكون له ولد“
بیشک یقینی دلیل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، اور وہ ذات جو ہمیشہ کیلئے زندہ ہے، اور تمام مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے، اس کی اولاد کا ہونا عقلاً محال ہے۔ اور اگر تمہارا جھگڑا ہے نبوت میں تو وہ بھی باطل ہے (آنے والی آیت میں توراۃ و انجیل کے نازل ہونے کا ذکر ہے)

اسلئے کہ تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے توراۃ اور انجیل کو نازل فرمایا

”فهو بعينه قائم في محمد ﷺ وماذاك الا بالمعجزة وهو حاصل ههنا فكيف يمكن منازعته في صحة النبوة“

تو اسی ذات نے محمد ﷺ پر قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، آسمانی کتب کا نازل ہونا انبیاء کرام کا معجزہ ہے، وہ حضور ﷺ کو بھی حاصل ہے۔ تو صحت نبوت میں تمہارا جھگڑا کرنا کیسے ممکن ہے؟

”فهذا هو وجه النظم وهو مضبوط حسن جدا“ یعنی کتنی خوبصورت اور کتنی مضبوط دلیل رب تعالیٰ نے اپنی الوہیت

اور وحدانیت پر قائم فرمائی اور رسول اللہ ﷺ کی نبوت کو کتنے خوبصورت انداز پر اور پختہ دلیل سے ثابت کیا گیا ہے۔

(ماخوذ از یہ)

حی قیوم کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ حی قیوم کیلئے ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہو۔ ”وکل ما سواہ ممکن لذاتہ محدث حصل تکوینہ و تخلیقہ و ایجادہ“ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے مساوی ہیں وہ سب ممکن لذاتہ ہیں۔ حادث ہیں اللہ تعالیٰ کے موجود کرنے اور اس کی تخلیق اور موجود کرنے سے ہی مخلوق موجود ہوئی ہے۔ واجب لذاتہ وہ ہے جو خود بخود موجود ہو، اور غیروں کو موجود کرے، اور ممکن لذاتہ وہ جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو خود بخود موجود نہ ہو۔ جب ہر چیز حادث ہے اور مخلوق ہے اور اس کے موجود کرنے سے موجود ہوئی ہے تو ”امتنع کون شنی منها ولدالہ والہا“ مخلوق میں کوئی چیز نہ تو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے اور نہ ہی خودالہ ہو سکتی ہے، حادث کا واجب لذاتہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (مریم آیہ نمبر ۹۳)

آسمانوں اور زمینوں میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔

”حی قیوم“ کی اولاد نہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ ”الہ (معبود) کیلئے جب ضروری ہو گیا کہ وہ حی قیوم ہو، تو ”وثبت ان عیسیٰ ما کان حیا قیوما لانہ ولد وکان یا کل ویشرب و یحدث“ اسی سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ”حی قیوم“ نہیں تھے، اسلئے کہ جو ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے وہ یہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے اور پیتے تھے، اور حادث تھے کیونکہ وہ پیدا ہوئے تھے ”وزعموا انہ قتل“ اور ان کے گمان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو شہید بھی کر دیا گیا تھا، وہ اپنے آپ کو قتل سے نہیں بچا سکے تھے ”فثبت انہ ما کان حیا قیوما“ ثابت ہوا کہ وہ ”حی قیوم“ نہیں تھے، کیونکہ ”حی قیوم“ کیلئے ضروری ہے کہ وہ واجب الوجود ہو، کھانے، پینے سے پاک ہو، نہ اس کی ابتداء ہو اور نہ انتہاء ہو لہذا کھانے، پینے والا اور پیدا ہونے والا اور فنا ہونے والا نہ ”حی قیوم“ ہے اور نہ ہی خدا کا بیٹا ہے اور نہ ہی مستقل خدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی خدا کا شریک ہو سکتا ہے۔

(ماخوذ از کبیر)

نبی کریم ﷺ کی نبوت اور قرآن پاک کی حقانیت پر دلیل:

”وہو ما یتعلق بالنبرۃ فقد ذکرہ اللہ ہنا فی غایۃ الحسن ونہایۃ الجودۃ“

نبوت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہایت خوبصورت اور عمدہ دلیل پیش فرمائی، پہلے یہ ارشاد فرمایا ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ آپ پر کتاب حق سے نازل فرمائی۔ یہ ایک دعویٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر اپنے دعویٰ کے صحیح ہونے اور یہود و نصاریٰ کو سوچنے کا موقع فراہم کرنے کیلئے ارشاد فرمایا ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هَذَا لِلنَّاسِ﴾ اس نے اس سے پہلے توراۃ اور انجیل اتاری لوگوں کو راہ دکھائی، جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ توراۃ اور انجیل دونوں آسمانی کتابیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے توراۃ و انجیل کو معجزہ بنایا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں۔

”والمعجز لما حصل به الفرق بين الدعوى الصادقة والدعوى الكاذبة كان فرقا لا محالة“
معجزہ کے ذریعے سچے اور جھوٹے دعویٰ میں فرق کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے معجزہ کو ”حق و باطل میں فرق کرنے والا“ کہا جاتا ہے،

”ثم ان الفرقان الذى هو المعجز كما حصل فى كون التوراة والانجيل نازلين من عند الله فكذلك حصل فى كون القرآن نازلا من عند الله“

پھر فرقان (یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا) جب معجزہ ہے جو توراۃ و انجیل میں پایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، اسی قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، جو معجزہ ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔

جب توراۃ و انجیل اور قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ ایک ہے تو اے یہود و نصاریٰ یا تو براہمہ فرقہ کی طرح تم سب کتابوں کا انکار کرو، یا مسلمانوں کی طرح سب کی تصدیق کرو کہ سب ہی آسمانی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ ”واما قبول البعض ورد البعض فذلك جهل وتقليد“ لیکن بعض کو قبول کرنا اور بعض کو رد کرنا جہالت و تقلید ہے، (یہ خیال کریں کہ اس مقام پر باطل کی تقلید سے علامہ رازی رحمہ اللہ نے منع فرمایا ہے، نہ کہ حق کی اور وہ بھی فروعی مسائل میں۔ علامہ رازی رحمہ اللہ کہیں اصول میں تقلید کی ممانعت پر اشارہ کرتے ہیں، اور کہیں باطل کی تقلید کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اس قسم کے الفاظ سے غیر مقلدین لوگ دوسرے جاہل لوگوں کو بھٹکاتے رہتے ہیں اسلئے تقلید باطل اور تقلید حق، اور تقلید اصول اور تقلید فروع کو مد نظر ضرور رکھا جائے، باطل کی تقلید ناجائز ہے اور اصولی عقائد کی تصدیق ناجائز ہے۔ اور حق کی تقلید اور وہ بھی فروعی مسائل میں جائز ہے، بلکہ ضروری ہے) (رازم)

پھر رب تعالیٰ نے جب عمدہ اور مستحسن طریقہ سے اپنی معرفت اور اپنے نبی کریم ﷺ کی معرفت اور قرآن پاک کے سچے ہونے کی معرفت کرا دی۔

”ولم یبق بعد ذلک عذر لمن ینازعه فی دینہ فلا جرم اردفہ بالتهدید والوعید فقال (ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام“)

تو اس کے بعد ان لوگوں کا کوئی عذر باقی نہ رہا جو اس کے دین میں جھگڑا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کے بعد کفار کو سخت عذاب کی دھمکی دی اور بتایا کہ اسے عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ غائب انتقام لینے والا ہے۔

”فقد ظہر انہ لا یمکن ان یکون کلام اقرب الی الضبط والی حسن الترتیب وجودة التالیف من هذا الکلام“

ابھی تک جو بیان کیا ہے اسی سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہی یہ کمال پایا گیا ہے کہ اس میں عمدہ ترتیب رکھی گئی اور خوبصورت انداز پر کلام کو پیش کیا گیا جو آسانی سے یاد بھی ہوتا ہے اور ذہن میں محفوظ ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا کلام نہیں جو رب تعالیٰ کے کلام جیسا حسین و عمدہ ہو۔

علامہ رازی رحمہ اللہ یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ”والحمد لله علی ما ہدی هذا لمسکین الیہ ولہ الشکر علی نعمة النبی لاحد لها ولا حصر“ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے اس بندہ مسکین کو قرآن پاک کی عمدہ ترتیب سمجھنے کی توفیق عطاء فرمائی اور اس کی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ (ماخوذ از کبیر)

راقم بھی علامہ رازی رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یوں کہہ رہا ہے، سب تعریفیں اس ذات کی جس نے سلف صالحین کی تفاسیر اور شروح احادیث کی سمجھنے کی توفیق عطاء فرمائی جو میں قلمبند کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں پر شکر گزار ہوں دعاء ہے کہ آخری سانس تک رب تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے۔ (آمین ثم آمین) اب مختصر طور پر آیہ کریمہ کے علیحدہ علیحدہ الفاظ کو بیان کیا جاتا ہے، تفصیل آیہ الکری میں دیکھیں۔

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اللہ ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔

ان الفاظ مبارکہ سے نصاریٰ کا رد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے اس بیان کے بعد واضح ہوا ”ان احدا لا یستحق العبادۃ سواہ“ بیشک اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ وہ زندہ ہے (ہمیشہ کیلئے) (اور) اوروں کو قائم کرنے والا ہے۔

جب وہ ہمیشہ کیلئے زندہ ہے تو ﴿فَعَالٌ لِّمَآ یُرِیدُ﴾ (کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے) بھی وہی ہے۔ اور ہر چیز

کا علم رکھنے والا بھی وہی ہے۔

”واما القيوم فهو القائم بذاته والقائم بتدبير الخلق والمصالح لما يحتاجون اليه في معاشهم“
اللہ تعالیٰ قیوم ہے، کہ وہ خود قائم ہے، اسے کوئی موجود کرنے والا نہیں، وہ مخلوق کی تدبیر کو قائم کرنے والا ہے، اور لوگ جن مصلحتوں کے محتاج ہیں اپنی زندگی کی گذران میں، ان تمام کا خالق بھی وہی ہے۔

رات ہو یا دن، گرمی ہو سردی، ہوائیں ہو یا بارشیں سب اسی کے دست قدرت میں ہیں وہی ان کا خالق ہے، اسی کے تصرف میں یہ چیزیں ہیں۔ اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطاء کر رکھی ہیں جو شمار میں نہیں آسکتیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَإِنْ تَعْلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا﴾ اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔

”وقال قتادة“ الحی الذی لا یموت والقیوم القائم علی خلقه بأعمالهم وآجالهم وارزاقهم“
حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ”حی“ ہے کہ اس پر موت نہیں آتی، اور وہ ”قیوم“ ہے کہ مخلوق کے اعمال اور ان کی عمروں اور ان کے رزق کو قائم کرنے والا ہے۔

”وعن سعید بن جبیر الحی قبل کل حی والقیوم الذی لاندلہ“

حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ”حی“ ہے اس لئے کہ وہ ہر زندہ مخلوق سے پہلے زندہ ہے اور وہ ”قیوم“ ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ (کیر)

﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ ۝ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ط إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝﴾ (آل عمران آیہ نمبر ۳، ۴)

(۱) اس نے تم پر یہ نئی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری لوگوں کو راہ دکھائی اور فیصلہ اتارا بیشک وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوئے ان کیلئے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔

(۲) اس نے اتاری تم پر کتاب (کامل و جامع) حق کے ساتھ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں اور اس نے اتارا توراة و انجیل کو۔ اس سے پہلے، ہدایت ہیں وہ لوگوں کیلئے، اور اس نے اتارا فرقان (حق و باطل میں فرق کرنے والا) بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے، ان کیلئے عذاب ہے سخت، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا۔

﴿نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾

”اس نے اتاری تم پر کتاب (کامل و جامع) حق کے ساتھ“

”الکتاب“ ای القرآن الجامع للاصول والفرع“ کتاب سے مراد قرآن پاک ہے جو اصول و فروع کی جامع کتاب ہے۔ (روح المعانی)

اسی وجہ سے راقم نے بریکٹ میں (کامل و جامع) کے الفاظ بڑھائے ہیں، اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”ولما كان وما يكون الى يوم القيامة“ یہ کتاب یعنی قرآن پاک ماکان (جو ہو چکا ہے) اور قیامت تک ”ما يكون“ جو کچھ ہونا ہے کو شامل ہے۔ ”کتاب“ ذکر کیا ہے، یعنی اسم جنس ذکر کیا اسم علم ”قرآن“ نہیں ذکر کیا۔

”ايذنا بتفوقه على بقية الافراد في الانطواء على كمالات الجنس كانه هو الحقيق

بان يطلق عليه اسم الكتاب دون ماعداه“

اس کی وجہ یہ ہے کہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کتاب ہی حقیقت میں وہ کتاب ہے کہ جب مطلق کتاب ذکر کیا جائے تو اس سے

مراد قرآن پاک ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کتاب ان کمالات پر مشتمل ہے جن پر دوسری آسمانی کتب مشتمل نہیں، اسی لئے توراہ اور انجیل کے نام ذکر کئے ہیں صرف ”کتاب“ ان کو نہیں کہا گیا۔ (روح المعانی)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے:

”علیک“ ظرف ذکر کی گئی، پھر ”الکتاب“ مفعول بہ ہے اس سے پہلے ظرف کو ذکر کیا گیا، پھر مخاطب کی ضمیر ذکر کی گئی، نبی کریم ﷺ کا اسم گرامی ذکر نہیں کیا گیا، پھر لفظ ”علی“ ذکر کیا گیا ”الی“ نہیں ذکر کیا گیا، یعنی ”علیک“ ذکر ہے، ”الیک“ انہیں، ان تمام کی وجہ یہ ہے۔

”لا ینحی من تعظیمہ ﷺ والتبویہ برفعة شأنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام“

کہ اس سے مراد نبی کریم ﷺ کی تعظیم اور رفعت شان بیان کرنا مقصود ہے جو مخفی نہیں۔ (روح المعانی)

یعنی رب تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ عظیم کتاب جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ صرف آپ پر نازل کی گئی اور اس کو آپ کے دل پر ڈال دیا گیا۔ (راقم)

قرآن پاک کے اتارنے کا ذکر ”نزل“ سے، اور ”توراہ و انجیل“ کا ذکر ”انزل“ سے کیا۔

”لان التنزیل لتکثیر واللہ تعالیٰ نزل القرآن نجما نجما فکان معنی التکثیر حاصل فیہ

واما التوراہ والانجیل فانه تعالیٰ انزلہما دفعة واحدة فلہذا خصہما بالانزال“

اس لئے کہ تنزیل کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آہستہ آہستہ نازل کیا، اس میں کثرت کا معنی پایا گیا ہے، لیکن توراہ اور انجیل چونکہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوئیں، اس لئے ان کے ساتھ لفظ انزال کو خاص کیا۔ (الذکیر)

ہاں البتہ یہ خیال رہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ ہی نازل ہوا اس لئے قرآن پاک کے نزول کیلئے تنزیل بھی ذکر کیا گیا اور انزال بھی۔

”بالحق“ یا تو حال ہے فاعل سے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا ”نزلہ محققاً فی تنزیلہ علی ما ہو علیہ“ اس نے اتاری کتاب اس حال میں کہ وہ حق رکھتا ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا، اور اگر یہ حال ہو مفعول سے تو معنی یہ ہوگا ”نزلہ ملتبسا بالعدل فی احکامہ“ اس نے کتاب نازل کی اس حال میں کہ وہ اپنے احکام میں عدل پر مبنی کتاب ہے۔ یا یہ معنی ہوگا

”نزلہ بالصدق فی اخبارہ التی من جملتها خبر التوحید وما یلیہ ولی وعدہ ووعدہ“

کہ اس نے اتاری کتاب اس حال میں کہ وہ سچ سے ملی ہوئی ہے۔ یعنی اس کی تمام خبریں خواہ توحید کی خبریں ہوں یا اس کی صفات کی خبریں ہو، اس کے وعدہ کی خبریں ہوں یا وعید کی خبریں ہوں تمام ہی سچی ہیں۔

یا معنی یہ ہے ”نزلہ بالحق ای بما یحقق انه من عند اللہ تعالیٰ من الحجج البینة“
 کہ اس نے کتاب اتاری ہے حق کے ساتھ، یعنی وہ کتاب خود ہی ثابت کر رہی ہے کہ اس کے دلائل واضح ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں (تفسیر ابی السعود)

حق سے مراد کیا ہے:

احکام میں عدل (میانہ روی، افراط اور تفريط کے درمیان اعتدال) پایا جائے، اور خبروں میں سچ پایا جائے۔ (روح بین)
 ”بالحق ای بالصدق وقیل بالحجة الغالبة“ حق کا معنی ”سچ“ ہے۔ یا غالب دلیلیں ہیں۔ (ترطبی)
 ”حق“ کا اصل الحق المطابقة والموافقة کمطابقة رجل الباب فی حقه لدورانہ علی استقامة“
 حق کا اصلی معنی ”مطابقت اور موافقت“ ہے۔ جس طرح دروازہ سیدھا اپنے پاؤں پر چلتا ہے۔

پھر حق کا لفظ کئی معانی میں استعمال ہے:

(۱) ”الاول یقال للموجد (بکسر الجیم) بسبب ما تقتضیه الحکمة“ ان معانی میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو حکمت کے تقاضا کے مطابق کسی چیز کو ایجاد کرے۔ اس ایجاد کرنے والی ذات کو حق کہا جاتا ہے۔ یعنی اس معنی کے لحاظ سے ”اللہ تعالیٰ حق“ ہے۔ رب تعالیٰ نے اسی معنی کے مطابق ارشاد فرمایا ”هو الحق“ وہی (اللہ تعالیٰ) حق ہے۔ اور ارشاد فرمایا ﴿لَهُمْ رُزُقُوا إِلَى اللَّهِ مُؤَلَّاهُمْ الْحَقُّ﴾ پھر وہ لوٹائے جائیں اللہ کی طرف جو ان کا مولیٰ حق ہے۔

(۲) ”والثانی یقال للموجد (بفتح الجیم) بحسب مقتضی الحکمة“ ان معانی میں سے دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کو حکمت کے مطابق ایجاد کیا جائے وہ چیز حق ہے۔ یہ معنی بھی قرآن پاک میں کئی جگہ واقع ہے ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ مگر حق کے ساتھ۔ ﴿وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ اور بیشک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔

(۳) ”والثالث فی الاعتقاد للشئی المطابق لما علیہ ذلك الشئی فی نفسه“ ان معانی میں سے تیسرا معنی یہ ہے کہ ایک چیز کا واقع کے مطابق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب، جنت، اور جہنم کے حق

ہونے کا اعتقاد رکھا جائے۔ یہی معنی قرآن پاک کے ان الفاظ مبارکہ میں استعمال ہے۔

”فَهْدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ“

تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سوجھادی جس میں جھگڑ رہے تھے، اپنے حکم سے۔

(۴) ”والرابع للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب“

ان معنی میں سے چوتھا معانی یہ ہے کہ حق اس فعل یا قول کو کہتے ہیں جو جس طرح واجب ہوا اسی طرح وہ پایا جائے۔ اور

اس اندازے کے مطابق پایا جائے جس اندازے کے مطابق وہ واجب ہوا۔ اور اس وقت میں پایا جائے جس وقت میں

واجب ہوا۔ اسی کے مطابق کہا جاتا ہے ”قولک حق وفعلک حق“ تمہارا قول حق ہے اور تمہارا فعل حق ہے۔

رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ﴾ اسی طرح ثابت ہے تمہارے رب کا کلمہ۔ اسی

طرح اور ارشاد فرمایا ”حق القول مني لأملتن جهنم“ میرا قول حق ہے کہ میں ضرور بر ضرور جہنم بھر دوں گا۔

احقاق حق کی دو قسمیں:

(۱) ”أحدهما باظهار الادلة والآيات“ ان دو معنوں میں سے ایک یہ ہے کہ دلائل اور آیات کو واضح طور پر بیان کر کے

حق کو ثابت کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿أُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ اور یہ ہیں جن پر ہم

نے تمہیں واضح غلبہ عطاء کیا۔ اس مقام میں ”سُلْطَانًا مُبِينًا“ سے ”حجة قوية“ قوی دلائل ہیں۔ جن کی وجہ سے ثابت

کیا کہ مسلمان حق پر ہیں ”والثانی باكمال الشريعة وبثباتها في الكافة“ ان معانی میں سے دوسرا معنی ”احقاق حق“ کا

یہ ہے کہ شریعت کو مکمل کر کے اور اس کو تمام لوگوں میں پھیلا کر حق ثابت کیا جائے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔

”وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ“

(سورة الصف آية نمبر ۹۰، ۹۱)

اور اللہ تعالیٰ مکمل کرنے والا ہے اپنے نور کو اگرچہ کافر ناپسند سمجھیں، وہی جس نے بھیجا اپنے رسول ﷺ کو

ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے سب دینوں پر۔ (ماخوذ از مفردات راغب)

زیر بحث آیت کریمہ میں حق سے مراد کیا ہے؟

اس میں بھی چند وجوہ بیان کی گئی ہیں جو راقم کے نزدیک سب ہی معتبر ہیں۔

”أحدها انه صدق فيما تضمنه من الاخبار عن الامم السالفة“ ان وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ کتاب کو حق

کے ساتھ نازل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں گزری ہوئی امتوں کی جو خبریں ہیں وہ سچی ہیں۔

”وَلَنُثَبِّتَنَّهَا مِنْ مَّافِيهِ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ يَحْمِلُ الْمَكْلَفَ عَلَى مَلَازِمَةِ الطَّرِيقِ الْحَقِّ فِي الْعَقَائِدِ وَالْأَعْمَالِ وَيَمْنَعُهُ عَنِ سُلُوكِ الطَّرِيقِ الْبَاطِلِ“

ان وجوہ میں دوسری وجہ یہ ہے کہ کتاب کو حق کے ساتھ نازل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو وعدہ و وعید کا ذکر ہے وہ جن احکام پر مرتب ہیں، ان احکام پر اسی وقت عمل کیا جاسکے گا جبکہ مکلف اپنے عقائد اور اعمال میں حق راہ پر قائم ہو، باطل راہ سے دور ہو۔

یعنی اس کتاب (قرآن پاک) میں حق راہ دکھائی گئی ہے کہ اس پر چل کر اپنے عقائد و اعمال کو درست رکھا جائے۔

”وَلَنُثَبِّتَنَّهَا مِنْ مَّافِيهِ مِنْ قَوْلِ فَصْلٍ وَلَيْسَ بِالْهَزْلِ“ اور تیسری وجہ ان میں سے یہ ہے کہ یہ حق ہے یعنی یہ وہ کلام ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، اور حق بات ہے کوئی مزاح کی بات نہیں۔

”وَرَابِعُهَا قَالِ الْأَصَمُ الْمَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَهُ بِالْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ لَهُ عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَشُكْرِ النِّعْمَةِ وَإِظْهَارِ الْخُضُوعِ وَمَا يَجِبُ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ فِي الْمَعَامَلَاتِ“

اور ان وجوہ میں سے چوتھی وجہ یہ ہے جو اصم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک کو حق سے نازل فرمایا یعنی مخلوق پر اس کی عبودیت اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور خشوع و خضوع کا اظہار کریں، اور آپس میں ایک دوسرے سے معاملات میں عدل و انصاف سے کام لیں۔

”وْخَامِسُهَا أَنْزَلَهُ بِالْحَقِّ لَا بِالْمَعَانِي الْفَاسِدَةِ الْمُتَنَاقِضَةِ“

اور پانچویں یہ ہے کہ اس نے اپنی کتاب کو حق سے نازل فرمایا، اس میں معانی ایک دوسرے کے متناقض (مخالف) نہیں، اور نہ ہی اس کے معانی فاسد ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کجی نہیں رکھی (بالکل اسمیں ٹیڑھے پن نہیں رکھا) اور ارشاد فرمایا ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ ”اور جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے ہیں“

”وَالْمَعْنَى أَنَّهُ مُصَدِّقٌ لِكُتُبِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ“ مطلب یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام پر جو

کتابیں نازل کی گئیں قرآن پاک ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں جو اس نے انبیاء کرام پر نازل کی ہیں۔ توراۃ موسیٰ علیہ السلام، انجیل عیسیٰ علیہ السلام، اور زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ اور قرآن پاک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر نازل ہوا جو پہلی آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے۔

خیال دہے کہ ”بین یدیدہ“ کا معنی ہے ”ہاتھوں کے درمیان“ لیکن یہاں مجازی معنی استعمال ہے ”اگلی کتابیں“ کیونکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود تھیں، اگرچہ ان میں تحریف کر دی گئی تھی، نام ان کے وہی تھے، قرآن پاک نے ان کی اصلی حالت کی تصدیق کی نہ کہ تحریف شدہ (تبدیل کی گئی) کی۔

قرآن پاک کے مصدق ہونے سے نبی کریم ﷺ کا صادق ہونا سمجھ آیا:

رب تعالیٰ نے جب یہ بیان فرمایا کہ قرآن پاک پہلی کتب کی تصدیق کرتا ہے، یہ دلیل قرآن پاک کی حقانیت پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے ”لانه لو كان من عند غير الله لم يكن موافقا لساير الكتب“ اس لئے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو باقی آسمانی کتب کے موافق نہ ہوتا۔

اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا ”انه كان اميالم يختلط باحد من العلماء ولا تعلمذ لاحد“ کہ نبی کریم ﷺ جب امی تھے، اس وقت کے علماء سے کبھی ملتے جلتے نہیں تھے، اور نہ ہی آپ کسی کے شاگرد بنے، تو پھر آپ کا وہ کتاب پیش کرنا جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کتابوں کے مضامین کو بھی اس کتاب میں سمودیا گیا ہے ”فانما عرف هذه القصص بوحى الله تعالى“ تو بیشک اسی سے واضح ہو گیا کہ قرآن پاک میں جو واقعات بیان کئے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے نازل ہوئے ہیں۔ لہذا نبی کریم ﷺ کا صادق ہونا واضح ہو گیا۔ ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے جو راق نہیں ان سے دور رہنے کی تبلیغ کی۔ عدل اور احسان کا حکم دیا، اور ہر شریعت میں اس زمانے کے فسادات کو ختم کرنے اور اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ”فالقرآن مصدق لتلك الكتب في كل ذلك“ قرآن پاک ان تمام چیزوں کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

سوال: ”بین یدیدہ“ کا معنی ہے۔ دو ہاتھوں کے درمیان، یہ تو اس چیز پر بولا جاتا ہے جو سامنے ہو، قرآن

پاک سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کو ”بین یدیدہ“ سے تعبیر کرنا کس طرح صحیح ہے؟

جواب: ”ان تلك الاخبار لغاية ظهورها سماها بهذا الاسم“ یہ خبریں بہت واضح ہیں، اس لئے

ان کو ”بین یدیه“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا کہ توراۃ و انجیل سامنے تھیں اور قرآن پاک کی تصدیق واضح تھی۔ (زیہ)

پہلا سوال: قرآن پاک کو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا کیسے کہا؟ حالانکہ قرآن پاک نے تو پہلی کتابوں کے اکثر احکام کو منسوخ کر دیا ہے۔؟

جواب: ”اذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول، ودالة على ان احكامها ثبت الى حين بعثته، وانها نصير مسوخة عند نزول القرآن كانت موافقة للقرآن فكان القرآن مصدقاً لها“

جبکہ پہلی کتابوں میں قرآن پاک کے نازل ہونے اور رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے کی بشارت دی گئی اور پہلی کتب میں ہی بیان کر دیا گیا کہ قرآن پاک کے نازل ہونے پر یہ کتابیں منسوخ ہو جائیں گی، تو قرآن پاک پہلی کتابوں کے موافق نازل ہوا اور ان کی تصدیق کرنے والا ہوا کہ ان میں جب ذکر ہی یہ تھا کہ قرآن پاک ان کا ناسخ ہے تو قرآن پاک کا ناسخ ہونا ان کی تصدیق کرنے والا ہوا۔ (ماخوذ از کبیر)

دوسرا جواب: مصدقاً لما بین یدیه“ ای فی حال کونہ مصدقاً للكتب قبله فی التوحید والنبوات والاخبار وبعض الشرائع قبله“ (روح البیان)

قرآن پاک کا پہلی کتب کی تصدیق کرنے کا یہ مطلب ہے کہ پہلی کتب میں توحید اور نبوت کا جو ذکر ہے، اور ان میں جو خبریں پائی گئی ہیں اور ان کے بعض احکام جو قرآن پاک نے منسوخ نہیں کئے، قرآن پاک کو ان کی تصدیق کرنے والا بنایا۔ واقعہ کے نزدیک پہلا جواب قوی جواب، بلکہ عظیم جواب ہے جو کبیر سے ماخوذ کیا گیا ہے۔

﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ ”اور اتارا اس نے توراۃ و انجیل کو“

”والتوراة والانجيل اسمان اعجميان الاول عبري والثاني سرياني“
توراۃ اور انجیل دونوں عجمی نام ہیں۔ عربی لفظ نہیں۔ بلکہ توراۃ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اور انجیل سریانی زبان کا لفظ ہے (روح البیان) یہی قول درست ہے۔

تاہم بعض حضرات نے ان الفاظ کو عربی بھی کہا ہے اور انہوں نے لغوی معنی اور ان کتب کے نام رکھنے میں مناسبت بھی بیان کی ہے۔

عربیت کا قول اور دینی طلباء کرام کی توجہ کی ضرورت:

”توراۃ“ بھری نحو یوں کے نزدیک اصل

میں ”ووریه“ بروزن ”فوعلة“ ہے، جیسے ”دوخله“ اور ”حوقلة“ ہے۔ پہلی واؤ کو ”تاء“ بنالیا گیا، پھر یاء مفتوحہ کو ماقبل بھی فتح ہونے کی وجہ سے الف بنالیا گیا، ”فصارت توراۃ وکتبت بالیاء علی اصل الکمة“ پڑھنے میں الف سے ہی پڑھا گیا ”توراۃ“ اور لکھنے میں البتہ اصل کا اعتبار کر کے یاء سے ان حضرات نے لکھا ”توریت“ اور کوئی اہل علم نے بیان کیا ہے، توراۃ اصل میں ”توریه“ ہے۔ تفعلة کا وزن ہے جیسے ”توصیه“ اور توفیه“ ہے پھر یاء کو الف سے تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ ان کی لغت میں ”جاریه“ کو جاراۃ پڑھتے ہیں اور ناصیہ کو ناصاۃ، یعنی ان حضرات کے نزدیک لکھنے اور پڑھنے میں ”توراۃ“ ہی ہے۔

بصریوں اور کوفیوں کے نزدیک یہ لفظ لیا ہوا ہے ”وری السزند“ سے، یعنی چقماق سے آگ نکالنا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ﴾ بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، اب اس معنی کے لحاظ پر توراۃ کو توراۃ کہنے کہ وجہ یہ ہے ”فسمی التوراة لانها نور وضیا“ قال اللہ تعالیٰ ﴿وَضِيَاءٌ وَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ کہ توراۃ میں نور وضیاء کے پائے جانے کی وجہ سے اس کا نام ہی توراۃ رکھ دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود توراۃ کو متقین کیلئے ضیاء اور نصیحت قرار دیا۔ بعض حضرات نے اور وجہ بیان کی ہے

”ہی من التوریه وہی کتمان السرو التعریض بغیره وکان فی التوراة معاریض من غیر تصریح“

کہ ”توراۃ کا لفظ ”توریه“ سے لیا ہوا ہے، جس کا معنی راز چھپانا اور اشارہ سے بات کرنا، ظاہر نہ کرنا، چونکہ توراۃ میں کچھ اشارات پائے گئے ہیں جو ظاہر نہیں تو اس مناسبت سے اس کا نام بھی ”توراۃ“ رکھ لیا گیا۔

”انجیل“ کو انجیل کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ”لفظ“ افعیل“ کے وزن پر ہے اور ”انجیل“ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے ”نکلنا“ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے ”نجل“ کہا جاتا ہے۔ انجیل کو انجیل کہنے کی وجہ واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حق بیان کرنے کیلئے نکالا ہے تو نام انجیل رکھ دیا گیا، بعض حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ یہ لفظ ماخوذ ہے ”هو من النجل وهو سعة العین“ نجل سے جس کا معنی ہے آنکھ کی وسعت اور آنکھ کی نورانیت، انجیل کو بھی لوگوں کی ہدایت کیلئے وسعت دی گئی اور نور بنایا گیا، تو اس مناسبت سے نام انجیل رکھنا واضح ہو گیا۔ عبرانی زبان میں ”توراۃ“ کا معنی شریعت ہے، اس لئے کہ اس میں شرعی مسائل کا ذکر ہے، لہذا نام ہی توراۃ رکھ لیا گیا۔ سریانی زبان میں ”انجیل“ کا معنی ہے موتیوں کا جزاؤ چونکہ انجیل شرعی مسائل کو موتیوں سے تشبیہ دے کر نام ”انجیل“ رکھ دیا گیا کہ اس میں موتیوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔

(ماخوذ از معالم التنزیل للبغوی)

تنبیہ: عربیت والے قول کو علامہ رازی رحمہ اللہ ان الفاظ سے رد کرتے ہیں۔

”التوراة والانجيل اسمان اعجميان احدهما بالعبرية والآخر بالسريانية فكيف يليق بالعاقل ان يشتغل بتطبيقاتهما على اوزان لغة العرب فظهر ان الاولى بالعاقل ان لا يلتفت الى هذه المباحث (كبير) توراة اور انجيل جب بھی لفظ ہیں ایک عبرانی اور دوسرا سریانی تو عقلمند آدمی کیلئے کس طرح لائق ہے کہ وہ ان کو عربی الفاظ کے وزنوں سے تطبیق دے، ظاہر بات یہی ہے کہ ان الفاظ کو بھی ہی سمجھا جائے اور عربی والے اقوال کی طرف توجہ نہ دی جائے۔

﴿مِنْ قَبْلُ﴾ اس سے پہلے ﴿مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ نے توراة اور انجيل کو قرآن پاک سے پہلے نازل کیا۔

﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ ہدایت ہیں وہ لوگوں کیلئے اب مکمل ﴿مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ کا مطلب یہ ہو گیا یعنی ”ان انزال التوراة والانجيل قبل القرآن كان هدى للناس“ توراة اور انجيل کو قرآن پاک سے پہلے نازل کیا، اور لوگوں کیلئے ہدایت بنایا۔

اعتراض: قرآن پاک کو ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ (پرہیزگاروں کیلئے ہدایت ہے) کہا گیا ہے، اور توراة و انجيل کو ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ (لوگوں کیلئے ہدایت ہیں) کہا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔

جواب: قرآن پاک کو ”هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ کہا گیا ہے کیونکہ ”هم الذين انتفعوا به وتبعوه“ پرہیزگاروں نے ہی قرآن پاک کی ہدایت سے نفع حاصل کیا ہے اور انہوں نے ہی قرآن پاک کی تابعداری کی ہے، البتہ مطلقاً قرآن پاک کی ہدایت (راہنمائی) کو بھی ﴿هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ سے ذکر کیا گیا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ﴾ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتر لوگوں کی ہدایت کیلئے۔ یہاں چونکہ نجران کے نصاریٰ سے مناظرہ ہو رہا تھا، وہ قرآن پاک کے ہادی ہونے کے قائل نہیں تھے کیونکہ وہ تو قرآن پاک کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے تھے، لیکن توراة اور انجيل کی ہدایت کو مانتے تھے اس لئے توراة اور انجيل کا وصف بیان کیا گیا ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ قرآن پاک کا وصف ”حق“ بیان کیا گیا ﴿نُزِّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ (اس نے کتاب اتاری حق کے ساتھ) گویا کہ یوں بیان کر دیا گیا ”انه حق في نفسه سواء قبلوه او لم يقبلوه“ کہ قرآن پاک حقیقت میں حق ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے قرآن پاک کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ (ماخوذ از خازن و کبیر)

”وقيل ان قوله هدى للناس يعود الى الكتب الثلاثة يعنى القرآن المتقدم ذكره والتوراة والانجيل“

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ کا تعلق تینوں کتابوں سے ہے۔ قرآن

پاک جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور توراة اور انجيل (تاہم راقم کے نزدیک پہلا جواب ہی قوی ہے)

”وانما وصف هذه الكتب بانها هدى للناس لما فيها من الشرائع والاحكام“
ان کتب کو ”ہدی للناس“ (لوگوں کیلئے ہدایت ہیں) کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شرائع
اور احکام پائے گئے ہیں۔ (خازن)

توراة و انجیل تمام لوگوں کیلئے ہدایت کیسے ہیں؟

ہدی للناس لقول موسى وعيسى اوجميع الناس اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ توراة ہدایت ہے
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کیلئے اور انجیل ہدایت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کیلئے۔ یعنی ”الناس“ پر الف لام عہد
خارجی ہو۔ معبود لوگ مراد ہوں وہ قوم موسیٰ و عیسیٰ (علیہما السلام) کے لوگ مراد ہیں۔ اور اس سے اس مطلب یہ ہے کہ
توراة و انجیل تمام لوگوں کیلئے ہدایت ہیں، کیونکہ توراة و انجیل میں نبی کریم ﷺ کے اوصاف پائے گئے ہیں اور آپ پر
ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح توراة و انجیل تحریف سے پہلے اپنی اصلی حالت میں لوگوں کیلئے ہدایت ہیں۔
(ماخوذ از مدارک)

﴿وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ ”اور نازل کیا فرقان (حق و باطل میں فرق کرنے والا)“

فرقان سے مراد کیا ہے؟ اس میں چند اقوال ہیں۔

(۱) الاول ان المرد هو الزبور ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد زبور ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا ”وآتینا داود زبوراً“ اور ہم نے عطاء کیا ہے داود کو زبور۔

(۲) ”والثانی ان المراد هو القرآن وانما اعاده تعظیماً لسانہ ومدحاً لکونہ فارقاً بین الحق والباطل“
دوسرا قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد قرآن پاک ہے۔ اب اس قول پر بظاہر وہم ہوتا تھا کہ قرآن پاک کا ذکر تو پہلے کیا
جا چکا ہے پھر دوبارہ ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ دوبارہ ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک کی
عظمت شان بیان کرنے کیلئے اور قرآن پاک کی تعریف کرنے کیلئے اور واضح طور پر بیان کرنے کیلئے کہ قرآن پاک
حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ **فہو حق** سے مراد قرآن پاک ہی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ قرآن پاک کا اگر
چہ ذکر دوبارہ کیا گیا ہے لیکن اس میں تکرار نہیں بلکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ قرآن پاک
توراة و انجیل سے بعد نازل ہوا۔

”لیجعلہ فرقاً بین ما اختلف فیہ الیہود والنصارى من الحق والباطل“

اور یہود و نصاریٰ جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے ان کے اختلافات میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنایا۔

اس صورت میں تکرار نہ ہونے کی وجہ واضح ہے کہ پہلے یہ بیان کیا کہ قرآن پاک اتر اترحق سے۔ اب یہ بیان کیا کہ قرآن پاک نے یہود و نصاریٰ کے درمیان واقع ہونے والے اختلافات کے حق و باطل میں بھی فرق کیا۔ یہ نیا مطلب ہے۔ تکرار نہیں کیونکہ تکرار کا مطلب ہوتا ہے پہلی چیز کو دوبارہ لوٹا دیا جائے۔

(۳) والقول الثالث وهو قول الأكثرين ان المراد انه تعالى كما جعل الكتب الثلاثة هدى للناس ودلالة فقد جعلها فارقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع

تیسرا قول اکثر حضرات کا ہے کہ جس طرح ایک قول کے مطابق تینوں کتابیں ”قرآن پاک، توراۃ اور انجیل“ لوگوں کیلئے ہدایت ہیں اسی طرح یہ تینوں ہی حلال و حرام اور تمام شرائع میں فرق کرنے والی ہیں۔ یعنی اس قول کے مطابق فرقان سے مراد قرآن پاک، توراۃ و انجیل تینوں ہی ہیں۔ (ازکیر)

علامہ رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تینوں قول مرجوح، مختار چوتھا قول:

آپ فرماتے ہیں: ”اما حمله على الزبور فهو بعيد لان الزبور ليس فيه شيء من الشرائع والاحكام بل ليس فيه الا المواعظ“ فرقان سے مراد زبور لینا عقل سے بعید ہے کیونکہ زبور میں شرائع اور احکام کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں فقط وعظ و نصیحت پائے گئے ہیں۔

اور دوسرا قول ”کہ فرقان سے مراد قرآن پاک ہے“ درست نہیں، کیونکہ ”وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ“ کو عطف سے ذکر کیا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پائی جاتی ہے ”فهذا يقتضى ان يكون هذا الفرقان مغاير للقرآن“ تو اسی قانون و ضابطہ کے تقاضا کے مطابق فرقان مغایر ہوگا قرآن پاک کے۔

تیسرا قول بھی مرجوح ہے کیونکہ، اگر یہ کہا جائے کہ تینوں کتابیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ تو یہ ان کی صفت ہوگی۔

”وعطف الصفة وان كان قد ورد في بعض الاشعار النادرة الا انه ضعيف بعيد عن وجه الفصاحة اللاتقة بكلام الله تعالى“

اور صفت کا عطف موصوف پر اگرچہ بعض نادر اشعار میں پایا گیا ہے۔ لیکن فصاحت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کے نصیح کلام کی شان کے لائق نہیں کہ صفت کا عطف موصوف پر ہو، کیونکہ صفت اور موصوف میں

موافقت پائی جاتی ہے اور معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت پائی جاتی ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ کا مختار:

آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک مختار چوتھا قول ہے۔ یعنی یہ تینوں قول مرجوح ہیں وہ چوتھا قول یہ ہے

”وہو ان المراد من هذا الفرقان المعجزات التي قرن بها الله تعالى بانزال هذه الكتب“

کہ فرقان سے مراد معجزات ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کتابوں کو نازل فرمایا تو ان کے ساتھ ہی انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ انبیاء کرام نے جب اپنی قوموں کے سامنے کتابیں پیش کیں، اور دعویٰ کیا کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں تو ان کو اپنے دعویٰ پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت درپیش آئی تاکہ انبیاء کرام کے دعویٰ اور کذاب (جھوٹے) لوگوں کے دعویٰ میں فرق واضح ہو جائے۔

”فلما اظهر الله تعالى على وفق دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين

دعوى الصادق وبين دعوى الكاذب فالمعجزة هي الفرقان“

جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دعویٰ کے مطابق انہیں معجزات عطا فرمائے تو سچے حضرات کے دعویٰ اور جھوٹے لوگوں کے دعویٰ میں فرق واضح ہو گیا، لہذا معجزہ فرقان ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس نے کتاب (قرآن پاک) کو حق سے نازل فرمایا پھر بیان کیا کہ توراۃ و انجیل کو قرآن پاک سے پہلے نازل کیا۔

”بين انه تعالى انزل معها ما هو الفرقان الحق وهو المعجز القاهر الذي يدل على

صحتها ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة“

تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل کیا“ فرقان سے مراد معجزہ ہے جو

کتابوں کے صحیح ہونے اور اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور عطف جو مغایرت کا تقاضا

(ماخوذ از کبیر)

کرتا ہے وہ بھی ثابت ہو گیا۔

علامہ رازی و اعلیٰ حضرت رحمہما اللہ:

علامہ رازی رحمہ اللہ کے تحقیق کے بعد اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ دیکھئے خوب ترین، حسین و جمیل، تحقیق پر مبنی نظر آئے گا، آپ کا ترجمہ یہ ہے ”وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ“ اور فیصلہ اتارا، یعنی وہ چیز اتاری جو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے، وہ علامہ رازی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق معجزہ ہے۔

راقم نے بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، لیکن کہاں اصل اور کہاں نقل، آپ نے ”فرقان“ کا معنی ”فیصلہ“ کر کے دریا کوڑے میں بند کر دیا، راقم نے لکھا ”وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ“ اور نازل کیا فرقان (یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا) راقم کے ترجمہ میں حق ترجمانی بھی ادا نہیں ہوا، تطویل بھی ہے، خوبصورت بھی نہیں اور جامعیت بھی نہیں۔ لیکن مشابہت ضرور پائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ روح المعانی میں پہلی تین توجیہات کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن راقم کو علامہ رازی رحمہ اللہ کی تحقیق عظیم نظر آئی، تاہم راقم کی کوشش ہوتی ہے کہ سب اقوال کو جمع کیا جاسکے تو جمع کر لیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کے مطابق ”اور فیصلہ اتارا“ اور راقم کے ترجمہ کے مطابق ”اور نازل کیا فرقان (حق و باطل میں فرق کرنے والا) سب اقوال کو جمع کیا جاسکتا ہے کہ وہ فیصلہ جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے وہ قرآن بھی ہے، اور قرآن و توراۃ و انجیل تینوں بھی ہیں، اور وہ زبور بھی ہے اگرچہ زبور میں احکام و شرائع نہیں موعظ ہیں ”وَلَكِنْ فِيهَا مِنَ الزَّجْرِ وَالتَّرْغِيبِ فَارْقَةٌ اَيْضًا“ لیکن ان موعظ میں گناہ کرنے پر ڈانٹ دی گئی اور نیکی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے اسلئے وہ موعظ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہیں۔ اور فرقان سے مراد معجزہ بھی ہے۔

راقم کے بیان میں چار اقوال جمع ہو گئے، امید ہے طلباء کرام اس کوشش کو پسند کریں گے اور راقم کے حق میں دعاء کریں گے۔ ان چار اقوال کے بغیر دوسرے چار اقوال بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور راقم کے ترجمہ میں سموئے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔

”قال محمد بن جعفر فرق بين الحق والباطل في امر عيسى عليه السلام الذي جادل فيه الوفد“

حضرت محمد بن جعفر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں جو نجران کا وفد آپ سے جھگڑا کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو رب تعالیٰ ان کے متعلق حق فیصلہ نازل کر دیا، جس نے حق و باطل میں فرق کر دیا، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں ماں کا دودھ پینے کی عمر میں اپنی ماں سے بہتان دور کرنے کیلئے جو اپنا تعارف کرایا وہی آپ کے حق میں حق فیصلہ ہے۔ وہ تعارف آپ نے یوں کر دیا

”قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ اَتَانِي الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا“

آپ نے فرمایا بیشک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ اس معنی کے لحاظ پر قرآن پاک کی بعض آیات کو فرقان کہا گیا ہے۔

”وقال قتادة والربيع وغيرهما فرق بين الحق والباطل في احكام الشرائع وفي الحلال والحرام ونحوه“

قائدہ اور ربیع وغیرہ نے بیان کیا ہے کہ فرقان سے مراد یہ ہے کہ احکام شرائع میں حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو اتارا۔

”وقیل الفرقان کل امر فرق بین الحق والباطل فیما قدم وحدث فدخل فی هذا التأویل طوفان نوح و فرق البحر لفرق فرعون و یوم بدر و سائر افعال اللہ المفرقة بین الحق والباطل“
فرقان سے مراد ہر وہ چیز ہے جس نے حق و باطل میں فرق کیا ہو، خواہ وہ قدیم ہو یا حادث ہو، لہذا کلام الہی نفسی جو قدیم ہے وہ بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے، اور طوفان نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم کیلئے دریا کا پھٹ کر جگہ دینا کہ یہ دریا سے گزر جائیں، اور فرعون کیلئے پانی کو ملا دینا اور اسے غرق کر دینا، اور بدر میں مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کو شکست فاحش حاصل ہونا، اور اس قسم کے رب تعالیٰ کے تمام افعال جو حق و باطل میں فرق کرتے ہیں وہ سب ہی فرقان میں آتے ہیں۔

”وقیل الفرقان، النصر“ بعض حضرات نے بیان کیا کہ فرقان سے مراد ”امداد کرنا“ ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کی رب تعالیٰ نے امداد فرمائی، جبکہ کافر کثیر تعداد میں تھے، آپ کے ساتھ ابتدائی طور پر مسلمانوں کی تعداد بہت ہی قلیل تھی، پھر کافر ”معاذ اللہ“ آپ کو مٹانے کیلئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، لیکن رب تعالیٰ نے حضور ﷺ کی امداد فرما کر کافروں کے ارادے خاک میں ملا دیے، یہ امداد حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ (آخری چار اقوال ماخوذ از البحر المحیط)
دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”الفرقان فی الاصل مصدر کالغفران اطلق علی الفاعل مبالغة“ فرقان اصل میں مصدر ہے، غفران کے وزن پر ہے، لیکن یہاں فاعل کے معنی میں استعمال ہے اور مبالغہ کا معنی ہے، یعنی ”حق و باطل میں بہت زیادہ فرق کرنے والی چیز کو اتارا“ (تفسیر ابی السعود)

اسی طرح طلباء کرام کے فائدہ کیلئے ایک اور ترکیب پیش خدمت ہے۔

”هدی للناس“ فی حیز النصب علی انه علة للانزال ای انزلہما لہدایۃ الناس او علی انه حال منہما ای انزلہما حال کونہما ہدی لہم والافراد لما انه مصدر جعلانفس الہدی مبالغة او حذف منه المضاف ای ذوی ہدی“

”هدی للناس“ پر نصب کی چند وجہ ہیں، ایک یہ ہے کہ مفعول لہ ہو لیکن لام انتفاع کا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کا معلل بالاعراض ہونا لازم نہ آئے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا اس سے پہلے اس نے توراۃ و انجیل کو نازل کیا لوگوں کو ہدایت سے نفع

پہنچانے کیلئے۔ یا یہ حال ہو مفعول سے وہ، توراۃ وانجیل ہیں، یعنی اس صورت میں معنی یہ ہوگا ”اس سے پہلے اس نے توراۃ وانجیل کو اتارا اور اس حالیکہ وہ ہدایت ہیں لوگوں کیلئے۔ بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ جب ”ہدی“ حال ہے چیزوں سے تو اسے تشبیہ نہیں لایا گیا، مفرد لایا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ مصدر ہے جو تشبیہ نہیں ہوتا، مبالغہ کیلئے ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ مرتب ہوگا۔ تیسری ترکیب اس میں یہ ہے کہ اس میں مضاف کو حذف کیا گیا ہے، اور مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھا گیا ہے، ”الحذف والایصال“ کے قاعدہ کے مطابق مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ رکھ کر نصب دے دی گئی، اس صورت میں معنی یہ ہوگا اس سے پہلے توراۃ وانجیل ہدایت والا بنا کر اتارا۔ (ماخوذ از تفسیر ابی السعود)

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾

”بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات سے ان کیلئے عذاب ہے سخت۔“

کافروں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ بعض حضرات نے کہا اس سے مراد اہل کتاب یعنی نصاریٰ ہیں، کیونکہ آیۃ نازل نجران کے وفد کے متعلق ہوئی، وہ نصاریٰ تھے۔

”وقال المحققون من المفسرين خصوص السب لا يمنع عموم اللفظ فهو يتناول كل من اعرض عن دلائل الله تعالى“

محققین مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ بیشک آیۃ کریمہ نصاریٰ کے وفد کے متعلق نازل ہوئی، لیکن خصوص سبب عموم لفظ سے منع نہیں کرتا۔ یعنی شان نزول کے لحاظ پر آیۃ کریمہ خاص ہو، اس کے الفاظ عام ہوں تو اس میں عموم کا اعتبار کرنا کبھی موقع محل کے نشانیوں سے انکار کرتے ہیں، ان تمام کیلئے شدید عذاب ہوگا۔ (از کبیر)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے:

”بآیات اللہ“ میں یا تو اضافۃ عہد یہ ہے، اس صورت میں اللہ کی آیات سے مراد ”قرآن پاک، توراۃ وانجیل کی آیات ہوں گی“ کیونکہ پہلے ان کا ہی ذکر کیا گیا ہے لہذا معبود (معین و مقرر) آیات ان تینوں کتابوں کی آیات ہی ہوں گی۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اضافۃ جفہ ہو۔

”فتصدق الآيات على ما يتحقق في ضمن ما تقدم وعلى غيره كالمعجزات“

تو اس صورت میں آیات سے مراد جنس آیات ہوں گی، لہذا قرآن پاک، توراۃ وانجیل کی آیات کو بھی شامل رہیں گی اور معجزات کو بھی، بلکہ ہر وہ نشانی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے معبود اور اس خالق وغیرہ ہونے پر دلالت کرتی

ہو، اس کا انکار کفر ہی ہے، وہ سب منکرین اس آیت میں داخل ہیں کہ ان کیلئے شدید عذاب ہوگا۔

آیات کی اضافت ”اللہ تعالیٰ“ کی طرف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

واضافہا الی الاسم الجلیل نعینا لحیثیہ کفرہم وتہویلا لامرہم وتاکید الامتہاقہم العذاب

آیات کی اضافت رب قدوس کے اسم گرامی ”اللہ کی طرف کی تاکہ کافروں کے کفر کی حیثیت واضح ہو جائے، معین ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے والے ہیں کیونکہ کفر کی کئی صورتیں ہیں، جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنے والے ہیں تو ان کا معاملہ ہولناک ہو گیا، یعنی یہ بھی خود بخود سمجھ آ گیا کہ وہ شدید عذاب کے مستحق ہیں۔

یعنی ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ سے ہی ان کا شدید عذاب کا مستحق ہونا سمجھ آ گیا، پھر ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ کو تاکید کیلئے ذکر کر دیا گیا، کہ ان کا شدید عذاب کا مستحق ہونا یقینی ہے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے ایک اور بحث:

”لہم“ خبر مقدم ہے اور ”عذاب شدید“ مبتداء مؤخر ہے۔ پھر تمام جملہ خبر ہے ”ان“ کی، اور یہ بھی جائز ہے کہ ”لہم“ ظرف کا تعلق جس عامل سے اسی کا ”عذاب شدید“ فاعل ہو، ”رفع بوجہ فاعلیت بناء بر ظرفیت لازم آ رہا ہو“ والتنکیر للتفخیم ففیہ اشارۃ الی انہ لا یقدر قدرہ ”عذاب شدید“ کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے، تنکیر مخاطبت (زیادتی) پر دلالت کر رہی ہے، جس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ وہ عذاب اتنا شدید ہوگا کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اس سخت عذاب کو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ سخت ہوگا۔ ”وہو مناط الحصر ولا معنی (کہ وہ عذاب صرف کافروں کو حاصل ہوتا ہے) ”لہم“ ظرف کے مقدم کرنے سے حاصل ہوا، جیسا کہ دینی مدارس کے چھوٹی کلاسوں والے طلباء کرام بھی یہ ضابطہ زبانی یاد کئے ہوتے ہیں۔

”والتعلیق بالموصول الذی ہو فی حکم المشتق یشعر بالعلیۃ وهو معنی تضمنہ الشرط“

موصول سے متعلق کیا ہے جو حکم مشتق میں ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا کفر علت (سبب) ہے

عذاب شدید کی، گویا کہ شرط کے معنی کو محضمن ہے۔

یعنی یہ پتہ چل گیا کہ اگر وہ کفر کریں گے تو شدید عذاب کے مستحق ہوں گے، اگر کفر نہیں کریں گے بلکہ اسلام

لے آئے تو ان کو شدید عذاب نہیں ہوگا، اگر گناہوں کی وجہ سے گرفت ہو گئی اور جہنم میں داخل ہونا پڑا (العیاذ باللہ) تو وہ

گرفت سرزنش کی حد تک ہوگی، مومن کو گناہوں کے زنگ سے پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرنا مقصود ہوگا۔ طلباء کرام یہ بھی خیال کریں کہ جب مبتداء معنی شرط کو متضمن ہو تو خبر پر فاء کا لانا واجب ہو جاتا ہے تو یہاں ”لہم“ پر فاء نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یوں دیا ہے ”وترک فیہ الفاء لظہورہ فہو ابلغ اذا اقتضاه المقام“ فاء کو ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ یہ مسئلہ واضح ہے کہ جب مقام تقاضا کرے کہ یہاں فاء کو اس لئے نہ ذکر کیا جائے کہ فاء کا مقام ہونا اس کا ظاہر ہے تو اس صورت میں فاء کا ذکر نہ کرنا بلاغت ہے۔

(از روح المعانی)

﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ اور اللہ غالب ہے بدلہ لینے والا۔

”عزیز ای لا یغلب“ اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا۔ (خازن)

”ای غالب امرہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید“ یعنی وہ اپنے حکم اور ارادہ پر غالب ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اور جو ارادہ کرے اس کا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ (روح المعانی)

”ذو انتقام“ (بدلہ لینے والا) ”نقمت الشئ وقمته اذا نكرته اما باللسان واما بالعقوبة“

نقم کا معنی ہے انکار کرنا، خواہ وہ زبان سے انکار کرے یا سزا دے کر انکار کرے۔ زبان سے انکار کرنا ان آیات میں پایا گیا ہے۔ ﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ﴾ ﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ﴾ ﴿هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا﴾ اور رقمۃ بمعنی عقوبت ان آیات میں پایا گیا ہے ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ ﴿فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ (مفردات راغب)

یہاں مراد عذاب دینا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، یعنی وہ تسلط رکھتا ہے عذاب دینے کا۔

”والعزیز اشارة الى القدرة التامة على العقاب وذو الانتقام اشارة الى كونه فاعلا

للعقاب والاول صفة الذات والثاني صفة الفعل“ (واللہ اعلم)

”عزیز“ سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے کی قدرت کاملہ حاصل ہے، اور ”ذو انتقام“ سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ عذاب کا فعل کا فاعل ہے۔ اس طرح یہ واضح ہوگا کہ ”عزیز“ رب تعالیٰ کی صفت ذات ہے، اور ”ذو انتقام“ صفت فعل ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (آل عمران آیت نمبر ۶۰۵)

(۱) اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین نہ آسمان میں ۵ وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا۔

(۲) بیشک اللہ نہیں چھپی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمانوں میں ۵ وہی ہے جو تمہیں صورتیں عطاء کرتا ہے بچہ دانیوں میں جس طرح وہ چاہتا ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے جو غالب ہے حکمت والا ہے۔

ما قبل سے تعلق : اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی ”القیوم“ وہ جی و قیوم ہے۔

”والقیوم هو القائم باصلاح مصالح الخلق ومهما تهم وكونه كذلك لا يتم الا بمجموع امرين احدهما ان يكون عالما بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية والثاني ان يكون بحيث متى علم جهات حاجاتهم قدر على دفعها“

قیوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی مصلحتوں کے مطابق اصلاح فرماتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور فرماتا ہے یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک دو چیزیں نہ پائی جائیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ حاجتمندوں کی تمام حاجات کو جانتا ہو کیت (مقدار) کے طور پر اور کیفیت کے طور پر بھی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کی حاجات کی وجہ مکمل طور پر معلوم ہوں تاکہ ان کی مشکلات کو دور کیا جاسکے اور ان کی حاجات کو پورا کیا جاسکے

پہلی چیز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تمام معلومات کا علم حاصل نہ ہو اور دوسری چیز اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ تمام ممکنات پر قدرت حاصل نہ ہو۔

فقوله ”ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء“ اشارة الى كمال علمه المتعلق بجميع المعلومات“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ دلالت کر رہا ہے اس پر کہ اس ذات کبریاء کو تمام مخلوقات کی تمام ضروریات و حاجات کا مکمل علم حاصل ہے معلومات میں سے کوئی چیز

اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں خواہ وہ معلومات زمین سے متعلق ہوں یا آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کو حاجات کی مقدار کا علم حاصل ہے اور ضروریات کے مراتب کا علم حاصل ہے کسی کے سوال سے وہ اعراض نہیں فرماتا بہت سوال کرنے والے لوگوں کے کثیر سوالات کی وجہ سے اسے کوئی اشتباہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے کیا سوال کیا تھا اور فلاں نے کیا بلکہ اسے ہر ایک کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کا فلاں سوال تھا اور دوسرے فلاں کا فلاں سوال تھا۔

”ثم قوله هو الذي بصوركم في الارحام كيف يشاء“ اشارة الى كونه تعالى قادرا على جميع الممكنات وحينئذ يكون قادرا على تحصيل مصالح جميع الخلق ومنافعهم“

پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ دلالت کر رہا ہے اس پر کہ وہ تمام ممکنات پر قادر ہے کہ تمام مخلوقات کی تمام مصلحتوں کو پورا کرے اور ان کے منافع انہیں پہنچائے۔ (ماخوذ از کبیر)

دوسری آیت کریمہ پہلی پر دلیل ہے:

عقلی دلائل سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے کیونکہ

”ان افعال الله تعالى محكمة متقنة والفعل المحكم المتقن يدل على كون فاعله عالما“

ہر شخص عقل شعور رکھنے والا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال محکم اور یقینی ہیں۔ فعل کا محکم اور یقینی ہونا دلالت کرتا ہے کہ اس فعل کا فاعل (اس کام کو کرنے والا) کامل علم رکھتا ہے۔

جب عقلی دلیل سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام معلومات کا علم رکھنے والا ہے تو اب پتہ چلا کہ پہلی آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ دعویٰ کے درجہ میں ہے کہ ”بیشک اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ پھر اس پر عقلی دلیل قائم کی اور ارشاد فرمایا ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (رب تعالیٰ کی) وہ ذات ہے جو تمہیں صورتیں عطاء کرتا ہے بچہ دانیوں میں جس طرح چاہتا ہے۔ یعنی وہ ماں کے پیٹ میں بچہ دانی کی تاریکی میں عجیب صورت اور عجیب جسم کی تخلیق فرماتا ہے، اور انوکھے انداز سے جسم کو مرکب کرتا ہے۔ مختلف شکلیں، مختلف طبیعتیں، مختلف صفات عطاء کرتا ہے، پھر جسم میں سخت ہڈیاں، نرم ہڈیاں، پھر موٹی رگیں یعنی شریان اور چھوٹی رگیں، اور پٹھے رکھے گئے۔

”ثم انه ضم بعضها الى بعض على التركيب الاحسن والتأليف الاكمل“
پھر ان تمام چیزوں کو اچھی خوبصورت ترکیب سے مرکب کیا اور جسم کی ساخت کو مکمل کیا۔

”وذلك يدل على كمال قدرته“ انسان کے جسم کی اس خوبصورت انداز میں تخلیق دلالت کر رہی ہے کہ اسے کامل قدرت حاصل ہے اس نے اپنی کامل قدرت کے ذریعے ہی تو نطفہ کے ایک قطرہ سے مختلف اعضاء بنائے، مختلف طبیعتیں بنائیں، اور مختلف شکلیں عطا فرمائیں، اور مختلف رنگ عطاء کئے۔

”ويدل على كونه عالما من حيث ان الفعل المحكم لا يصدر الا عن العالم“
تو اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ تمام معلومات کا عالم ہے، کیونکہ اس طرح کا محکم (پختہ) فعل صرف وہی کر سکتا ہے جس کا علم وسیع ہو۔

”فكان قوله هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء“ دلا علی كونه قادرا علی كل الممكنات ووالا علی صحة ما تقدم عن قوله ”ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ دلالت کر رہا ہے اس پر کہ وہ تمام ممکنات پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پہلے ارشاد گرامی ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ جو دعویٰ پایا گیا ہے کہ رب تعالیٰ کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے، اور وہ تمام مخلوقات کی حاجات کو جانتا ہے کیونکہ اس پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس پر بھی یہ دوسری آیت دلیل بن گئی، کیونکہ عقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ بغیر علم کے عجیب و غریب صورت ممکن نہیں۔

”واذا ثبت انه تعالى عالم بجميع المعلومات وقادر على كل الممكنات ثبت انه قيوم المحدثات والممكنات“

جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے، اور اسے تمام ممکنات پر قدرت حاصل ہے تو اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ تمام حادث اور ممکن چیزوں (یعنی تمام مخلوق) کا قیوم ہے، کہ وہی ان کی مصلحتوں کو قائم کرنے والا ہے، وہی ان کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، وہی ان کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔

زیر بحث یہ دونوں آیتیں رب تعالیٰ کے ”حی و قیوم“ ہونے پر دلیل ہیں۔ اور اسی سے ان دونوں آیتوں کا ماقبل سے رابطہ اور تعلق بھی واضح ہو گیا۔ جس شخص نے بھی ان لطائف میں توجہ کر لی وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے، اور کتنی ہی اچھی ترتیب اس میں پائی گئی ہے، اور کتنا ہی زیادہ دلوں پر اثر کرنے والا ہے۔

شان نزول: نصاریٰ کے وفد نے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ (معبود) ہونے میں دو دلیلیں قائم کیں، ایک کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے علم سے تھا اور دوسری کا تعلق قدرت سے تھا۔

نصاری کی پہلی دلیل : جو علم سے متعلق تھی وہ یہ تھی

”ان عیسیٰ علیہ السلام کان یخبر عن الغیوب و کان یقول لهذا انت اكلت فی دارک کذا و یقول لذلك انک صنعت فی دارک کذا“

بیشک عیسیٰ علیہ السلام غیبی خبریں دیتے تھے، کہ کسی کو کہتے تھے تم نے آج گھر میں یہ کھایا ہے، اور کسی کو کہتے تھے تم نے اپنے گھر میں یہ کیا ہے یعنی فلاں چیز جمع کر کے رکھی ہے۔

قرآن پاک نے اسی کو بیان کیا ﴿وَأَنبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ (عیسیٰ علیہ السلام نے کہا) اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ نصاریٰ کی دلیل کا یہ مطلب تھا کہ علم غیب صرف معبود کو حاصل ہوتا ہے، لہذا عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے۔

نصاری کی دوسری دلیل : عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے پر ان کی دوسری دلیل کا تعلق قدرت سے تھا۔

”و هو ان عیسیٰ علیہ السلام کان یحییٰ الموتی و یرئی الاکمه و الابرص و یخلق من الطین کھینۃ الطیر فینفخ فیہ فیکون طیرا“

کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مادر زاد اندھے کو نظر عطا کرتے تھے، اور مرض والے کو تندرست کر دیتے تھے، اور کچھڑ سے پرندے کی شکل بناتے اس میں روح پھونکتے وہ پرندہ بن جاتا۔ قرآن پاک میں بھی آپ کے ان معجزات کا ذکر ہے

إِنِّیْ أَخْلَقُ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ کَھِیْنَةَ الطَّیْرِ فَأَنْفُخُ فِیْہِ فِیْکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَأُبرِئِیْ الْأَکْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْیِی الْمَوْتِی بِإِذْنِ اللّٰهِ
(آل عمران، آیت نمبر ۴۹)

بیشک میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور میں شفاء دیتا ہوں مادر زاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اس سے پتہ چلا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قدرت حاصل ہے تو آپ (معاذ اللہ) معبود ہی تھے۔

یہ دونوں دلیلیں جب نصاریٰ نے پیش کیں تو رب تعالیٰ نے ان کا رد کرنے کیلئے ان دو آیتوں کو نازل کیا۔

ان کی پہلی دلیل کا رد:

پہلی آیت کریمہ سے فرمایا ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا یَخْفٰی عَلَیْہِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ﴾ بیشک اللہ تعالیٰ

پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو تمام مخلوق کا خالق ہے، ”والخالق لا بدوان یكون عالما بمخلوقه“ اور خالق کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوق کا علم رکھے۔

”ومن المعلوم بالضرورة ان عیسیٰ علیہ السلام ما كان عالما بجميع المعلومات والمغیبات“

اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تمام مخلوق کا علم نہیں تھا اور تمام چیزوں کا علم غیب حاصل نہیں تھا تو واضح ہوا کہ آپ الہ (معبود) بھی نہیں تھے، آپ کو اگرچہ بعض علوم غیبیہ حاصل تھے۔

”انه لا یلزم من كونه عالما ببعض المغیبات ان یكون الها“

لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بعض علوم غیبیہ جسے حاصل ہوں وہ معبود بھی ہو۔

اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو بعض علوم غیبیہ حاصل تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطاء اور اس کی تعلیم اور وحی کے ذریعے

حاصل تھے۔ ”ولكن عدم احاطته ببعض المغیبات يدل دلالة قاطعة على انه ليس باله“ اور یہ بات

بھی یقینی ہے کہ بعض غیبی چیزوں کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھا جسے بعض علوم غیبیہ حاصل ہوں اور بعض

حاصل نہ ہوں وہ الہ (معبود) نہیں ہو سکتا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نصاریٰ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا اور

انہوں نے موت کے وقت جزع و فزع کی اگر آپ کو تمام علوم غیبیہ حاصل ہوتے تو آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ ایک قوم

میرے قتل کا ارادہ رکھتی ہے اور مجھے پکڑنا چاہتی ہے جس سے مجھے ایذا اور درد حاصل ہوگا۔ ”فكان یفر قبل

وصولهم اليه“ آپ ان لوگوں سے بھاگ کر اپنی جان بچا لیتے جب آپ نصاریٰ کے قول کے مطابق اپنی جان

نہیں بچا سکے تو آپ جو تمام علوم غیبیہ بھی حاصل نہیں تھے۔

”فثبت ان الاستدلال بمعرفة بعض الغیب لا یدل على حصول الالهية واما الجهل

ببعض الغیب يدل قطعاً على عدم الالهية“

تو ثابت ہوا کہ بیشک بعض علوم غیبیہ کے حاصل ہونے سے معبودیت پر دلیل نہیں پکڑی جاسکتی اور خاص کر کے یہ اقرار بھی

کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض علوم غیبیہ حاصل نہیں تھے یہ تو بہت پختہ قطعی دلیل ہے کہ وہ الہ (معبود) نہیں تھے۔

خیال رہے کہ یہ الزامی جواب ہے کہ جب تم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ان کو قتل کر دیا گیا اور

انہوں نے موت کے وقت چیخ و پکار کی تو تمہارا یہ عقیدہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ ان کو تمام علوم غیبیہ حاصل نہیں تھے کیونکہ

وہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بھاگ کر نہیں بچا سکے ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو زندہ اٹھالیا گیا جس

کا تذکرہ انشاء اللہ آگے تفصیلی طور پر آئے گا۔ واضح ہو کہ نصاریٰ کا عقیدہ بھی باطل ہے اور ان کے دلائل باطل ہیں

عیسیٰ علیہ السلام کو معبود ماننا سراسر کفر ہے۔

نصاری کی دوسری دلیل کا رد:

نصاری نے جب یہ دلیل پکڑی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قدرت حاصل تھی مردہ کو زندہ کرنے کی اور وہ مٹی کی مورتی میں روح پھونک کر پرندہ بنا لیتے تھے تو رب تعالیٰ نے ان کے رد کیلئے زیر بحث دو آیتوں میں سے دوسری آیت کریمہ کو نازل کیا اور ارشاد فرمایا ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (وہ صورتیں عطاء کرتا ہے تمہیں بچہ دانیوں میں جیسے چاہتا ہے) اس سے پتہ چلا کہ ”حصول الاحیاء والاماتۃ علی وفق بعض الصور لا یدل علی کونہ الہا“ بعض صورتوں کو زندہ کرنے یا موت دینے کی قدرت حاصل ہونے سے الوہیت (معبودیت) حاصل نہیں ہوتی۔ اور خاص کر کے قدرت بھی وہ جو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت افزائی کیلئے انہیں عطاء کی ہو اور آپ کو بطور معجزہ عطاء کی ہو اسے دلیل ماننا ”کہ آپ معبود تھے“ باطل ہے۔

”اما العجز عن الاحیاء فی بعض الصور یدل علی عدم الالہیۃ وذلك لان الاله هو الذي يكون قادرا علی ان يصور فی الارحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا التركيب العجيب والتالیف الغریب“ لیکن نصاری کا بھی یہ تسلیم کرنا کہ بعض صورتوں (مورتیوں) کو زندہ کرنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت حاصل نہیں تھی اسی سے پتہ چلا کہ آپ کو الوہیت بھی حاصل نہیں تھی اس لئے کہ الہ تو وہ ہے جو مادوں کے پیڑوں میں بچہ دانیوں میں نطفہ کے ایک چھوٹے سے قطرہ سے عجیب و غریب صورت انسان کی شکل میں معرض وجود میں لاتا ہے۔

”ومعلوم ان عیسیٰ علیہ السلام ما کان قادرا علی الاحیاء والاماتۃ علی هذا الوجه“ یہ بات یقیناً معلوم ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی طرح زندہ کرنے کی طاقت حاصل نہیں تھی بعض مردوں کو زندہ کرنے کی رب تعالیٰ کی طرف سے قدرت دیا جانا یا بعض مورتیوں کو زندگی عطاء کرنے سے ان کا معبود ہونا لازم نہیں آتا۔

اور خاص کر کے نصاری کے باطل عقیدہ کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تو آپ کو اگر قدرت حاصل ہوتی تو اپنے قاتلین کی رو میں قبض کر لیتے، جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو اس سے خود بخود لازم ہو گیا کہ آپ کو جمیع قدرتیں حاصل نہیں تھیں۔

”امام عدم حصول الاماتۃ والاحیاء علی وفق مراده فی سائر الصور یدل علی انه ما کان الہا“ جب آپ کو اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق زندہ کرنے اور مارنے کی تمام قدرت حاصل نہیں تھی، بلکہ صرف رب تعالیٰ

کی طرف سے دی گئی کچھ قدرت و طاقت حاصل تھی تو واضح ہو گیا کہ آپ الہ (معبود) نہیں تھے۔

اللہ کا بیٹا کہنے والوں کی دلیل اور اس کا رد:

نصاری کے دوسرے فرقہ نے مسلمانوں سے یہ کہا۔ ”ایہا المسلمون انتم انتم تو الفقونا علی انہ ما کان لہ اب من البشر فوجب ان یکون ابنالہ“ اے مسلمانو جب تم بھی اس میں ہمارے ساتھ اتفاق رکھتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی انسان باپ نہیں تھا تو اسے بھی تسلیم کر لو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو۔ تو رب تعالیٰ نے ان کے رد میں اس آیت کریمہ کو نازل کیا ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ اس آیت کریمہ سے جب یہ پتہ چل گیا کہ بچہ دانیوں میں صورتیں تو اللہ تعالیٰ ہی عطاء کرتا ہے جس طرح چاہے، تو اسی سے یہ بھی واضح ہو گیا ”فان شاء صوره من نطفة الاب وان شاء صوره ابتداء من غير الاب“ کہ اگر چاہے تو باپ کے نطفہ سے کسی کو صورت عطاء کر دے اور اس کے جسم کی تخلیق کر دے، اور اگر چاہے تو بغیر باپ کے ابتدائی طور پر ہی کسی کو صورت عطاء کر دے اور اس کے جسم کی تخلیق کر دے۔ باپ کے بغیر پیدا ہونے کو اللہ کا بیٹا ہونے پر دلیل بنانا جہالت و حماقت ہے اور رب تعالیٰ کی قدرت ”کن فیکون“ کا صراحتہ انکار ہے۔

نصاری کی ایک اور دلیل کا رد اگلی آیت کریمہ میں:

نصاری نے جب رسول اللہ ﷺ کو یہ کہا۔ ”الست تقول ان عیسی روح اللہ و کلمتہ فہذا یدل علی انہ ابن اللہ“ کیا تم نہیں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اور اس کا کلمہ ہیں؟ جب یہ کہتے ہو تو اسی سے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہیں۔ تو ان کے رد میں آنے والی آیت کریمہ کو نازل کیا ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّسَخَّمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُنَشَّاهَاتٌ﴾ (وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے) اور اس آیت کریمہ سے واضح کہ ”روح اللہ اور کلمہ اللہ“ سے خدا کا بیٹا ہونے پر تمہارا استدلال باطل کیونکہ روح اللہ اور کلمہ اللہ کے مطالب کو سمجھنے سے ہی قاصر ہو، کھل تفصیل ہر ایک کی انشاء اللہ اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔

ابتداء سے لے کر آنے والی آیت کریمہ تک نصاریٰ کا رد:

رب تعالیٰ نے اپنی صفت ”الحی القيوم“ سے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے اور

نہ خدا کا بیٹا اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اے نصاریٰ تمہارا یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض علوم غیبیہ حاصل تھے اس لئے وہ معبود ہیں "غلط اور باطل ہے، الہ تو وہ ہے جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ نصاریٰ کے اس استدلال کا رد ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے اور مٹی کی مورتی بنا کر روح پھونک کر پرندہ بنانے کی طاقت حاصل تھی جو ان کے معبود ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ان کے اس قول کا رد یوں کیا گیا کہ بعض چیزوں کی قدرت رب تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عطاء ہونے سے اسے معبودیت حاصل نہیں ہوتی، اور اسی سے ان کی اس دلیل کا بھی رد کر دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی انسان جب باپ نہیں تھا تو وہ خدا کا بیٹا ہیں، اور رب تعالیٰ نے ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ سے ان کی اس دلیل کا رد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں لہذا خدا کا بیٹا ہیں۔ ان کا رد کیا کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے ان الفاظ کے مطالب سمجھنے سے قاصر ہو۔ اور "لا الہ الاہو العزیز الحکیم" کلمہ توحید سے نصاریٰ کے تمام فرقوں کا رد بھی کر دیا گیا اور ان پر زجر بھی کر دی گئی۔ کہ اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں لہذا عیسیٰ علیہ السلام معبود بھی نہیں اور معبود کا بیٹا بھی نہیں اور معبود کے ساتھ شریک بھی نہیں۔ اس سے نصاریٰ کے تینوں فرقوں کا رد ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنے والوں کا بھی، اور خدا کا بیٹا کہنے والوں کا بھی، اور خدا کے ساتھ تیسرا معبود کہنے والوں کا بھی۔ "فالعزیز اشارة الى كمال القدرة" رب تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز ذکر فرما کر اپنی کامل قدرت کا ذکر فرمادیا کہ وہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب ہیں، لہذا رب تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ ماننے والوں کو اور اس کو اولاد سے پاک نہ ماننے والوں کو وہ اپنی گرفت میں لے گا، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ "والحکیم اشارة الى كمال العلم" اور رب تعالیٰ نے اپنے صفت "حکیم" ذکر کر کے اپنے کامل علم کی طرف اشارہ فرمادیا۔

ساری بحث کا خلاصہ:

قرآن پاک میں یہ عظمت پائی گئی ہے کہ "لا الہ الاہو العزیز الحکیم" میں پہلی تمام آیات کا مفہوم سمیٹ کر رکھ دیا گیا ہے۔

"وهو تقریر لما تقدم من ان علم المسيح ببعض الغيوب وقدرته على الاحياء والاماتة في بعض الصور لا يكفى في كونه الها فان الاله لا بد وان يكون كامل القدرة وهو العزيز وكامل العلم وهو الحکیم"

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ پچھلے تمام مضمون کو حاوی ہے اور اس کی تاکید اور وضاحت اس میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بعض علوم غیبیہ حاصل تھے اور زندہ کرنے اور مارنے کی کچھ قدرت حاصل تھی یہ معبود بننے کیلئے کافی نہیں۔ معبود تو وہ ہے جو کامل قدرت کا مالک ہے، کامل قدرت کا تو وہی مالک ہے جو عزیز ہے، اور معبود تو وہ ہے جو کامل علم رکھتا ہو، کامل علم اسے ہی حاصل ہے جو حکیم ہے۔

جب عزیز بھی رب تعالیٰ ہی ہے اور حکیم بھی رب تعالیٰ ہی ہے تو یقیناً معبود بھی صرف وہی ہے، اس کے بغیر کوئی معبود حقیقی نہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی خبر دی کہ اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ اس سے یہ پتہ چل گیا ”فہو العالم بما کان وما یكون وما لا یكون“ کہ اللہ تعالیٰ کو ”ما کان“ اور ”ما یكون“، ”ما لا یكون“ جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ نہیں ہونا سب کا علم ہے۔ اسی سے ضمایہ بات سمجھ آ گئی ”فکیف یكون عیسیٰ الہا او ابنا له وهو تخفی علیہ الاشیاء“ کہ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ”الہ“ بن سکتے ہیں، یا اللہ کا بیٹا کیسے بن سکتے ہیں، ان پر تو بہت سی چیزیں پوشیدہ رہیں، ”الہ“ تو وہ ہے جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے۔ (ماخوذ از قرطبی)

صرف زمین و آسمان کے ذکر کا کیا مطلب؟

بظاہر وہم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اسی طرح زمین و آسمان کے درمیان فضاء میں بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور آسمانوں سے اوپر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، صرف آسمانوں اور زمین کے ذکر کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے ”وانما عبر عن العالم بهما لان الحسن لا یتجاوزهما“ کہ اصل مقصد بیان یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں اس پر دلیل جو قائم کی گئی تھی کہ وہ علوم غیبیہ جانتے ہیں لہذا معبود ہیں اس کا رد کیا گیا کہ وہ تو بہت چیزوں کو نہیں جانتے تھے الہ تو وہ ہے جس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں صرف زمین و آسمانوں کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو سمجھانا مقصود تھا ان کی حس اور سمجھ کا تعلق زمین اور آسمانوں سے ہی فقط تھا اس لئے ان دونوں چیزوں کا ذکر کر دیا گیا۔ (مظہری)

واہم کے نزدیک ”فضاء یا آسمانوں سے ماوراء بھی زمین و آسمان کے ذکر میں آ جاتے ہیں اس لئے کہ فضاء تو زمین و آسمان کے تابع ہے لیکن ”سماء“ کا معنی ”علا“ (بلند ہونا) جب لیا جائے تو خود لفظ ”سماء“ آسمانوں اور آسمانوں سے ماوراء کو شامل ہے۔ زمین کو مقدم ذکر کیا گیا اور آسمانوں کا بعد میں ذکر کیا گیا ہے ”ان المقصود

بالذکر انہ تعالیٰ یعلم اعمال العباد فیجاز یہم علیہ “ کیونکہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی سے یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ان کو اس کا بدلہ دے گا بندوں کے اعمال کا تعلق زمین سے ہی ہے اس لئے پہلے زمین کا ذکر دیا گیا۔ (منظری)

”لا یخفی علیہ شیء“ تحذیر من مخالفتہ سرا وجہرا ووعید علیہ بالمجازاة

اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کر دی کہ اس پر کوئی چیز چھپی نہیں لہذا جس نے اس کی مخالفت کی خواہ پوشیدگی میں یا ظاہر طور پر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بدلہ دے گا یعنی ”إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ“ سے لوگوں کو بد اعمالیوں پر گرفت کی دھمکی دی گئی۔ اسی سے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کا شریک ماننے والوں کو بھی دھمکی دے دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمانوں کی کوئی چیز چھپی نہیں لہذا وہ تمہارے باطل عقیدہ کو جانتا ہے وہ تمہیں اپنی گرفت میں لے گا زحشری نے کہا اسی سے یہ پتہ چل گیا ”هو مطلع على كفر من كفر وایمان من آمن وهو مجاز یہم علیہ“ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے کفر پر مطلع ہے اور ایمان والوں کے ایمان پر لہذا ان کو جزاء دے گا۔ مائیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا ”لا یخفی علیہ شیء من الامور الخفیة عن الخلق فكيف تخفی علیہ اعمالکم النی ہی ظاهرة عندکم“ کہ جب اللہ تعالیٰ پر وہ چیزیں بھی مخفی نہیں جو مخلوق پر مخفی ہیں تو اس پر اے انسانو تمہارے اعمال کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں وہ تمہیں ضرور جزاء دے گا۔ ان تمام اقوال سے یہ واضح ہو گیا کہ آیت کریمہ میں ضمنا وعید (دھمکی) پائی گئی۔

وقال الراغب لا یخفی علیہ شیء ابلغ من یعلم فی الاصل وان كان استعمال

اللفظین فیہ یفید ان معنی واحدا ”المفردات“

علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ (بیشک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں) اور یہ نہیں فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ ﴿بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے﴾ اگرچہ دونوں کا بظاہر مطلب ایک ہی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ میں زیادہ مبالغہ پایا گیا ہے۔ (البحر المحیط)

راقم کے نزدیک دونوں جملوں کو جب رب تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے تو فرق واضح نہیں البتہ بندوں کی طرف منسوب کرنے میں فرق ہے بعض لوگوں نے رب تعالیٰ کو بندوں کی طرح ہی سمجھا تھا اس لئے ان کو سمجھانے کیلئے علامہ راغب کا قول صحیح ہے۔ کیونکہ بندوں کے متعلق جب یہ کہا جائے کہ فلاں بندہ اس چیز کے متعلق

سب کچھ جانتا ہے تو اس میں یہ وہم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ کی ہو تو جاننے کے باوجود علم حاصل نہ ہو اور جب کسی چیز کے متعلق یہ کہا جائے کہ فلاں پر یہ کسی طرح پر پوشیدہ نہیں تو اس میں یہ وہم نہیں ہوگا کہ اس نے اس طرف توجہ نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ یا عدم توجہ کی نسبت نہیں ہو سکتی (واللہ اعلم بالصواب) (راقم)

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

”وہی ہے جو صورتیں عطاء کرتا ہے تمہیں بچہ دانیوں میں جس طرح چاہے“

”ہو“ وہ ”الذی“ جو کہ اصل میں ترجمہ یہ ہے ”وہ ذات وہی جو“ لیکن مختصر ترجمہ یہ ہے ”وہی ہے“ اعلیٰ

حضرت رحمہ اللہ کا یہی ترجمہ ہے ناقل نے بھی وہی نقل کیا ہے

”بصورکم“ التصوير جعل الشئ على الصورة والصوره هبتیكون علیها الشئ بالتالیف

”تصویر“ کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو صورت پر بنانا، صورت اس شکل کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کو بنایا گیا ہو۔

”صور یصور“ کا معنی تصویر بنانا بھی ہے، اور شکل و صورت عطاء کرنا بھی ہے (غازن)

”فی الارحام“ رحم (راء کے کسرہ سے) ماں کے پیٹ میں بچہ دانی کو کہتے ہیں، جس میں بچہ قرار پکڑتا

ہے۔ جس عورت کے رحم میں درد ہو اس کیلئے لفظ استعمال ہوتا ”امراة رحم“ قرہی رشتہ داروں کو بھی رحم کہا جاتا

(ماخوذ از مفردات راغب)

ہے، اس وجہ سے کہ وہ بھی ایک رحم سے پیدا ہوتے ہیں۔

”کیف یشاء“ جس طرح چاہے، یعنی تمہیں ماؤں کے پیٹ میں بچہ دانیوں میں صورتیں عطاء کرتا

ہے، یعنی تمہاری صورتیں بناتا ہے جس طرح چاہے۔ تخلیق میں رب تعالیٰ مختلف صورتیں بناتا ہے، کوئی مذکر، کوئی

مونث، کوئی سفید، کوئی سیاہ، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی کامل، کوئی ناقص۔

”والمعنی انه الذی یصورکم فی ظلمات الارحام صوراً مختلفة فی الشكل والطبع

واللون وذلك من لطفه“

مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لطفہ سے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تاریک بچہ دانیوں میں تمہاری

مختلف صورتیں بناتا ہے۔

عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق ان خلق احدکم

یجمع فی بطن امه اربعین یوما لطفه ثم یكون علقه مثل ذلک ثم یكون مضغه مثل

ذلک ثم یبعث الله ملکاً یاربع کلمات فیکتب عمله واجله ورزقه وشفی او سعید

ثم ينفخ فيه الروح فوالذي لا اله غيره احدكم ليعمل بجمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها“ (بخاری و مسلم مشکوٰۃ باب الايمان بالقدر)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا، وہ جو صادق و مصدوق ہیں بیشک تم میں سے ہر ایک ماں کے پیٹ میں چالیس دن نطفہ کی حیثیت میں جمع رہتا ہے، پھر اسی کی مثل (چالیس دن) گاڑھا خون بن کر رہتا ہے، پھر اسی کی مثل (چالیس دن) گوشت کا ٹکڑا (لوتھڑا) بن کر رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے چار کلمات کے ساتھ، یعنی وہ فرشتہ اس کا عمل، اور اس کی موت کا وقت اور اس کا رزق اور بد بخت ہونا یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، بیشک تم میں سے کوئی ایک جنت والے عمل کرتا رہتا ہے۔

یہاں تک کہ اس شخص اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو کتاب سبقت کر جاتی ہے تو وہ آگ والوں (جہنم والوں) کا عمل شروع کر دیتا ہے تو وہ آگ میں داخل ہو جاتا ہے تو کتاب سبقت کر جاتی ہے تو وہ آگ والوں (جہنم والوں) کا عمل شروع کر دیتا ہے تو وہ آگ میں داخل ہو جاتا ہے، اور بیشک تم میں سے کوئی ایک آگ والوں کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور آگ کے درمیان صرف ایک ذراع کا فیصلہ رہ جاتا ہے تو کتاب اس پر سبقت کر جاتی ہے تو وہ جنت والوں کا عمل شروع کر دیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

وضاحت حدیث:

”و هو الصادق المصدوق“ نبی کریم ﷺ صادق و مصدوق ہیں۔ ”وان يكون من عادته ذلك“ یعنی آپ کی یہ عادت شریفہ تھی کیونکہ آپ کے یہ اوصاف حمیدہ آپ کو ہمیشہ کیلئے حاصل تھے اسی وجہ سے یہ جملہ حالیہ نہیں بلکہ معترضہ ہے تاکہ آپ کے تمام احوال کو شامل رہے

”الصادق في جميع افعاله حتى قبل النبوة لما كان مشهورا فيما بينهم بمحمد الامين الصادق“ نبی کریم ﷺ تمام افعال میں سچے تھے، نبوت سے پہلے بھی آپ کی صداقت مشہور و معروف تھی، اسی وجہ سے آپ امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے۔

”المصدوق في جميع ما آتاه من الوحي الكريم“ آپ کے پاس جو وحی کریم آئی اس نے آپ کو سچا

کہا، یعنی بنی کریم ﷺ کی صداقت کی وحی کے ذریعے تصدیق کر دی گئی۔ ”المصدق“ کا استعمال اسی طرح ہے جیسا کہ ان جملوں میں ”صدق“ استعمال ہوا، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”صدقہ زید“ زید نے اس سے سچ کہا، اور رسول اللہ ﷺ نے ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا ”فصدقنی“ زید نے مجھ سے سچ کہا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جب ابلیس نے بتایا کہ تم رات کو آیۃ الکرسی پڑھ لیا کرو، تو چوروں سے محفوظ رہو گے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”صدق وھو کذب“ اس نے تمہیں سچ کہا ہے، وہ خود جھوٹا ہے۔ چالیس دن تک نطفہ رحم میں رہتا ہے، اس کی تفسیر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں پائی گئی ہے۔

”عن ابن مسعود ان النطفة اذا وقعت فی الرحم فاراد الله ان یخلق منها بشرا طارت فی بشرة المرأة تحت کل ظفر وشعر لم تمکث اربعین لیلة ثم تنزل دما فی الرحم فذلک جمعها“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نطفہ ماں کے پیٹ میں جب پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اس سے انسان پیدا کرے تو وہ نطفہ اس عورت کے تمام چمڑے میں سرایت کر جاتا ہے یہاں تک کہ ناخنوں اور بالوں کے نیچے بھی پہنچ جاتا ہے۔ پھر چالیس راتوں تک اسی کیفیت میں وہ نطفہ ہی رہتا ہے، پھر وہ خون کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں اسی طرح یعنی چالیس راتیں رہتا ہے۔

”قَالَ اللَّهُ اِذَا ارَادَ خَلْقَ عَبْدٍ فَجَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ طَارَ مَاؤُهُ فِی كُلِّ عَرَقٍ وَعَضْوٍ مِنْهَا فَاِذَا كَانَ یَوْمُ السَّابِعِ جَمَعَهُ اللَّهُ لَمْ أَحْضَرْهُ فِی اِی صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَ“
نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے کسی بندے کی تخلیق کا تو مرد عورت سے جماع کرتا ہے، وہ نطفہ عورت کے ہر عضو اور ہر رگ میں جاتا ہے، جب ساتواں دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک جگہ (رحم میں) کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جس صورت میں چاہے اسے مرکب کر کے ظاہر کر دیتا ہے، یعنی اچھی یا بری صورت میں سفید یا سیاہ رنگ میں انسان کو رب تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے۔

چالیس دنوں میں خصوصی حکمت:

”قال الصوفیة خصوصية الاربعین لموافقته تخمیر طینة آدم ومیقات موسی ثم انه یعجن النطفة بتراب قبره کما ورد فی تفسیر ”منها خلقنا کم“ ان الملک یاخذ من تراب مدفنه فیبد دھا علی النطفة ولکونه سلالۃ من الطین“

صوفیاء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفہ کا چالیس دن رات ٹھہرنا، پھر خون بن کر چالیس دن ٹھہرنا پھر

گوشت بن کر چالیس دن ٹھہرنا اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خیر بھی چالیس دن تک رہا پھر اس میں روح پھونکی گئی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر چالیس راتوں کے مکمل ہونے پر توراۃ عطاء کی گئی، اسی طرح انسان کی تخلیق میں بھی چالیس چالیس راتوں کے بعد تبدیلی کی جاتی ہے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جھلک بھی اس میں پائی جائے، اور موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ ملنے کی جھلک بھی پائی جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ چلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس راتیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس پر آپ کو بطور انعام اللہ کی کتاب توراۃ عطاء کی گئی، تو اسی سے پتہ چل جائے گا کہ چالیس دن تک قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور کلمہ شریف پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر جب میت کیلئے دعاء کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھی جائے کہ اس دعاء کو شرف قبولیت حاصل ہوگا، فوت شدہ انسان کی مغفرت ہوگی اور پڑھ کر دعاء کرنے والا اجر و ثواب پائے گا۔ (راتم)

پھر نطفہ کو قبر کی مٹی سے ملا کر، مٹی کو گوندھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ مفسرین کرام نے رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ﴾ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے، کہ فرشتہ اس کی قبر سے مٹی لیتا ہے اور اسے نطفہ پر بکھیر دیتا ہے، اسی وجہ سے رب تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں بیان کیا ہے ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ اور بیشک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ (المؤمنون، آیہ نمبر ۱۲)

انسان کے مختلف رنگوں اور اخلاق کی وجہ:

”جاء مختلف الالوان والاعلاق حسب اختلاف اجزاء الطين بل بحسب اخلاق المركبات من الطين فيه حرص النملة والفارّة وشهوة العصفور وغضب الفهد وكبر النمر وبخل الكلب وشره الخنزير وحقد الحية وغير ذلك من ذمائم الصفات وفيه شجاعة الاسد وسخاوة الديك وقناعة البوم وحلم الجمل وتواضع الهرة ووفاء الكلب وبكور الغراب وهمّة البازي ونحوها من محاسن الاخلاق“

چونکہ مٹی کے مختلف رنگ ہیں، جس طرح کی مٹی کا ذرہ اس کی قبر کی جگہ سے لے کر اس کے نطفہ سے ملایا جائے گا وہی رنگ اسے حاصل ہوگا، سیاہ ہو یا سفید ہو۔ جس طرح مٹی کے اوصاف ہوں گے اسی طرح کے اوصاف بھی انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ بلکہ مٹی سے مرکبات باقی مخلوق کی صفات بھی انسان میں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ بری صفات ہوں یا اچھی صفات ہوں۔ چھینوٹی اور چوہیا کی حرص، اور چڑے کی شہوت، اور تیندوے کا غضب، اور چیتے کا تکبر، اور کتے کا بجل، اور خنزیر کی شرانگیزی، اور سانپ کا کینہ (کھوٹ، انسان کی دشمنی) وغیرہ حیوانوں کی بری صفات مجموعی طور پر

انسان میں پائی جاتی ہیں۔ اور حیوانوں کی اچھی صفات کا مجموعہ بھی انسان کو حاصل ہے جیسا کہ شیر کی شجاعت و بہادری، مرغ کی سخاوت، اور الو کی قناعت، اور اونٹ کا حلم (حوصلہ و بردباری) اور بلی کی تواضع، اور کتے کی وقار، اور کوئے کا احتیاط (چوکنا رہنا) اور باز کی ہمت انسان کو حاصل ہیں۔

(الفہد، درندہ کی ایک نوع جو کہ کتے سے بڑا اور چیتے سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بدن پر چھوٹے چھوٹے سیاہ داغ ہوتے ہیں، اس کو تیندوا کہتے ہیں، (جمع) فہود و افہد، ”الفہد“ فہد کا مؤنث تیندوے کی مادہ، (جمع) فہدات، ”المنجد“

انسان کی آہستہ تخلیق میں فوائد:

(۱) اگر انسان کی ایک مرتبہ ہی (دفعۃً واحدهً) تخلیق کر دی جاتی تو ماں پر مشکل درپیش آتی اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر بیماری آتی، اس لئے چالیس دن تک نطفہ رکھا تا کہ اس کو برداشت کی عادت ہو جائے، پھر گاڑھا خون بنا کر بھی چالیس دن تک رکھا تا کہ اس کی عادت ہو جائے، پھر چالیس دن تک گوشت بنا کر رکھا، اسی طرح ولادت تک آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی کی گئی تا کہ عورت ان مختلف حالات کو برداشت کر سکے۔

(۲) آہستہ آہستہ مختلف حیثیات و کیفیات میں تبدیلی کی طرف اگر انسان غور کرے کہ نطفہ و خون سے اسے کیسے حسین صورت عطاء کی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و نعمت کو دیکھ کر رب تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اس کا شکر یہ ادا کرے گا۔

(۳) ”وعنها ارشاد الناس و تنبيههم على كمال قدرته على الحشر“ آہستہ آہستہ مختلف حالات کے بعد کرنے میں جس ذات کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ نطفہ سے گاڑھا خون اور گاڑھے خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا لیتا ہے اور اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے انسانی شکل میں معرض وجود میں لے آتا ہے وہ حشر میں سب کو جمع کرنے اور زندہ کرنے پر قادر ہے۔

(۴) ”ومنها بل اظهرها تعليم العباد في تدريج الامور وعدم تعجيلهم فيها فانه تعالى مع كمال قدرته وقوته على خلقه دفعةً واحدة حيث خلقه مدرجا فان الانسان اولى به الثاني في فعله“

زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ بندوں کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ تم کام کرو تو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو کامل قدرت اور قوی طاقت حاصل ہے کہ وہ ایک ہی مرتبہ سب کو ”کن“ کہے تو تمام مخلوق ”فیکون“ ہو جائے (معرض وجود میں آجائے) یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ ”آسمانوں اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا کیا“۔

(۵) ”ومنها تنبيههم اصلهم وفرعهم فلا يفتروا بقوة ابدانهم واعضاءهم وحواسهم ويعرفوا انها كلها عطايا وهدايا بل على وجه العارية موجودة عندهم لينظروا في مبدئهم“

اور آہستہ آہستہ انسان کی تخلیق سے لوگوں کو اس پر خبردار کرنا اور سمجھانا مقصود ہے کہ تم اپنی اصلی، ابتدائی حالت کو دیکھو اور اب موجودہ حالت کو دیکھو، اسلئے تم اپنے بدن کی طاقت اور اعضاء کی طاقت اور اپنے حواس کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو کہ تم اسی طرح تھے، نہیں نہیں، تم کمزور پانی (نطفہ) سے بنے ہو یہ طاقت، اور حواس تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عطاء سے حاصل ہوئے ہیں۔ بلکہ اے انسان اگر تو یہ خیال کرے کہ تیرے حواس اور اعضاء تو تجھے حاصل ہیں جیسے کسی کو (عساریۃ) (منگولی) کوئی چیز دی جائے، پھر اس سے واپس لے لی جائے، تجھ سے بھی سب کچھ واپس لے لیا جائے گا، اس لئے انسان اپنی ابتداء کو دیکھے گا تو اسے موت بھی یاد آئے گی، جسے موت یاد ہو اسی کے اعمال بھی اچھے ہوں گے وہی دین و دنیا میں کامیاب رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ انسان کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ اور حدیث شریف میں ہے ”من عرف نفسه عرف ربه“ جس شخص نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

”ثم يبعث الله اليه ملكا باربع كلمات فيكتب عمله واجله ورزقه وشقى او سعيد ثم ينفخ فيه الروح“ جس حدیث شریف کی وضاحت کی جا رہی ہے یہ الفاظ مبارکہ اس کے ہیں، یعنی جب چالیس دن کے اس پرتین دور گزر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا، فرشتے کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے ”باربع کلمات ای بکتابتھا وکل قضیۃ تسمی کلمۃ قولاً کان او عملاً“ کہ اس کیلئے چار فیصلے لکھ دو، ہر فیصلہ کو کلمہ سے تعبیر کر دیا گیا خواہ وہ فیصلہ زبانی ہو یا عملی ہو۔

” (فيكتب عمله) من الخير او شر“ تو وہ فرشتہ اس کے عمل لکھ لیتا ہے خواہ اس کے عمل اچھے ہوں یا برے۔
 ” (واجله) مدة حياته او انتهاء عمره“ اور اس کی ”اجل“ یعنی اس کی زندگی کی مدت اور عمر کی انتہاء لکھ لیتا ہے۔
 ” (ورزقه) یعنی انه قليل او كثير وغيرهما مما يتنفع به حلالا كان او حراما ما كولا او غيره فيعين له وبقش فيه“ اور اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے، خواہ اسے تھوڑا ملنا ہو یا زیادہ، ہر وہ چیز جس نے اسے نفع پہنچانا ہو وہ رزق ہی ہے، وہ لکھ دیتا ہے خواہ حلال ہو یا حرام، کھانے والی چیز ہو یا نہ کھانے والی، وہ تمام چیزیں جو اس نے تمام عمر میں حاصل کرنی ہیں ان کو معین کر دیا جاتا ہے اور لکھ لیا جاتا ہے۔

یہ بھی خیال رہے کہ یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھی ہوئی ہیں، دوبارہ لکھنا اس لئے ہوگا کہ انسان

کو اس پر خبردار کیا جائے کہ تو خود مختار ہے اپنے اچھے اعمال میں کوشش کرتا رہ، اور برے اعمال سے بچ کر رہ، اگرچہ تیرے اعمال سے رب تعالیٰ خبردار ہے۔

”وَشَقِي وَسِيعِد“ اور اس کا شقی ہر نیک یا سعید ہونا لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ نیک بخت ہے یا بد بخت ہے، نیک ہے یا گنہگار، اللہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی حکمتوں پر وہی خبر رکھتا ہے، انسان کو ان پر شا کر رہنا جائے۔

کم من ادیب فهم قلبه مستكمل العقل مقل عديم

و کم جہول مکثر ماله ذلک تقدیر العزیز العليم

کتنے ہی ادیب اور سمجھ رکھنے والے، کامل عقل رکھنے والے، مال کم رکھتے ہیں بلکہ ان کے پاس مال ہوتا ہی نہیں اور کتنے ہی جاہل بہت زیادہ مال رکھتے ہیں، یہ فیصلے ہیں اس ذات کے جو غالب، علم رکھنے والا ہے۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں۔ (۱) لطف و مہربانی (۲) قہر و غضب

یہ دونوں صفات جسے حاصل ہوں وہ بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ، یہ دونوں صفتیں صرف رب تعالیٰ کو ہی کامل درجے کی حاصل ہیں، جو اس ذات باری تعالیٰ کے کمال پر دلالت کرتی ہیں۔ ہر ایک صفت کا اپنا اپنا مقام کوئی ایک بھی دوسری کی جگہ قائم نہیں ہو سکتی۔ ”ولا يتحقق كل منهما الا بوجود الآخر كما لا تبين اللذة الا بالالم“ اور نہ ہی یہ دونوں صفتیں ایک دوسری کے بغیر متحقق ہوتی ہیں۔ جس طرح لذت کا درد کے بغیر پتہ نہیں چلتا، اسی نیک بختی کا بد بختی کے بغیر پتہ نہیں چلتا، اس لئے ہر صفت کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔

”فالسعداء واعمالهم مظاهر اللطف وفائدة بعثة الانبياء والكتب ترجع اليهم انما

انت منذر من يخشاها كما ان فائدة نور الشمس لاهل البصر“

نیک بخت لوگ اور ان کے اعمال رب تعالیٰ کی صفت لطافت کا مظہر ہیں۔ اور انبیاء کرام کے تشریف لانے اور رب تعالیٰ کی کتابوں کے اترنے سے انہوں نے ہی فائدہ حاصل کیا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾ بیشک آپ ڈرانے والے ہیں انہیں جو قیامت کا خوف رکھتے ہوں، یعنی وہی لوگ رب تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈریں گے جن کا ایمان قیامت پر ہوگا۔ جو لوگ قیامت کا خوف نہیں کریں گے وہ رب تعالیٰ سے بھی نہیں ڈریں گے۔

یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ سورج کی روشنی سے فائدہ وہی حاصل کرتا ہے جس کی نظر صحیح ہو، تاہینا کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے سامنے رات دن ایک جیسے ہوتے ہیں۔

”والاشقياء و افعالهم مظاهر القهر و فائدة البعثة لهم الزام الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهي في الحقيقة نعي عليهم بالشقاوة“

بدبخت اور ان کے کما فعال اللہ تعالیٰ کی صفت قہر کے مظہر ہیں۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو بھیجنے کا یہی فائدہ ہے کہ ان پر حجت (دلیل) قائم کی کا سکے کہ ہم نے تو تمہاری طرف رسول بھیج دئے تھے، تم نے اگر ایمان نہیں لایا تو آج تم عذاب کے مستحق ہو، اسی لئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿لِنَلَّأَ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ تاکہ نہ رہے لوگوں کیلئے کوئی حجت اللہ پر رسولوں کے بھیجنے کے بعد۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد حقیقت میں بدبختوں کی شقاوت و بدبختی کی خبر ہے، (خیال رہے کہ ”نعمی“ اصل میں موت کی خبر کو کہا جاتا ہے، علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے نعی کا لفظ استعمال کر کے اشارہ فرمایا کہ بدبخت لوگ حقیقت میں مردہ ہیں، ان کی بدبختی موت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بدبختوں کی شقاوت یعنی موت کی خبر دی ہے)۔ (راقم)

”ثم ينفخ فيه الروح“ پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ دانی میں جب ایک سو بیس دن گزر جاتے ہیں تو روح پھونکی جاتی ہے، (ایک سو بیس دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے لہذا اس کے بعد اسقاط حمل جرم قتل ہے۔ اس سے پہلے کسی عذر شدید کی وجہ سے جائز، بغیر عذر شدید کے مکروہ ہوگا)۔ (راقم)

”فوالذی لا الہ غیرہ“ قسم ہے اس ذات کی جس کے بغیر کوئی معبود نہیں، قسم اٹھا کر آنے والے مسئلہ کی تصدیق و تحقیق فرمائی، یعنی جب سعادت و شقاوت عند اللہ مکتوب ہیں (لوح محفوظ پر لکھی گئیں ہیں) تو انسان اس تقدیر کو بدل تو نہیں سکتا لیکن اس نے اپنے اختیار سے نیکی یا برائی کا عمل کیا ہوگا لہذا نیکی پر ثواب اور برائی پر عذاب کا مستحق ہوگا۔

”ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنة حتی ما یكون بینہ و بینہا الا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلہا“

(قسم ہے اس ذات کی جس کے بغیر کوئی معبود نہیں) بیشک تم میں سے کوئی ایک جنت والوں کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ نہیں رہتا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان سوائے ایک ذراع کے تو کتاب سبقت کر جاتی ہے تو وہ آگ والوں کا عمل کرنے لگ جاتا ہے تو آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔

ذراع کا لفظ تمثیل کیلئے استعمال ہے، یعنی اس بندے اور جنت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں رہے گا، بلکہ قرب حاصل ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی ”فیعمل بعمل اهل النار“ سے یہ پتہ چل گیا۔

”ان دخول النار لا یكون بمجرد تعلق العلم الا تہی بل لابد من ظهور العمل“

المخلوقی فلا یكون جبراً محضاً ولا قدراً بحتاً

کہ آگ میں داخل ہونے کی وجہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم نہیں ہوگی، بلکہ مخلوق کی بد اعمالیاں آگ میں داخل ہونے کی وجہ ہوگی۔ یعنی انسان کو صرف جبری طور پر جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی تقدیر محض کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا بلکہ وہ خود بخود عمل ایسے کرے گا جو اسے جہنم میں داخل کر دیں گے۔

❖ وان بذر الشقاوة والسعادة قد اختفى فی الاطوار الانسانية لا یبرز الا اذا انتهی الی الغایة الایمانیة او الطفیلیة ”والله اعلم“

انسان کی پیدائش میں جو مختلف دور رکھے گئے ہیں ان میں بد بختی اور نیک بختی کا بیج بھی چھپا کر رکھ دیا جاتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو اس میں سعادت کا بیج ظاہر ہو گیا، اور جس کا خاتمہ ”العیاذ باللہ“ بد بختی پر ہو اس میں کفر و بد بختی کا بیج ظاہر ہو گیا۔

❖ وان احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یكون بینہ و بینہما الا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلہا“

اور بیشک تم میں سے کوئی ایک جہنم والوں کے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان سوائے ایک ذراع کے فاصلہ نہیں رہتا تو کتاب سبقت کر جاتی ہے تو وہ جنت والوں کا عمل کرنے لگ جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

یعنی کوئی شخص کفر و معاصی میں مبتلا رہتا ہے جو اسے جہنم میں پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ اسے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمادیتا ہے کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے، واضح ہوا کہ اصل میں اعمال ہی جنت اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہیں اگرچہ رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کسی نے جنت میں جانا ہے یا کسی نے جہنم میں۔

فائدہ: ”ان السالک ینبغی ان لا یغتر باعمالہ الحسنۃ ویجتنب العجب والتکبر والا خلاق السینۃ ویکون بین الخوف والرجاء ومسلماً بالرضاء تحت القضاء وکذا اذا صدرت منه الاعمال السینۃ فلا یبأس من روح اللہ الطیبۃ فانہا اذا بدت عین العنایۃ الحقت الآخرۃ بالسابقۃ“

حدیث پاک سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ نیکی کی راہ پر چلنے والا شخص اپنے نیک اعمال پر ناز نہ کرے اور اپنے اچھے اعمال پر اترائے نہیں تکبر اور بد اخلاقی سے دور رہے، خوف اور امید کے درمیان رہے، اور تقدیر پر راضی اور شاکر رہے، اسی طرح اگر کسی شخص سے برے اعمال سرزد ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی سے مایوس نہ ہو اسلئے کہ جب رب تعالیٰ کسی پر مہربانی فرماتا ہے تو اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمادیتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو رب

تعالیٰ اسے گناہوں سے پہلے حال کی طرف پہنچا دیتا ہے کہ جس طرح وہ ابتداء میں گناہوں سے پاک تھا وہ انتہاء میں بھی گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

تنبیہ: ”وان العبرة بخواتیم الحالات ولا یطلع علیہا غیر عالم الغیب والشہادة“
اعتبار خاتمہ کے حالات پر ہے، اس پر صرف اللہ تعالیٰ مطلع ہے جو عالم غیب و شہادت ہے (ظاہر اور چھپی ہوئی سب چیزوں کا جاننے والا ہے)

لہذا کسی شخص کو یقینی طور پر جنتی یا جہنمی نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ جنتی ہونے یا جہنمی ہونے کی دار و مدار خاتمہ پر ہے ہم کسی کے خاتمہ کو نہیں جانتے، البتہ کسی کے نیک اعمال کو دیکھ کر یوں کہا جاسکتا ہے، اس کے یہ اعمال جنتیوں کے اعمال ہیں، اور کسی کے برے اعمال کو دیکھ کر یوں کہا جاسکتا ہے، اس کے اعمال جہنمیوں کے اعمال ہیں۔

(وضاحت حدیث ماخوذ از مرقات ج ۱ ص ۱۳۹ تا ۱۵۲)

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

”نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے جو غالب ہے حکمت والا“۔

شروع میں ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ ذکر فرمایا، اب دوبارہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ذکر ہے، تاکہ ماقبل جملہ کی تاکید ہو جائے اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے بغیر معبودان باطلہ کی نفی ہو جائے اور الوہیت کا رب تعالیٰ میں انحصار ہو جائے۔ اور عیسائیوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو مناظرہ ہو رہا تھا اس میں عیسائیوں کا رد کرنا بھی مقصود تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تمہارا معبود ماننا باطل ہے معبود تو صرف رب تعالیٰ ہے جو عزیز و حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے دو وصف بیان فرمائے ”علم اور قدرت“ تو اسی سے یہ بھی واضح کر دیا ”اِذْ مَنْ هَدَانَا لَوْ صَفَانَا لَهُ هُوَ الْمُتَّصِفُ بِالْإِلَهِيَّةِ لَا غَيْرَهُ“ کہ جس میں یہ دونوں وصف کامل درجہ کے پائے جائیں گے وہی معبود ہوگا، اس کے بغیر کوئی اور معبود نہیں، کیونکہ کسی اور کو یہ دونوں وصف اعلیٰ درجہ کے حاصل ہی نہیں۔

ثم انی بوصف العزة الدالة على عدم النظير، والحكمة الموجبة لتصوير الاشياء على الاتقان التام“

پھر رب تعالیٰ نے اپنا وصف عزیز ہونا ذکر فرمایا جس سے واضح کیا کہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ اور پھر اپنا وصف حکیم ہونا ذکر فرمایا کہ وہ مخلوق کو صورتیں عطا فرماتا ہے جو اس کی حکمت کے تقاضا کے مطابق ہیں اور اس پر اسے قدرت کاملہ حاصل ہے۔ (البحر المحیط)

اعلیٰ حضرت و علامہ محمد علی صابونی رحمہ اللہ:

اس مقام پر زیادہ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ”العزیز“ کا ترجمہ کیا ہے ”غالب“ اور راقم نے بھی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے یہی نقل کر دیا کہ طلباء کرام کو مختلف معانی ذہن نشین ہوتے رہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے ”عزت والا“ یہی ترجمہ علامہ صابونی رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے ”ولہ العزۃ التی لاترام“ اور اسے عزت حاصل ہے وہ جس کا قصد نہیں کیا جاسکتا۔ (صابونی)

البحر المحیط میں ایسا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے جس میں دونوں احتمال ہیں ”ثم اتی بوصف العزۃ الدالۃ علی عدم النظیر“ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف ”عزۃ“ ذکر فرمایا جو دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نظیر نہیں۔ چاہے تو اردو میں ”البحر المحیط“ کا ترجمہ یوں کر لیا جائے ”پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف ”عزت والا ہونا“ ذکر کیا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔ یا یوں ترجمہ کر لیا جائے ”پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف ”غالب ہونا“ ذکر کیا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔

تنبیہ: یہ تو واضح ہے کہ العزیز کا معنی ”غالب“ بھی ہے، اور ”عزت والا“ بھی ہے، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ زیر بحث آیت کریمہ میں ”العزیز“ کا معنی کیا ہے، وہ بھی تفاسیر سے واضح ہو رہا ہے کہ دونوں معانی لئے گئے ہیں، بعض نے معنی کیا ہے ”غالب“ ہونا، اور بعض نے معنی کیا ہے ”عزت والا“

”مطلقاً العزۃ“ کے معانی علامہ راغب بیان کرتے ہیں ”العزۃ حالة مانعة للسان من ان یغلب من قولهم ارض عزاۃ ای صلبة“ عزت کا معنی ہے کہ انسان کو وہ حالت حاصل ہو جو اس کے مغلوب ہونے سے مانع ہو، یہ معنی ماخوذ ہے ”ارض عزاۃ“ سے، جس کا معنی ہے ”سخت زمین“ والعزیز الذی یقہر ولا یقہر“ اور عزیز وہ ہے جو قہر کرے، اس پر قہر نہ کیا جاسکے، یعنی غالب ہو اور مغلوب نہ ہو، ”فقد یمدح بالعزۃ تارة کما تری ویلم بہا تارة کعزۃ الکفار“ کبھی عزت کا لفظ ذکر کر کے کسی کی تعریف کی جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ﴾ اور اللہ کیلئے ہی عزت ہے اور اس کے رسول کیلئے اور مومنوں کیلئے۔ عزت ذکر کر کے کافروں کی مذمت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ﴾ بلکہ کافر عزت اور بد بختی میں ہیں، (یعنی وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں، واقع میں وہ بد بخت ہیں) اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ﴿بَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا فِیْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ﴾ کا خوبصورت ترجمہ کیا ہے ”بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں“ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور مومنوں کی عزت ہی حقیقی عزت ہے۔ ”وهی الدائمة الباقیۃ الیٰ ہی العزۃ الحقیقیۃ“ اسلئے کہ وہ دائمی عزت ہے، جو ہمیشہ

اپنے والی عزت ہو وہی حقیقی عزت ہے۔

کفار کی عزت حقیقت میں ”تعزز“ جو دنیاوی مال و دولت کی وجہ سے وقتی طور پر ان کو یہ عزت حاصل ہوتی ہے جب مال و دولت جائے اور عہدے جائیں تو ظاہری عزت بھی ختم ہو جاتی ہے ”و فی الحقیقة ذل“ یہ حقیقت میں ذلت ہے، عزت نہیں، اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کل عز لیس باللہ فہو ذل“ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی وجہ سے جو عزت حاصل ہو وہ ذلت ہے، ”یقال عز علی کذا صعب“ عزت کا معنی کبھی ”مشکل“ آتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”عز علی“ فلاں چیز مجھ پر مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿عَزِيزٌ عَلَیْہِ مَا عَمِلْتُمْ﴾ میں بھی یعنی معنی لیا گیا ہے، ”گراں ہے“ (مشکل ہے) ان (رسول اللہ ﷺ) پر تمہارا مشقت میں پڑنا۔ عزت کا معنی کبھی ”قلت“ بھی آتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ”شاة عز و قل درھا“ یعنی جس بکری کا دودھ قلیل (تھوڑا) ہو اسے شاة عز و قل کہا جاتا ہے۔ تھوڑی چیز کو عزیز کیوں کہا جاتا ہے؟ ”وعز الشی قل اعتبارا بما قیل کل موجود مملول و کل مفقود مطلوب“ تھوڑی چیز کو عزیز کہنے کی وجہ اس محادہ کے مطابق ہے ”جو چیز موجود ہے اس سے دل اکتا جاتا ہے اور جو موجود نہیں اس کو طلب کیا جاتا ہے۔ یعنی جس چیز میں دل نہ لگے وہ بھاری اور گراں ہوتی ہے، زیادہ ہونے کے باوجود تھوڑی نظر آتی ہے۔“ (ماخوذ از مفردات راغب)

سبق حاصل ہوا:

”لعلى العاقل ان لا يتكاسل عن الاعمال فى جميع الاحوال ولا يفوت ايام الفرصة والليال“
عقل مند آدمی پر یہ لازم ہے کہ وہ ہر حال میں نیک عمل کرنے میں سستی نہ کرے اور زندگی کے دن رات جو اسے حاصل ہیں، ان کو غنیمت سمجھے، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دے، اے انسان موت سے پہلے جا فرصت تجھے ملی ہے، اس میں نیکی کا عمل کر لے، موت کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔

خبر داری ای الستخوانی قفس کہ جان تو مرغیست نامش نفس
جو مرغ از قفس رفت و بگسست قید دگر رہ نگر و دبستی تو صید
نگہ دار فرصت کہ عالم و میست دمی پیش و انابہ از عالمیست
اے ہڈیوں کے پنجرے تو خبر رکھ، کہ جان تیری پرندے کی طرح ہے جس کا نام نفس ہے۔ جب پرندہ پنجرے سے اڑ جائے اور قید کے بند کھول دے۔ دوبارہ تیری کوشش کے باوجود تیرے شکار میں نہیں آئے گا۔
(از روح البیان)

فائدہ جلیلہ:

جس ماں کی رحم (بچہ دانی) میں نطفہ ہر چالیس دن کے بعد حالت بدلتا ہے، اور رحم میں اللہ تعالیٰ اسے صورت عطاء کرتا ہے صورت عطاء کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اسی طرح مرید خاص کا قلب رحم کی طرح ہوتا ہے، جس میں شیخ کامل کے تصرفات ہوتے ہیں وہ چالیس دنوں کے چلے کھاتا ہے۔ جس سے اس کے ظاہر و باطن پر شیخ کا تصرف پایا جاتا ہے، چلہ کا ثنا اور کچھ دیر کیلئے لوگوں سے علیحدہ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔

”وَبِخْتَارِ الْخُلُوةِ وَالْعُزْلَةِ كَيْلَا يَصْدُرَ مِنْهُ حَرَكَةٌ عَنِفَةٌ أَوْ يَجْدُرَ أَلْحَةُ غَرِيبَةٍ يُلْزَمُ مِنْهَا سَقُوطُ النُّطْفَةِ وَفَسَادُهَا“

کہ اس سے کوئی حرکت خلاف شرع سرزد نہ ہو، اور اس کی بد اعمالیوں کی بدبو کسی اور کو نہ پہنچے، کیونکہ خلاف شرع حرکات اور بد اعمالیوں کی وجہ سے شیخ کے تصرفات فاسد ہو جاتے ہیں۔ جب انسان چالیس دن علیحدہ ہو کر عبادت کرتا ہے، اور ریاضت کرتا ہے۔

”فَاللّٰهُ تَعَالٰی بِصَرْفِ وَلاَیَةِ الشَّیْخِ الْمُنَوِّدِ بِتَأْیِیدِ الْحَقِّ بِمُرُورِ ذَلِ اَرْبَعِیْنَ عَلَیْهِ بِشَرَائِطِهَا یَحُولُهَا مِنْ حَالٍ اِلٰی حَالٍ وَیَنْقُلُهَا مِنْ مَقَامٍ اِلٰی مَقَامٍ اِلٰی اَنْ یَّرْجِعَ اِلٰی حِظَائِرِ الْقُدُسِ“

تو اللہ تعالیٰ اس کے شیخ کے تصرفات کی وجہ سے اس کی صحیح چلہ کشی کی برکت سے اسے ایک حال سے دوسرے حال تک پہنچا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام قدس تک پہنچ جاتا ہے، جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر حقیقی طور پر آدمی بنتا ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ بصورت آدم ہے بسیرت آدم نہیں۔

آدم علیہ السلام کے جسم کے مٹی کے خمیر پر جب چالیس دن گزرے تو ان میں روح پھونکی گئی تو ان کو مسجد ملائکہ بنایا گیا (فرشتوں سے آپ کے سامنے سجدہ کرایا گیا) یہی وہ درجہ ہے حقیقی طور پر آدمی بننے کا شکل انسانی کی وجہ سے تو ہم بھی آدمی ہیں، اگرچہ مقام رفیع حاصل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اے مولائے کریم! بحرمت نبی کریم ﷺ و بتصرف شیخی حضرت سید پیر غلام محی الدین المعروف بابو جسی کو لڑوی رحمہ اللہ مجھ گنہگار کے گناہ معاف فرما، تیری وسعت رحمت پر قوی امید رکھتا ہوں کہ تو اپنے پیارے نبی کریم ﷺ کے محبت صادق کو مقام روح قدس تک پہنچائے گا۔

جس طرح ماں کی رحم میں چالیس چالیس دن کے تین دور گزرتے ہیں تو اس میں روح کو پھونکا جاتا ہے، اسی طرح شیخ کے تصرف سے چلہ کشیوں کی وجہ سے، ریاضت و عبادت کی وجہ سے انسان کو خصوصی قدس حاصل ہو جاتی ہے یہی وہ روح ہے جو دل کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، یہی وہ روح ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔

”عَلَقَی السُّرُوحَ مِنْ اَمْرِهِ عَلٰی مَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ اور اسی روح کا تذکرہ یوں بیان فرمایا ”کَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْاِیْمَانَ وَ اَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ“ (ماخوذ از روح البیان)

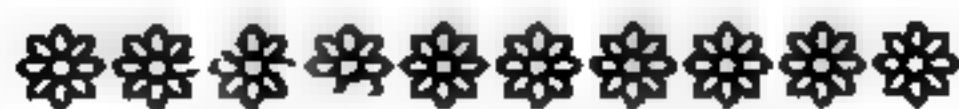
شیر خدا کا پیارا ارشاد:

کسی نے حضرت علیؑ سے کہا کہ موجد شطرنج کا کمال تو دیکھو کہ اس نے گز بھر کپڑے پر چونٹھ خانے بنائے مگر جب کھیلو تب اس کی نئی چال ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خالق کا کمال تو دیکھو اس نے بالشت بھر چہرہ میں پانچ سوراخ کئے دو آنکھوں کے، دو ناک کے ایک منہ کا، مگر اس پر کروڑوں نقشے کھینچ دئے ان میں کوئی دوسرے سے نہیں ملتا حضرت علی المرتضیٰؑ کا یہ پیارا ارشاد گویا کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ﴾ کی تفسیر ہے۔ (ماخوذ از نعیمی)

(هو الذي يصوركم في الارحام) صوراً جامعة للأسرار الأرضية والسموية تارة وغير جامعة أخرى) وہ جو صورتیں عطاء کرتا ہے تمہیں بچہ دانیوں میں ”کبھی وہ صورتیں عطاء کرتا ہے جو زمین اور آسمانوں کے رازوں کی جامع ہوتی ہیں اور کبھی وہ ایسی صورتیں عطاء کرتا ہے جو ان رازوں کی جامع نہیں ہوتیں۔ (کیف یشاء) وقد جعل آیات کتابہ صوراً جامعة لمعانی صفة کلامہ فی ارحام الالفاظ وصوراً فی ارحام المعانی معانی اخر وہلم جراً“

وہ صورتیں عطاء کرتا ہے بچہ دانیوں میں جس طرح چاہتا ہے، تحقیق اس نے اپنی کتاب کی آیات کی صورتیں بنائیں جو کہ الفاظ کی رحموں میں (الفاظ کے ضمن میں) اس کے کلام کی صفات کے معانی کی جامع ہیں۔ اور ان معانیوں کے ضمن میں اور معانی رکھ دیئے گئے۔ اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے اگرچہ کمال عیسوی بھی اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان کمالات کی وجہ سے آپ میں الوہیت نہیں ثابت ہو سکتی۔ جس طرح رحم میں جو صورتیں عطاء کی جاتی ہیں وہ اعضاء کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں، ان میں گویا کہ دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں، اسی طرح کمالات معنویہ میں بھی دوسرے شریک ہوتے ہیں، جن کے شرکاء پائے جائیں وہ معبود نہیں بن سکتے۔

واضح ہوا کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے ”هو الجامع لکمالات“ وہی تمام کمالات کا جامع ہے، اسی کا کوئی شریک جو ”وحدہ لا شریک لہ“ ہے وہی معبود حقیقی ہے۔ (ماخوذ از تبصیر الرضی)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ
رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥﴾ (آیہ نمبر ۷)

(۱) وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کے کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی
اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ
والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہ چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو
معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے
ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔

(۲) وہی ہے جس نے اتاری تم پر کتاب، اس کی بعض آیات محکم ہیں (صاف معنی رکھتی ہیں) وہ
اصل کتاب ہیں اور کچھ دوسری متشابہات ہیں (جن کے معنی میں اشتباہ ہے) وہ لوگ جن کے
دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ پیچھا کرتے ہیں ان کا جو اشتباہ والی ہیں، اس سے وہ تلاش کرتے ہیں
فتنہ اور تلاش کرتے ہیں اس کی تاویلیں اور نہیں جانتا اس کی تاویل کو سوائے اللہ کے، اور وہ
لوگ جو پختہ ہیں علم میں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، سب ہمارے رب کی طرف
سے ہے، اور نصیحت نہیں قبول کرتے سوائے خالص عقل والوں کے۔

شان نزول:

(۱) نزول کی ایک وجہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کے وفد میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، انہوں نے
رسول اللہ ﷺ سے دوران مناظرہ کہا۔

”الست نقول ان عیسی روح اللہ و کلمتہ فقال نعم فقالوا حسبنا ای یکفینا ذلک فی کونہ ابن اللہ“
کیا تم خود نہیں کہتے ہو کہ عیسی علیہ السلام اللہ کی روح اور اللہ کا کلمہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہم یہی

کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ "و کلمۃ اللہ" ہیں۔

اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں محکم ہیں جن کے معانی واضح اور ظاہر و صاف ہیں، جن کو سمجھنا آسان ہے، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔

"وقوله تعالى" روح اللہ و کلمتہ "من المتشابه الذی لا يعرفون معناه ولا يفهمون تاويله"

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں۔ یہ متشابہات سے ہے، جس کا ظاہری معنی مراد نہیں (البتہ مجازی معانی معتبر ہیں جن کا ذکر آگے انشاء اللہ آئے گا) اور ان کی تاویلوں کو یہ عیسائی نہیں سمجھ سکتے لہذا ان کا "روح اللہ و کلمۃ" سے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے پر دلیل بنانا باطل ہے۔

(۲) نزول کی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ آیہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ایک مرتبہ ابویاسر بن اخطب یہود کے چند آدمیوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے قریب سے گذرا تو آپ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرۃ کی ابتدائی آیات تلاوت فرما رہے تھے، وہ اپنے بھائی حی بن اخطب کے پاس آیا، اس کے پاس بھی یہود کی محفل لگی ہوئی تھی، ابویاسر نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں نے محمد ﷺ سے تلاوت سنی ہے جو ان پر آیہ نازل ہوئی ﴿آلَمْ ذَلِك الْكِتَابُ﴾ حی بن اخطب نے کہا کیا واقعی تم نے یہ آیہ محمد ﷺ سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے یقیناً سنی ہے حی اپنے ساتھ چند یہود کے لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، اور پوچھنے لگا کیا تم پر یہ آیہ نازل ہوئی ﴿آلَمْ ذَلِك الْكِتَابُ﴾؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ اس نے کہا ہم اس دین پر کیسے ایمان لائیں جس کی مدت اکہتر سال ہے، کیونکہ الف کا ایک عدد ہے اور لام کے تیس اور میم کے چالیس، اس کی بات کو سن کر نبی کریم ﷺ مسکرائے، اس نے پوچھا کیا اور بھی کوئی آیہ ہے؟ آپ نے "آلَمَص" تلاوت کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے تو ایک سو کا سٹھ عدد بنتے ہیں۔ الف کا ایک، لام کے تیس اور میم کے چالیس اور صاد کے نوے عدد ہیں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے "آلَمَر" اور "آلَمَر" تلاوت کیں تو وہ کہنے لگا ہم پر اشتباہ ہو گیا، ہم معلوم نہیں ہو رہا کہ تمہیں تھوڑی مدت کیلئے دین دیا گیا یا زیادہ مدت کیلئے۔

"ثم قال ابو ياسر لاختيه ومن معه وما يدريكم لعله لقد جمع هذا كله لمحمد، فقالوا

لقد تشابه الامر علينا"

پھر ابویاسر نے اپنے بھائی اور اس کے ساتھ والے لوگوں کو کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہو سکتا ہے ان تمام آیات کے مجموعی عددوں کے مطابق محمد کے دین کی مدت ہو، وہ کہنے لگے معاملہ ہم پر تشابہ ہو گیا۔

اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس کتاب کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیتیں متشابہ ہیں۔

(ماخوذ از روح المعانی و صاوی)

شان نزول کی وجوہ مجتمع ہیں:

دونوں واقعات درپیش آنے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس لئے دوسری وجہ شان نزول پر یہ اعتراض درست نہیں کہ وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر ہے، اور پہلی وجہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اسی (۸۰) سے زیادہ آیات نجران کے وفد کے متعلق نازل ہوئیں۔ اس کا تو کوئی انکار نہیں کہ اسی (۸۰) سے زیادہ آیات نجران کے وفد کے متعلق نازل ہوئیں اور ماقبل اور مابعد سے تعلق بھی پہلی وجہ شان نزول کا زیادہ نظر آتا ہے۔ لیکن اکثر آیات کے شان نزول کے چند واقعات مجموعی طور پر ہیں، یہاں بھی مراد دونوں واقعات کا مجموعی طور پر درپیش آنا اور پھر آیت کریمہ کا نازل ہونا ہے۔

سوال: یہاں ارشاد ہوا ”مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ“ کہ قرآن پاک کی بعض آیات محکم ہیں جن کے معانی واضح ہیں وہ اصل کتاب ہیں، اور بعض میں اشباہ ہے۔ لیکن دوسرے مقام میں فرمایا ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَابُ فِيهِ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ﴾ اس کتاب کی آیات محکم ہیں اور تیسرے مقام میں فرمایا ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا﴾ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سے ہے۔

ان آیات میں تطبیق کیسے ہے کہ ایک میں کل آیات کو محکم قرار دیا۔ دوسری میں کل آیات کو متشابہ قرار دیا، اور تیسری آیات میں بعض کو محکم اور بعض کو متشابہ قرار دیا۔

جواب: محکم اور متشابہ مختلف معانی میں استعمال ہیں، جس کی وجہ سے یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ ”قبل حیث جعل الكل محكما اراد ان الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل“ جس آیات کریمہ میں تمام آیات کو محکم کہا ہے وہاں محکم کا یہ معنی ہے کہ قرآن پاک کی تمام آیات حق ہیں۔ ان میں کوئی بے فائدہ اور حقیقت کے خلاف نہیں۔

”وحيث جعل الكل متشابها اراد ان بعضه يشبه بعضا في الحق والصدق وفي الحسن“ اور جس آیت کریمہ میں تمام آیات کو متشابہ قرار دیا اس سے مراد یہ لیا کہ بیشک بعض آیات بعض کے ساتھ حق و صداقت میں اور حسن میں مشابہ ہیں۔

وجعل ههنا بعضه محكما وبعضه متشابها (يعني ان القرآن منه محكم العبارة قد صيغت من الاحتمال ومنه متشابها وهو ما احتمل وجوها)
زیر بحث آیت کریمہ میں بعض کو محکم کہا اور بعض کو متشابہ، محکم سے مراد یہ ہے کہ ان کے مطابق واضح

- ہیں۔ ان میں مختلف احتمالات نہیں پائے جاتے، اور بعض آیات کو متشابہ بنایا یعنی ان کے معانی میں اشتباہ پایا جاتا ہے، ان کے معنی واضح نہیں بلکہ ان میں کئی احتمالات پائے جاتے ہیں۔ (ماخوذ از معالم التنزیل)
- علامہ بغوی رحمہ اللہ کی تفسیر کو سمجھنے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ تینوں آیات کا دیکھیں، آپ کو بہت ہی حسین و جمیل ترجمہ نظر آئے گا، انصاف کی نگاہ سے دیکھنے والا کنز الایمان کی تعریف کئے بغیر رہ نہیں سکتا۔
- (۱) ﴿الَّذِي كُنَّا نَقُولُ أَكُنْ لَكُمْ آيَةً﴾ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں۔ (کنز الایمان)
- (۲) ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے۔ (کنز الایمان)
- (۳) ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ (کنز الایمان)

ما قبل سے تعلق:

اس سے پہلی آیت میں ذکر فرمایا ”هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ“ وہی ہے جو صورتیں عطاء کرتا ہے تمہیں (ماؤں کے پیٹوں میں) بچہ دانیوں میں جس طرح چاہتا ہے۔ ”وہذا امر جسمانی“ یہ انسان کی تخلیق کی جسمانی صورت کا تذکرہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا کہ قرآن پاک کی بعض آیات محکم ہیں جو اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں، ”استطرد الى العلم وهو امر روحاني“ امر جسمانی کے تذکرہ کے بعد علم کا تذکرہ کیا یہ روحانی معاملہ کا تذکرہ ہے، یہ نجران کے عیسائیوں کے اس اشتباہ کو زائل کرنے کیلئے نازل کی گئی جو انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک کے ”روح منہ“ سے پڑا تھا۔ جس کی تفصیل شان نزول کی وجوہ میں بیان کر دی گئی۔

محکم کے معانی:

”اما المحکم فالعرب نقول حاکمت وحکمت واحکمت بمعنى رددت و نعت“

عرب حضرات حاکمت اور حکمت اور احکمت کا معنی کرے ہیں، پھیرنا اور روکنا۔ اور حاکم کو حاکم اس لئے کہا جاتا ”هو يمنع الظالم عن الظلم“ کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے۔ (اسی سے یہ پتہ چلا جو حاکم ظالم کو ظلم سے نہ روکے بلکہ اپنے آپ کو ظلم سے نہ روکے، بدترین ظالم ہو تو وہ حاکم کہلانے کا حقدار نہیں البتہ وہ غاصب اور لٹیرا ہو سکتا

ہے) اور لگام کو (حکمة بفتح حین) کہا جاتا ہے کہ وہ گھوڑے کو ادھر ادھر مضطرب ہونے سے (ادھر ادھر پھرنے سے) روکتا ہے، حدیث نخبی رحمہ اللہ میں ہے ”احکم الیتیم کم تحکم ولدک ای امنعه عن الفساد“ یتیم کو (فساد وغیرہ سے) اسی طرح روکو جس طرح اپنی اولاد کو روکتے ہو۔

”وقال جریر احکموا سفہاء کم ای امنعہم“ تم اپنے بے وقوفوں کو فساد وغیرہ سے روکو، اسی طرح کہا جاتا ہے ”بناء محکم“ ولیق یمنع من تعرض له، یعنی محکم تعمیر وہ ہے دوسرے کو اپنے آپ میں تصرف کرنے سے منع کرے۔ ”وسمیت الحکمة حکمة لانہا تمنع عما لا ینبغی“ حکمت کو بھی حکمت اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مناسب چیزوں سے روکتی ہے (ازکیر)

محکم کی دو قسمیں: جب یہ واضح ہو گیا کہ محکم وہ ہے جس کے معانی میں اشتباہ نہ ہو، عبارت اس طرح واضح ہو کہ عربی زبان جاننے والے کو الفاظ اور مفہوم اور آیت کریمہ کے تقاضا میں کوئی اشتباہ نہ ہو۔ اب محکم کو دو قسموں کو سمجھا جائے (۱) جو بلا تامل (بغیر غور و فکر کے) حاصل ہو جائے، (۲) دوسری قسم وہ ہے جو تامل (غور و فکر) کے بعد حاصل ہو۔

بالتامل حاصل ہو: جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ﴾ فرمادو آؤ میں بیان کروں تم پر جو حرام کیا ہے تمہارے رب نے تم پر اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿وَقُلْ ضَلَّی رَبُّکَ الْاَنفُسُ وَالْاَیْہَا﴾ اور حکم دیا ہے تمہارے رب نے یہ کہ تم نہ عبادت کرو سوائے اس کے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ﴾ اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ ان تمام آیات کے مطالب بغیر تامل (سوچ و پکار، غور و فکر کے بغیر) حاصل ہیں، ان کے معانی میں کوئی اشتباہ نہیں۔

تامل کے بعد حاصل ہوں: یعنی انسان خود ہی غور فکر کرے تو اسے مطلب سمجھ آ جائے، یہ ضرورت درپیش نہ آئے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ ہی سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَیْدِیْہُمَا﴾ چور مرد ہو یا عورت ان کے (دائیں) ہاتھوں کو کاٹو۔ اس آیت کریمہ میں معمولی تامل کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ جیب کاٹنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور کفن چوری کرنے والے کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔

سرقہ کیا ہے؟: ”السرقۃ اخذ مال مملوک لغيره علی سبیل الخفیۃ“ سرقہ یہ ہے کہ کسی کا

مال جو حفاظت میں ہوا سے پوشیدہ طور پر لے لینا، یعنی مال کے محافظ کی غفلت سے اس کا مال اس طرح لے لینا کہ اسے چھ نہ چلنے دیا جائے۔ جب سرقہ کا معنی معلوم ہو تو معمولی تامل سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حکم جیب کاٹنے والے کو شامل ہے، کیوں؟ ”لوجود معنی السرقة فيه مع زیادة“ اس لئے کہ سرقہ کا معنی بھی ”طرار“ (جیب تراش) میں پایا گیا ہے اور زیادتی بھی۔ کیونکہ یہ غیر کا مال اس کی حفاظت میں ہوتے ہوئے، اس کے ذرا بھرتوجہ ہٹنے سے یہ اس کی جیب کاٹ لیتا ہے، اس لئے جیب کاٹنے والوں کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفن کسی کی ملکیت میں نہیں رہتا، اسلئے کہ میت کو دنیاوی مال و متاع سے کوئی غرض نہیں رہتی، اور میت کے در ثاء بھی کفن کے مالک نہیں ہوتے، اس لئے کہ وراثت ہی کفن پہنانے کے بعد حاصل ہوتی ہے میت کے مال میں سب سے پہلے میت کا حق کفن ہی ہے۔

دینی طلباء کرام کیلئے:

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ ان الفاظ مبارکہ میں اور اس سے پہلے الفاظ مبارکہ میں تامل کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے ”انہ معطوف علی المفسولات لضرب الغایة فیہ“ کہ اس کا عطف ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ پر ہے، کیونکہ غایہ کا ذکر دونوں میں ہے، ہاتھوں کے دھونے کا ذکر کیا کہ ”ہاتھوں کو دھوئے کہنیوں تک“ اور پاؤں کے دھونے کا ذکر کیا کہ ”پاؤں کو دھوئے ٹخنوں تک“ ان دونوں میں غایہ (یعنی ایک حد) کا ذکر ہے، یہ معطوف اور معطوف علیہ میں وجہ مناسبت ہے۔ اس کا عطف ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ پر نہیں کہ پاؤں پر مسح کرنا ثابت ہو، کیونکہ ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ میں غایت کا ذکر نہیں اور ﴿وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ میں غایت کا ذکر ہے، ان دونوں میں عطف کیلئے مناسبت نہیں پائی گئی۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ اس میں معمولی سوچ، غور فکر سے پتہ چل جاتا ہے کہ ”قُرُوءٍ“ سے مراد طہر (پاکیزگی) ہے، حیض (ماہواری خون) نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عدت طلاق کے بعد شروع ہوتی ہے، اور طلاق طہر میں دینے کا حکم ہے، جب طہر میں طلاق دی جائے گی، اس کی بعد تین حیض عدت گزاری جائے گی، تین میں کمی اور زیادتی نہیں ہوگی، اگر ”قُرُوءٍ“ کا معنی ”طہر“ کیا جائے، تو تین مکمل نہیں ہوتے کم ہوں گے یا زیادہ، کیونکہ جس طہر میں طلاق دی گئی اگر وہ عدت میں شمار کیا جائے تو تین میں کمی واقع ہوگی، اور اگر اسے نہ شمار کیا جائے تو تین سے زیادتی لازم آئے گی۔ حالانکہ ”ثَلَاثَ تین“ لفظ خاص ہے جو کمی اور زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿قُلُوبًا مِنْ فِضَّةٍ﴾ اس میں جنتی پیالوں کا ذکر ہے کہ وہ شیشے کی طرح

ہوں گے وہ شیشے چاندی کے ہوں گے، اس میں بظاہر وہم ہے کہ چاندی کے شیشے تو نہیں ہوتے بلکہ وہ تو گج کے ہوتے ہیں، لیکن معمولی تامل سے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ برتن چاندی کے ہوں گے، ان میں چمک، دمک چاندی کی طرح ہوگی۔

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

محکم کی قسمیں اور مثالیں جو بیان کی گئی ہیں ان سے واضح ہو گیا کہ اصول فقہ میں جن کو ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی اور مشکل کہا گیا ہے وہ سب ہی اس آیت کریمہ میں مذکور محکم میں داخل ہیں۔

واضح ہو: والمحکم مالا یحتمل من التأویل غیر وجه واحد“ محکم وہ ہے جس کا ایک ہی مطلب ہو اور اس میں کوئی تاویل نہ پائی جائے۔ ”وما قبل المحکم ما یعرف معناه ویکون حجة واضحة ودلائل لاتحہ“ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ محکم وہ ہے جس کا معنی پہچانا جاتا ہو، اور حجت واضح ہو، اور دلائل ظاہر ہوں۔ (ماخوذ از مظہری)

واقسم کے نزدیک دونوں معانی مجموعی طور پر معتبر ہیں ”محکم وہ ہے جس کے معانی واضح ہوں، کسی قسم کی تاویل کی ضرورت نہ ہو“ الحمد للہ راقم کی ذہنی اختراع کو روح المعانی سے تائید حاصل ہو گئی، علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

(محکمت) صفة آیات ای واضحة المعنی ظاهرة الدلالة محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه“

اس مقام میں ”محکمت“ کا لفظ ”آیات“ کی صفت واقع ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محکم وہ ہے جس کا معنی ظاہر ہو الفاظ محکم ہوں، احتمال اور اشتباہ سے محفوظ ہو۔ (روح المعانی)

محکم کے کئی مطالب:

(۱) احناف کا قول یہ ہے ”المحکم الواضح الدلالة الظاهر الذی لا یحتمل النسخ“ محکم وہ ہے جو واضح ہے اور الفاظ کی دلالت معنی پر ظاہر ہو اور نسخ کا احتمال نہ پایا جائے۔

”والمتشابه الخفی الذی لا یدرک معناه عقلا ولا نقلا وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه کقیام الساعة والحروف المقطعة فی اوائل السور“

اور تشابہ وہ خفا ہے کہ جس کا معنی عقلا اور نقلا نہ پایا جاسکے، یعنی اس میں عقل کو دخل نہ ہو اور نہ ہی اس کے معنی قرآن وحدیث سے واضح ہوں، تشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، کسی اور کو ذاتی طور پر علم حاصل نہیں، جیسا کہ

قیامت کا علم اور حروف مقطعات جو سورتوں کی ابتداء میں ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔

ہاں اللہ تعالیٰ کی عطاء سے قیامت کا علم حضور ﷺ کو دیا گیا اور حروف مقطعات کا علم آپ کو اور آپ کی امت کے نیک لوگوں کو آپ کے وسیلہ سے عطاء کیا گیا۔ (نجوم الفرقان کی جلد دوم سورۃ البقرہ کی ابتداء میں حروف مقطعات کے متعلق تفصیلاً ذکر کر دیا گیا۔ قیامت کا علم بھی ضمناً کر دیا گیا البتہ مکمل ذکر ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ کے ضمن میں آئے گا "ان شاء اللہ"

(۲) دوسرا قول درحقیقت روایت ابن عباس ہے جو ابن ابی طلحہ سے ابن ابی حاتم نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے "المحکمات ناسخہ وحلالہ وحرامہ وحدودہ وفرائضہ والمتشابہات مایؤمن بہ ولا یعمل بہ" حکمت سے مراد وہ آیات ہیں جو ناسخ ہیں اور وہ جن میں حلال وحرام، حدود، اور فرائض کا ذکر ہے۔ اور متشابہات سے مراد وہ جن پر ایمان رکھا جائے، لیکن ان کی مراد واضح نہ ہونے کی وجہ سے ان پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔

(۳) "وقیل المحکم الفرائض والوعد والوعید، والمتشابہ القصص والامثال" بعض حضرات نے بیان کیا محکم سے مراد فرائض اور وعد اور وعید ہے۔ اور متشابہ سے مراد قصص و امثال ہیں۔

(۴) فریابی نے مجاہد سے روایت کی "المحکمات ما فیہ الحلال والحرام وما سوی ذلک متشابہ"

حکمت وہ ہیں جن میں حلال وحرام کا ذکر پایا جائے، اور متشابہ وہ ہیں جن میں حلال وحرام کا ذکر نہ پایا جائے۔

(۵) "واخرج عبید بن عمیر عن الضحاک قال المحکمات ما لم یفسخ والمتشابہات ما قد نسخ"

عبید بن عمیر نے ضحاک سے روایت کی کہ حکمت وہ ہیں جو منسوخ نہیں ہوئیں، اور متشابہات میں سے کچھ منسوخ بھی ہوئیں

(۶) "وقیل المحکم ما لم یتکرر الفاظہ والمتشابہ ما یقابله" اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ محکم وہ ہے جس کے

الفاظ میں تکرار نہ ہو، اور متشابہ وہ ہے جس کے الفاظ میں تکرار پایا جائے۔

(۷) "وقال الماوردی المحکم ما کان معقول المعنی والمتشابہ بخلافہ کاعداد

الصلوات واختصاص الصیام برمضان دون شعبان"

ماوردی نے بیان کیا ہے کہ محکم وہ ہے جس کا مطلب واضح ہو، اور متشابہ وہ ہے جس کا مطلب واضح نہ ہو، جس طرح

نمازوں کی تعداد، اور روزوں کا رمضان میں فرض ہونا اور شعبان میں فرض نہ ہونا۔ ان کی حکمت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم

ہے، بندے کو اس کا علم نہیں۔ (ماخوذ از روح المعانی)

راقم کا موقف: محکم اور متشابہ کے معانی تفسیر مظہری سے بیان کئے جا چکے ہیں، اور ایک سوال کا جواب معالم التنزیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ تین آیات میں تطبیق کیسے ہے۔ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ محکم اور متشابہ کے مختلف معانی کی وجہ سے مختلف اقوال ہیں ورنہ محکم وہی ہے جس کے معانی واضح ہوں ان میں احتمال و اشتباہ وہ ہے جس کے معنی میں احتمال و اشتباہ پایا جائے، اور اس کے معانی و مطالب واضح نہ ہوں۔

﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ ”وہ اصل کتاب ہیں۔“

یعنی آیات محکمات، اصل کتاب ہیں، ”یعنی هن اصل الكتاب الذي يعول عليه في الاحكام ويعمل به في الحلال والحرام“ یعنی وہ آیات اصل کتاب ہیں کیونکہ ان کی مراد واضح ہونے کی وجہ سے ان پر کامل اعتماد پایا جاتا ہے اور ان سے احکام واضح طور پر ثابت ہوتے ہیں، اور محکم کے ذریعے ہی حلال و حرام پر عمل کیا جائے گا۔

ام الكتاب کے مرادی اور لغوی معنی میں مناسبت:

”الام“ الوالدۃ وام کل شیء اصله وعماده وللقوم رئيسهم وکل شیء الضمحت اليه اشياء“ (القاموس)
”الام“ کا معنی والدہ، ہر چیز کی اصل اور ستون کو ”الام“ کہا جاتا ہے، اسی طرح قوم کے رئیس اور سردار کو ”ام القوم“ کہا جاتا ہے۔ بلکہ ہر چیز جس کے تابع دوسری چیزیں ہوں وہ ان کی ”ام“ کہلاتی ہے۔

”الكتاب“ کا یا تو معنی ”مکتوب“ ہے، جس کا مطلب مفروض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ میں ”کُتِبَ“ کا معنی ”فَرَضَ“ ”کیا جائے“ اسی صورت میں اضافت بمعنی ”لام“ کے ہوگی، اور ”ام“ کا معنی ”ماں“ یا ”اصل“ ہوگا، اب عبارت کا معنی یوں ہوگا ”هن والذات واصول لما كتب علينا اتيانه او الكف عنه من الفرائض والمحرمات“ آیات محکمات والدہ کی طرح ہیں، یعنی اصل ہیں ان کیلئے جو ہم پر فرض کر دی گئی ہیں، خواہ ان کا تعلق عمل کرنے سے ہو جیسا کہ فرائض یا ان کا تعلق ترک سے ہو جیسے محرمات، یعنی وہ آیات جن میں فرائض اور محرمات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ان فرائض و حرمت کی اصل ہیں۔

اور اگر ”الكتاب“ سے مراد قرآن پاک ہو تو اس وقت اضافت بمعنی ”من“ کے ہوگی۔ ”یعنی انہا ام للاحکام من الكتاب یؤخذ منها الاحکام بلا حاجة بیان من الشارع“ یعنی آیات محکمات قرآن پاک کے

احکام کی اصل ہیں، کہ ان آیات سے ہی واضح طور پر احکام سمجھ میں آجاتے ہیں شارع (اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ) کی طرف سے مزید وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں درپیش آتی۔

”واما بمعنی اللام“ اور یا تو اضافت بمعنی لام کے ہو، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا۔

”والمعنی انہا عماد القرآن وبمنزلة رئیس القوم سائر الایات یحتاج الیہا غیرہا

وبضم الیہا حتی یتفاد من غیرہا العروا: منها یردھا الی المحکمات“

کہ آیات محکمات قرآن پاک کی اصل یعنی ستون کی طرح ہیں، اور ان کو باقی آیات پر وہ حیثیت حاصل ہو جو قوم کے رئیس کو قوم پر حیثیت حاصل ہوتی ہے، یعنی دوسری آیات ان محکم آیات کی محتاج ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ محکمات کو ملایا جائے تو ان دوسری آیات سے مطالب حاصل کئے جاتے ہیں۔ تقریباً مطلب یوں ہو گیا کہ دوسری آیات کو ان محکم آیات کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ (منظری)

سوال: آیات محکمات، جمع ہے، پھر ضمیر ”هُنَّ“ جمع ہے۔ لیکن خبر مفرد ہے ”أُمُّ الْكِتَابِ“ حالانکہ ”امہات الكتاب“ ہونا چاہئے تھا، ”ام“ کو مفرد لانے کی کیا وجہ ہے؟

جواب: اور د لفظ المفرد لیدل علی ان المحکمات کلہا بمنزلة ام واحدة لان الاحکام المفروضة تؤخذ من جمیعہا لامن کل واحدة منها“

واحد لانے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ بیشک تمام محکم آیات ایک دلیل کی طرح ہیں، ان تمام سے احکام مفروضہ ثابت ہوتے ہیں، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ اصل نہیں بنایا گیا۔

دوسرا جواب یہ ہے ”ان مجموع المحکمات فی تقدیر شئی واحد ومجموع المتشابہات فی تقدیر شئی آخر واحدهما ام للآخر“ کہ بیشک محکم آیات تمام ہی ایک چیز کی حیثیت میں ہیں اور متشابہات تمام ایک چیز کی حیثیت میں ہیں۔ محکم متشابہات کیلئے ایک ہی اصل کی طرح ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً﴾ (اور بنایا ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کو نشانی) کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مکرمہ ایک نشانی کی طرح تھے۔ اسی طرح تمام محکم آیات کو ایک ہی آیت (نشانی) کہا گیا ہے۔ (منظری، کبیر)

﴿وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ ”اور کچھ دوسری متشابہات ہیں (جن کے معانی میں اشتباہ ہے)“

متشابہات کا ذکر محکمات کے ساتھ ساتھ ہی کافی حد تک کر دیا گیا ہے، (متشابہات) محتملات، یعنی متشابہات کا معنی یہ ہے کہ ان میں احتمال پایا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿الرُّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ فلا

ستواء بمعنی الجلوس وبمعنی القدرة والاستیلاء ولا يجوز الاول على الله تعالى بدليل المحکم وهو قوله ليس كمثله شيء" استواء کا معنی بیٹھنا، اور قدرت رکھنا، اور غلبہ حاصل کرنا، ان معانی میں سے پہلا معنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کیونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ جو بیٹھے وہ جسم ہے، حادث ہے وہ بے مثل نہیں۔ اسی وجہ سے یہ آیت مشابہات کی ان اقسام میں سے ہے جن کے معانی کا تو علم ہے مگر مطالب کا علم نہیں۔ (مدارک)

سوال: قرآن پاک تو نازل کیا گیا ہے بندوں کی رہنمائی کیلئے اور دین کے بیان کیلئے اور بندوں کی ہدایت کیلئے مشابہات کے جب مطالب ہی واضح نہیں تو ان کے نازل کرنے کا کیا فائدہ؟

پہلا جواب: قرآن پاک نازل کیا گیا عرب کے الفاظ اور لغات کے مطابق۔ کلام عرب کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) ایک ان میں سے "ایجاز" ہے، جو اختصار کیلئے ذکر کیا جاتا ہے، "والموجز الذي لا يخفى على سامعه ولا يحتمل غير ظاهره" کلام موجز وہ ہے جس میں اختصار تو ہو لیکن سننے والے پر مخفی نہ رہے اور غیر کا احتمال نہ رکھیں کیونکہ کلام کو لباً ذکر کرنے کی وجہ تاکید اور مراد کی وضاحت مقصود ہوتی ہے۔ جب مراد مخفی نہ ہو، غیر کا احتمال نہ رکھے تو اختصار بہتر ہوتا ہے، طوالت کی ضرورت نہیں۔

(۲) دوسری قسم یہ ہے کہ مجاز، کنایات، اشارات، تلمیحات (کسی کے کلام کو اپنے کلام میں سمو کر اپنے کلام کا حصہ بنانا) کا ذکر کرنا، اور بعض معانی کو پوشیدہ رکھنا، "وهذا الضرب هو المستحسن عند العرب والبديع في كلامهم" یہ قسم عرب حضرات کے نزدیک مستحسن ہے اور ان کے کلام میں بدیع ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ان دونوں قسموں کے مطابق نازل کیا، صرف محکم آیات ہی تمام کی تمام ہوتیں "لَقَالُوا هَلَا انزل بالضرِب المستحسن" تو وہ کہتے کہ قرآن پاک اسی طرح کیوں نازل نہیں جو ہمارے کلام میں مستحسن صورت سمجھی جاتی ہے۔ کلام عرب کے ہر پہلو کے مطابق قرآن پاک کو نازل فرما کر "فكانه قال عارضوه باي الضربين شئتم" گویا کہ یوں کہا گیا کہ قرآن پاک کا مقابلہ کرو دونوں قسموں میں جس طرح تم چاہتے ہو، لیکن وہ معارضہ سے عاجز آ گئے۔

دوسرا جواب: اللہ تعالیٰ نے مشابہات کو فائدہ عظیمہ کیلئے نازل کیا وہ یہ کہ اہل علم مشابہات کو حکمت کی طرف لے جانے میں مشغول ہوں اور آیات میں زیادہ تفکر کریں، جب وہ معانی کے حاصل کرنے میں محنت

و مشقت کریں گے ”فیثیون علی تعبهم کما ائیسوا علی عباداتهم“ تو ان کو اس مشقت پر اسی طرح ثواب دیا جائے گا جس طرح عبادت کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے۔

”ولو انزل القرآن کله محکماً لاستوی فی معرفته العالم والجاهل ولم یفضل العالم علی غیره“

اگر تمام قرآن پاک محکم نازل ہوتا، اس میں مشابہات آیات نہ ہوتیں تو عالم اور جاہل برابر ہوتے، اور عالم کو دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل نہ ہوتی کیونکہ معافی میں جب تفکر کی ضرورت ہی درپیش نہ آتی تو غور و فکر کا مقام ختم ہو جاتا تو جاہل اور عالم برابر ہو جاتے۔

قرآن پاک کی مشابہات میں تفکر کرنے والا فقیر اور محتاج کی طرح ہے اور نہ فکر کرنے والا غنی اور بے پرواہ کی طرح ہے ”وقد قیل فی عیب الغنی انه یورث البلادۃ وفی فضیلۃ الفقر انه یورث الفطنۃ“ غنی کا عیب ہی یہ ہے کہ اسے بے پرواہی کی وجہ سے بے وقوفی حاصل ہوتی ہے، اور فقیر کا کمال ہی یہ ہے اسے احتیاجی کی وجہ سے عقلمندی حاصل ہوتی ہے۔

تیسرا جواب: علم والے حضرات علم میں کچھ پوشیدہ نکات رکھتے ہیں تاکہ طلباء کے ذہنوں کو پہچانیں کہ وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں، پھر ان کا وہ کیا جواب دیتے ہیں، جب وہ پوشیدہ نکات کا جواب دینے پر قادر ہوں تو ان کو ذہین سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان کو علمی دسترس (قدرت) حاصل ہے۔

”فلما کان ذلک حسنا عند العلماء جاز ان یکون ما انزل اللہ تعالیٰ من المتشابه علی هذا النحو“

جب یہ اہل علم کے نزدیک جائز ہے تو اللہ تعالیٰ کا مشابہات کو نازل کرنا بھی جائز ہے۔

چوتھا جواب: ان اللہ تعالیٰ انزل المتشابه فی کتابہ مختبر ابہ عبادہ لیقف المؤمن عنده ویرد علمہ الی عالمہ فیعظم بذلک ثوابہ ویرتاب بہ المنافق فیدخلہ الزیغ فیستحق بذلک العقوبۃ کما ابتلی بنو اسرائیل بالنہر واللہ اعلم بمرادہ“

تحقیق اللہ تعالیٰ نے مشابہات کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اپنے بندوں کو آزمانے کیلئے، مومن کی آزمائش یہ ہے کہ بیشک وہ ان آیات میں غور و فکر کرے، اپنے ذہن کی آزمائش کرے، معافی و مطالب کو حاصل کرنے میں غور و فکر کر کے ثواب حاصل کرے لیکن آخر کار رک جائے، توقف کرے، اور یہی کہے کہ ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا

ہے تو اسے عظیم ثواب حاصل ہوگا۔

آیات تشابہات سے منافقوں کی بھی آزمائش پائی جاتی ہے کہ وہ ان میں شک کریں گے، ان کو دلوں میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلط تاویلیں کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، آیات تشابہات سے آزمائش ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کو ایک نہر سے آزمایا گیا، جن لوگوں نے اس سے پانی پی لیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہوئے، جنہوں نے پانی نہیں پیا ہاں البتہ ایک چلو بھر جس کی اجازت تھی اسی پر اکتفاء کیا وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع ہوئے۔ واللہ اعلم (ماخوذ از خازن)

تنبیہ: حقیقی مراد تشابہات کی اللہ تعالیٰ ہے جانتا ہے ظاہری مطالب بیان کرنا کہ ان الفاظ کے یہ مطالب لئے جاسکتے ہیں جو شریعت کے منافی نہیں۔ یہ صحابہ کرام اور تابعین سے ثابت ہے۔ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ کے متعلق ابھی قریب ہی ذکر کیا گیا کہ استواء کا معنی ہے ”بیٹھنا“ غلبہ حاصل کرنا، قدرت حاصل کرنا، ان معانی میں ”بیٹھنا“ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں لیکن جب یہ معنی کیا جائے کہ ”رحمن کو عرش پر غلبہ حاصل ہے“ یا معنی یہ کیا جائے ”رحمن کو عرش پر قدرت حاصل ہے“ تو یہ معانی اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی نہیں، لیکن احتمال پائے جانے کی وجہ سے تشابہ کہا گیا ہے، کہ حقیقی مراد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (راقم)

﴿فَإِمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاْوِيلِهِ﴾
”لیکن وہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ پیچھا کرتے ہیں ان کا جو اشتباہ والی ہیں، اس سے وہ تلاش کرتے ہیں فتنہ اور تلاش کرتے ہیں اس کی تاویلیں۔“

بیشک اللہ تعالیٰ نے کتاب کو دو قسموں پر منقسم فرمایا کہ قرآن پاک کی بعض آیات محکم ہیں اور بعض تشابہ ہیں۔ اب یہاں پر بیان فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کجی (ٹیڑھا پن) ہے وہ تشابہات سے ہی دلائل پکڑتے ہیں، ”والزَّيْغُ الْمِيلُ عَنِ الْحَقِّ يَقَالُ زَاغٌ زَيْغًا أَيْ مَالَ مِيلًا“ زیغ کا معنی ہے حق سے پھر جانا، کہا جاتا ہے ”زاغ زیغا“ اس کا معنی کیا جاتا ہے میلان کرنا، پھر جانا۔ (کبیر)

جن کے دلوں میں کجی ہے وہ کون لوگ ہیں:

”فَإِمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ“ میل عن الحق وهم اهل البدع ”جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن

ہے“ اس سے مراد اہل بدعت ہیں جو حق سے اعراض کئے ہوئے ہیں۔ (مدارک)

اسی معنی کو قاضی ثناء اللہ مظہری رحمہ اللہ نے پسند فرمایا ہے۔

”وقیل ہم جمیع المبتدعة والصحيح ان اللفظ عام لجميع من ذكر وجميع اصناف البدعة“

بعض حضرات نے کچی والوں کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ بدعتی لوگ ہیں۔ صحیح یہی ہے کیونکہ لفظ عام ہے جو سب اقوال کو شامل ہے (جن کا ذکر عنقریب ہی انشاء اللہ آ رہا ہے) یعنی تمام ہی بدعتی لوگوں کو یہ شامل ہے کہ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔

مختلف اقوال: اگرچہ بظاہر یہ سمجھا آ رہا ہے کہ ”زیغ“ میں مختلف اقوال ہیں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ تمام بدعتی لوگ ”اہل زیغ“ (کچی والے) ہیں۔ اسی معنی کے لحاظ پر مختلف لوگوں کو مختلف اوقات میں اہل زیغ کہا گیا ہے، یہ اقوال کا اختلاف بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اہل زیغ ہیں۔

”قال الربيع هم وقد نجران خاصمو النبي ﷺ في عيسى عليه السلام“

ربیع رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں جو مذکور ہے ”کہ جن لوگوں کے دلوں میں کچی ٹیڑھا پن ہے وہ پیچھا کرتے ہیں تشابہات کا فتنہ تلاش کرنے کیلئے اور تاویل میں تلاش کرنے کیلئے“

اس سے مراد نجران کے عیسائیوں کا وفد ہے، جنہوں نے ”کلمة الله وروح منه“ کا مطلب نہ سمجھا اور ظاہر الفاظ سے غلط مطلب لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا۔ ”وقال الكلبي هم اليهود وطلبوا علم اجل هذه الامة واستخراجهم بحساب الجمل“ کلبی رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے مرد یہودی ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی امت کا حساب حروف مقطعات سے باعتبار ابجد کے حساب لگایا، لیکن وہ خود ہی اعتراض کرنے لگے ”ولقد خلطت علينا فلاندری أبكشيرة ناخذ ام بقليلة ونحن مما لا نؤمن بهذا“ کہ تم نے ہم پر خلط ملط کر دیا ہے، یعنی مختلف حروف مقطعات پیش کر کے معاملہ ہم پر مشتبه کر دیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ ہم ان حروف پر عمل کریں جن کے عدد کم ہیں یا ان پر عمل کریں جن کے عدد زیادہ ہیں۔ انہوں نے اس سے بہانہ و حیلہ تراشا کہ ہم ایمان ہی نہیں لاتے۔

خیال رہے جو قول کلبی رحمہ اللہ کہ ہے وہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ ”وقال ابن جريج هم المنافقون“ ابن جریج رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں مذکور اہل زیغ سے مرد منافقین ہیں۔ جنہوں نے تشابہات کی غلط تاویل کی۔ ”وقال الحسن هم الخوارج“ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا وہ اہل زیغ خارجی لوگ ہیں۔ ”كذا اخرج احمد وغيره عن ابي امامة عن النبي ﷺ“ اسی طرح یعنی خارجی مراد

ہونے پر مسند احمد وغیرہ میں ابو امامہ کی روایت نبی کریم ﷺ سے بھی ملتی ہے۔
 ”وَكَانَ قِتَادَةُ اِذَا قُرِئَ هَذِهِ الْآيَةُ ”فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ“ قَالَ اِنْ لَمْ يَكُونُوا الْحُرُورَةَ
 وَالسَّابِيَةَ فَلَا اَدْرِي مِنْ هُمْ“

قِتَادَةُ ﷺ جب یہ آیت کریمہ ”فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ“ تلاوت فرماتے تو فرماتے اگر حرور یہ قبیلہ کے خارجی اور
 سابیہ قبیلہ کے لوگ نہ ہوتے تو مجھے معلوم نہ ہوتا کہ جن لوگوں کے دلوں میں زلیغ (ٹیز ہاپن) ہے وہ کون ہیں۔

”وَقِيلَ لَهُمْ جَمِيعُ الْمُبْتَدَعَةِ“ بعض حضرات نے کہا اس سے مرد تمام بدعتی لوگ ہیں۔ نتیجہ وہی جس کو
 شروع میں ذکر کر دیا گیا ”وَالصَّحِيحُ اِنْ اللَّفْظَ عَامٍ لِّجَمِيعٍ مِنْ ذِكْرِ وَجَمِيعِ اصْنَافِ الْمُبْتَدَعَةِ“ صحیح یہی ہے
 کہ لفظ عام ہے، اس لئے جتنے اقوال اہل زلیغ (کجی والوں) کے متعلق ذکر ہیں، وہ سب ہی مراد ہیں کیونکہ وہ سب ہی
 دلوں میں ٹیز ہاپن رکھتے ہیں۔ اور بدعتی لوگوں کی سب قسمیں ہی اس میں داخل ہیں۔ (ماخوذ از مظہری)

عن عائشة قالت تلا رسول الله ﷺ هذه الآية هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات
 محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، الى قوله اولوا الالباب، قالت قال رسول
 الله ﷺ قالت قال رسول الله ﷺ فاذا رأت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين
 سمي الله فاحذروهم“ (رواه البخاری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ”هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ..... أَلْوَالِئَآبِ“ (یعنی مکمل آیت تلاوت فرمائی) تو
 ارشاد فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں۔ (تو ان سے بچ کر رہو) یہی وہ لوگ ہیں جن کے
 متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ”فاحذروهم“ ان سے بچ کر رہو۔ (مظہری)

وروی احمد عن ابی امامة عن النبی ﷺ فی قوله تعالیٰ ”فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ
 فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ“ قَالَ هُمُ الْخَوَارِجُ، وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ”يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهُ
 وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ“ قَالَ هُمُ الْخَوَارِجُ“

نبی کریم ﷺ نے رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ
 مِنْهُ“ کے متعلق فرمایا کہ اس کا مصداق ”خارجی لوگ ہیں“ اور رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”يَوْمَ تَبْيَضُّ
 وَجُوهُ وَتَسْوَدُّ وَجُوهُ“ کا مصداق بھی آپ نے خارجیوں کو قرار دیا۔

یہ حدیث صراحۃً (ظاہر طور پر) مرفوع ہے، اور عقل کا بھی تقاضا یہی ہے کہ یہ کسی صحابی پر موقوف نہیں، اور

اس کا معنی بھی صحیح ہے ”فان اول بدعة وقعت فی الاسلام فتنة الخوارج“ کیونکہ اسلام میں سب سے پہلا فتنہ اسلام میں خارجیوں نے پیدا کیا۔ ان کا مقصد ہی اصل میں دنیاوی مال ہوتا تھا۔

یہی وجہ تھی کہ حنین کے مال غنیمت میں ذوالخویرہ نے کہا ”اعدل فانک لم تعدل“ انصاف کرو تم نے انصاف نہیں کیا۔ ”فقال رسول اللہ ﷺ لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل ايامنی علی اهل الارض ولا تأمنونی“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو ذلیل و خوار ہو گیا (جب تو نے کہا) میں نے عدل نہیں کیا۔ میرے انصاف پر تو تمام زمین والے یقین رکھتے ہیں۔ اور تم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ ”استاذن عمر بن الخطاب فی قتله“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔

”فقال دعه فانه يخرج من ضنطی هذا (ای من جنسه) قول يحقر احدكم صلوته مع صلوتهم وقراءته مع قراءتهم بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فايضا لقيتموهم فاقتلوهم فان فی قتلهم اجر لمن قتلهم“

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی جنس (نسل) سے ایسی قوم نکلے گی جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو گھٹیا سمجھو گے، اور ان کے قرآن پڑھنے کے سامنے تم اپنا قرآن پاک پڑھنا گھٹیا سمجھو گے (یعنی تم یہ خیال کرو گے کہاں ہماری نمازیں کہاں ان کی نمازیں، وہ بڑے بے رکوع و سجود کر کے بڑی اعلیٰ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں ان کا قرآن پاک پڑھنا اور کہاں ہمارا قرآن پڑھنا وہ تو بڑی عمدگی سے تجوید اور خوش الحانی سے قرآن پڑھ رہے ہیں) وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔ جہاں بھی ان کو پانا ان کو قتل کر دینا، ان کے قتل میں تمہیں اجر حاصل ہوگا۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خارجیوں کا سردار قتل کر دیا گیا۔ پھر مختلف نظریات و خواہشات رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے رہے، مختلف عقائد ان کے ہوئے، کوئی قدر یہ فرقہ بن گیا، کوئی معتزلہ فرقہ بنا، کوئی جہینہ فرقہ بنا، یہ سب بدعتی فرقے ہیں، یہ سب ہی ”اہل زیغ“ دل میں کجی، ٹیڑھا پن رکھنے والے ہیں۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی جگمگا رہا ہے ”وستفترق هذه الامة علی ثلاث وسبعين فرقة كلها فی النار الا واحدة“ کہ میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے، سوائے ایک فرقہ کے باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ”ومن یا رسول اللہ“ وہ نجات پانے والا فرقہ یا رسول اللہ کونسا ہو گیا؟ ”قال“ ”ومن كان علی ما انا علیہ واصحابی“ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں“ (اس پر قائم رہنے والا فرقہ نجات پانے والا ہوگا)۔ (ماخوذ از ابن کثیر وصابونی)

❁ وَاخْرَج الطَّبْرَانِي عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا خَافَ عَلَى أُمَّتِي الْآثِلَاتُ خِلَالِ أَنْ يَكْثُرَ لَهُمُ الْمَالُ فَيَتَحَاسَدُوا فَيَقْتُلُوا وَإِنْ يَفْتَحَ لَهُمُ الْكِتَابُ فَيَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ يَتَغَيُّ تَأْوِيلَهُ (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ) وَإِنْ يَزِدَادَ عَلَيْهِمْ فَيُضِيعُوهُ وَلَا يَبَالُونَ بِهِ“

طبرانی نے ابو مالک اشعریؒ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مجھے اپنی امت پر سوائے تین خصلتوں کے کوئی خوف نہیں۔ (ایک یہ کہ) ان کے پاس مال زیادہ ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے پر حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے۔ (دوسری یہ کہ) اور ان کے سامنے قرآن پاک کھولا جائے گا وہ اس میں تاویلیں تلاش کریں گے، حالانکہ (متشابہ کی) تاویلیں رب تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہیں گے ہم ایمان لائے ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نہیں نصیحت کرتے سوائے عقل والوں کے۔ (اور تیسری یہ کہ) ان کو علم زیادہ عطاء کیا جائے گا وہ اسے ضائع کر دیں گے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ (درمنثور)

❁ وَاخْرَج الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا الْخُوفُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَكْثُرَ فِيهِمُ الْمَالُ حَتَّى يَتَنَافَسُوا فِيهِ فَيَقْتُلُوا عَلَيْهِ وَإِنْ مِمَّا الْخُوفُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَفْتَحَ لَهُمُ الْقُرْآنُ حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالْمَنَافِقُ فَيَحِلَّ حِلَالَهُ الْوَمَنُ“

مستدرک حاکم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ذکر کی جسے صحیح قرار دیا، رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا مجھے اپنی امت پر یہ خوف ہے کہ ان کے پاس مال کثیر ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر اور نفیس سمجھیں گے جس کی وجہ سے ان میں قتال واقع ہوگا، اور مجھے اپنی امت پر یہ خوف ہے کہ ان کے سامنے قرآن کھولا جائے گا یہاں تک کہ مؤمن اور کافر اور منافق قرآن پڑھیں گے، حلال کو حلال صرف مؤمن سمجھیں گے۔ (درمنثور)

یعنی قرآن پاک سے دلیل کافر بھی پکڑیں گے اور منافق بھی، لیکن معاذ اللہ ان کے دلائل دھوکے پر مبنی ہوں گے، وہ اپنے دلوں میں کجی رکھنے کی وجہ سے قرآن کی غلط تاویلیں کریں گے۔ صرف مؤمنین ہی قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر حلال کو حلال سمجھیں گے، اور حرام کو حرام سمجھیں گے۔

❁ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ حَذِيفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَشْرُونَهُ نَشْرَ الدَّقْلِ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ“

مسند ابی یعلیٰ میں حضرت حذیفہؓ سے روایت ذکر کی گئی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک میرے امت میں ایک

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

(1) ”اور نہیں جانتا اس کی تاویل کو سوائے اللہ کے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت نہیں قبول کرتے سوائے عقل والوں کے۔“

وقف کس پر ہے: اس میں ایک مذہب احناف کا ہے کہ وقف ”الا للہ“ پر ہے۔ اس لحاظ پر معنی

یہ ہے ”اور نہیں جانتا اس کے تاویل کو سوائے اللہ کے۔ اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے“ اور دوسرا مذہب اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے کہ وقف ”والراسخون فی العلم“ پر ہے اس لحاظ پر معنی یہ ہے کہ نہیں جانتا اس کی تاویل کو سوائے اللہ اور پختہ علم والوں کے، حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔

وجہ فرق: دونوں مذہبوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے مذہب کے متعلق تشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور دوسرے مذہب کے مطابق تشابہات کا علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور پختہ علم والوں کو بھی حاصل ہے۔

سوال: جب احناف کا مذہب یہ ہے کہ وقف ”الا للہ“ پر ہے تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہے کہ تشابہات کا علم رسول اللہ ﷺ کو حاصل ہے، اور اولیاء کرام کو بھی تشابہات کا علم حاصل ہے یہ تو ”الا للہ“ پر وقف کے منافی ہے۔

اجمالی جواب: اللہ تعالیٰ جب کسی کو علم عطاء نہ کرے تو اس کے بغیر تشابہات کا علم کسی کو حاصل نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ یا اولیاء کرام کو علم عطاء کر دے تو وہ اس کے عطاء سے علم رکھتے ہیں۔

تفصیلی جواب: تشابہ کی چند قسمیں ہیں ان میں سے **ایک قسم** یہ ہے کہ اسے علماء جانتے ہیں یہ قسم کون سی ہے؟ ”وقسم للانسان سبیل الی معرفتہ کالفاظ الغریبۃ والاحکام الغلقۃ“ یہ قسم وہ ہے کہ الفاظ غریبہ ہوں یعنی کم استعمال ہوتے ہوں اور احکام ان کے پیچیدہ اور پوشیدہ ہوں، ان کی تک و دو کی جائے یعنی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ حاصل ہو جاتے ہیں۔

پھر اس قسم کی پانچ قسمیں ہیں:

(۱) ایک یہ ہے کہ کیت (تعداد، مقدار) کے لحاظ پر اشتباہ حاصل ہو جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”اقتلوا المشرکین“ اس میں دو احتمال ہیں کہ تمام مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا یا بعض کو، لیکن جب دوسرے

احکام کو دیکھا تو پتہ چل گیا کہ وہ کفار جن کو مسلمانوں کے حاکم نے اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دے دی اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا، وہ ذمی ہو گئے، ذمی لوگوں کے مال اور ان کی جانوں کے مسلمان محافظ ہوتے ہیں، لہذا ان کو قتل نہیں کیا جاسکے گا۔ جنگ میں کسی مسلمان نے کسی کافر کو پناہ دے دی تو اسے اس معاہدہ کی وجہ سے قتل نہیں کیا جاسکے گا۔ دار حرب سے کوئی کافر مسلمانوں کے ملک میں اجازت طلب کر کے آئے تو اسے قتل کرنا منع ہوگا اسے آنے کی اجازت دے کر اس کی جان اور مال کی حفاظت مسلمانوں نے اپنے ذمہ لے لی، لہذا جتنے دنوں کی اسے اجازت دی ہے اتنے دنوں تک اسے قتل کرنا منع ہے۔

واضح ہوا کہ اس قسم میں بظاہر اشتباہ تھا، لیکن احکام شرع میں غور فکر سے پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔

(۲) دوسری قسم یہ ہے، ”والثانی من جهة کیفیة كالوجوب والندب فی نحو“ (فَانِكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) کہ کیفیت کے لحاظ پر اشتباہ ہو کہ یہ امر (حکم) وجوبی ہے یا استحبابی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿فَانِكْحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ میں یہ بظاہر واضح نہیں کہ نکاح کرنا واجب ہے یا مستحب ہے۔ جب احکام شرع میں غور کیا تو پتہ چلا کہ نکاح کرنا سنت ہے، اگر غلبہ شہوت ہو تو واجب ہے۔

(۳) ”والثالث من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو“ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ“ (وَرَوَى اللّٰهُ تَعَالٰی سے جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے) یعنی تیسری قسم یہ ہے کہ زمان کے لحاظ پر اس میں اشتباہ ہو کہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ میں اشتباہ پایا گیا، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا رسول اللہ ﷺ کے بعد منسوخ ہونے کا احتمال ہی اٹھ گیا۔

(۴) ”والرابع من جهة المكان والامور التي نزلت فيها الآية نحو“ وليس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها“ ”وانما النسني زيادة في الكفر“ فان من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه“

چوتھی قسم یہ ہے کہ مکان کے لحاظ پر اشتباہ ہو اور امور جن کا ذکر آیت کریمہ میں اشتباہ ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پیٹھوں کی طرف سے آؤ۔

اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ ان کا مہینے پیچھے ہٹانا نہیں مگر اور کفر میں بڑھنا۔ جس شخص کو کافروں کی عادات کا پتہ نہ ہو اس پر ان آیات کا سمجھنا مشکل ہے، اور اسے اشتباہ حاصل ہوتا ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے، جب ان کی عادت کا پتہ چل گیا کہ وہ جب احرام باندھ لیتے تو واپس گھر نہیں لوٹتے تھے، اگر گھر

آنے کی کوئی مجبوری درپیش آجاتی تو گھروں کے دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پھلی دیوار میں سوراخ کر کے گھر داخل ہوتے، رب تعالیٰ نے ان کے اس فعل کا رد فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں۔ اسی طرح ان کا مہینوں کا پیچھے ہٹانے کا کیا مطلب ہے؟ واضح نہیں تھا، اس میں اشتباہ پایا گیا، لیکن جب ان کی عادت کا پتہ چلا تو مطلب بھی واضح ہو گیا کہ ان کی زمانہ جاہلیت میں یہ عادت تھی کہ حج صرف موسم بہار میں کرتے تھے اس لئے وہ ہر تین سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے یعنی سال تیرہ مہینوں کا کر دیتے تھے، اب واضح ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔

(۵) والخامس من جهة الشروط التي يصح بها الفعل وبفسد كشرط الصلوة والنكاح

اور پانچویں قسم شرطوں کے لحاظ پر اشتباہ کا پایا جانا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو شرطیں ہیں کسی فعل کیلئے کہ ان کے پائے جانے سے وہ فعل صحیح ہو، اور نہ پائے جانے سے وہ فعل فاسد ہو، جیسا کہ نماز کی شرطوں یا نکاح کی شرطوں میں اشتباہ تھا، جب احکام شرع کی طرف غور کیا تو پتہ چل گیا کہ طہارت بدن اور کپڑوں اور مکان کی جس میں وہ نماز ادا کر رہا ہے ضروری ہے، بدن کی طہارت عام ہے، حدث سے بھی پاک ہو اور نجاست سے بھی پاک ہو۔ اور نیت کا پایا جانا ضروری ہے اور قبلہ شریف کی طرف منہ کرے، اور ستر عورت پایا جائے۔ اسی طرح نکاح میں جب غور کیا تو پتہ چلا کہ اس میں ایجاب و قبول ضروری ہے، اور دو مردوں کا گواہ ہونا، یا ایک مرد اور دو عورتوں کا گواہ بنانا ضروری ہے۔

اسی طرح نکاح میں جب غور کیا تو پتہ چلا کہ اس میں ایجاب و قبول ضروری ہے، اور دو مردوں کا گواہ ہونا، یا ایک مرد اور دو عورتوں کا گواہ بنانا ضروری ہے۔ متشابہ کی یہ تمام اقسام غور و فکر کے بعد حاصل ہو جاتی ہیں۔

دوسری قسم: "و ضرب متردد بين الأمرين يختص بمعرفة بعض الراسخين في

العلم وينحفي على من دولهم"

یعنی متشابہ کی اقسام میں سے دوسری قسم یہ ہے کہ دو امور میں تردد ہو کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے یا یہ مطلب ہو سکتا ہے، اس کا وہ علم ان علماء کو حاصل ہوتا ہے جو پختہ علم رکھنے والا ہوتے ہیں، اور جن کا علم پختہ نہیں ہوتا ان کو اس قسم کا علم حاصل نہیں ہوتا۔

"وهو المشار اليه بقوله ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"

اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے رسول اللہ ﷺ کی اس دعاء سے جو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیلئے فرمائی "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل" اے اللہ سے دین کی سمجھ عطا فرما اور تاویلوں کا علم عطا فرما۔ حدیث شریف میں تاویلوں کے علم کا یہی مطلب ہے کہ متشابہات کی صحیح تاویلوں کا علم عطا فرما۔

تیسری قسم: ”ضرب لاسبیل للوقوف علیہ کوقت الساعة وخروج الدابة وغير ذلك“

مشابہات کی تیسری قسم یہ ہے کہ جن پر انسان واقف نہیں ہو سکتا جیسا کہ قیامت کا وقت اور قیامت کے قریب دابہ کا نکلنا، وہ دابہ (جانور) کیسا ہوگا اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

تنبیہ: ابھی جس تیسری قسم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر بعض مشابہات کا علم کسی کو حاصل نہیں اس سے مراد ذاتی علم ہے، کہ ان کا ذاتی طور پر علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ لیکن عطائی علم انبیاء کرام اور اولیاء عظام کو حاصل ہے، جو وحی اور الہام کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

آئیے اس مسئلہ کی تفصیل دیکھئے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے، لیکن ہر ایک کی آزمائش اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ جاہل کی آزمائش اس میں ہے کہ اسے علم حاصل کرنے کے متعلق کہا گیا ہے۔ اور علماء کی آزمائش اس میں ہے کہ وہ مشابہات کی طرف عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں

”والسرفی هذا الابتلاء قص جناح العقل وكسر سورة الفكر، واذهاب عجب طاؤس النفس ليتوجه القلب بشرائره تجاه كعبة العبودية ويخضع تحت سرادقات الربوبية ويعترف بالقصور ويقر بالعجز عن الوصول الى ما في هاتيك القصور وفي ذلك غاية التربية ونهاية المصلحة هذا اذا اريد بما لا سبيل لاحد من الخلق الى معرفته من طريق الفكر“

علماء کی اس آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کے پروں کو کاٹ دیں، اور اپنی فکر کی تیزی اور دہد بہ کو توڑ دیں، اور اپنے نفس پر مور کی طرح تعجب کرنا چھوڑ دیں، اور دل کو مکمل طور پر کعبہ عبودیت کی طرف متوجہ کر لیں، اور ربوبیت کے پردوں میں اپنے آپ کو نہایت عجز و انکساری سے چھپالیں، اور وہ اپنے قصور، یعنی کم علمی کا اعتراف کر لیں۔ اور اقرار کر لیں کہ مشابہات کے ان محلات میں پہنچنا ان کے لئے دشوار ہے، ہاں کان کی تربیت و مصلحت کی انتہاء اسی میں ہے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ مشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ اپنی فکر و رائے سے ان کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔

اعتراض: یہ کہنا کس طرح صحیح ہے کہ مشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی اور کو حاصل نہیں، اس سے تو وحی اور الہام کا دورازہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا، حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ وحی اور الہام کے ذریعے علم عطاء کرتا ہے اور اولیاء کرام کو بھی الہام کے ذریعے علم عطاء کیا جاتا ہے۔

جواب: ”وانما المنع من الاحاطة ومن معرفته على سبيل النظر والفكر“ مشابہات کا علم کسی انسان کو حاصل نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی شخص نظر و فکر سے ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، جہاں تک وحی اور

الہام کا تعلق ہے اس کا مطلب یہ ہے

”وان المتشابه مما استاثره الله تعالى بعلمه لا يمنع تعليمه للنبي ﷺ بواسطة الوحي مثلاً ولا القائه في روع الولي الكامل مفصلاً لكن لا يصل الى درجة الاحاطة بعلم الله تعالى“

مشابہات کا علم ذاتی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو وحی کے ذریعے یہ علم عطاء نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کاملین کو الہام کے ذریعے یہ علم عطاء نہیں کرتا، حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بذریعہ وحی اور اولیاء کرام کو بذریعہ الہام مشابہات کا علم تفصیلی طور عطاء فرماتا ہے۔ تفصیلی علم عطاء کرنے کے باوجود بندوں کا علم اس طرح احاطہ نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم احاطہ کرتا ہے۔

”ومنع هذا وذاك مما لا يكاد يقول به من يعرف رتبة النبي ﷺ ورتبة اولياء امته الكاملين“

مشابہات کا علم ذاتی طور پر صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور رب تعالیٰ کی عطاء سے انبیاء کرام اور نبی کریم ﷺ کی امت کے اولیاء کاملین کو بھی حاصل ہے۔ ان دونوں چیزوں کا وہ شخص انکار نہیں کر سکتا جو نبی کریم ﷺ کے مرتبہ کو جانتا ہے اور آپ کی امت کے اولیاء کاملین کے مراتب کو جانتا ہے۔ (ماخوذ از روح العالی بالتفصیل)

ہاں جو شخص مقام نبی کریم ﷺ اور مقام اولیاء کرام کو نہیں جانتا تو اس کا یہ کہنا ”کہ مشابہات کا علم نبی کریم ﷺ اور اولیاء کرام کو حاصل نہیں“ صحیح ہے، کیونکہ وہ جاہل ہے جاہل کو جہالت کی وجہ سے معذور ہی سمجھا جائے۔ (راقم)

ان کا فتنہ کیا ہے؟

یعنی رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿إِنِّيغَاءُ الْفِتْنَةِ﴾ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ مشابہات کا پیچھا کرتے ہیں فتنہ تلاش کرنے کیلئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فتنہ کسے کہا جاتا ہے اور مشابہات کا پیچھا کرنے والوں کا فتنہ کیا ہے۔ ”الفتنة في اللغة الاستهتار بالشئ والغلو فيه“ فتنہ کا لغوی معنی یہ ہے ”کسی چیز پر فریفتہ ہو جانا اور اس میں غلو کرنا، حد سے بڑھ جانا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ”فلان مفتون بطب الدنيا“ فلاں شخص دنیا کی طلب میں حد سے بڑھ گیا، قدر سے تجاوز کر گیا۔

مفسرین کرام نے مشابہات کا پیچھا کرنے والوں کے فتنہ میں چند وجوہ بیان کی ہیں جو سب ہی مراد ہیں۔

(۱) پہلا قول ہے اصم رحمہ اللہ کا کہ جب وہ دین میں مشابہات کا پیچھا کرتے ہیں تو بعض لوگ بعض کے مخالف ہو جاتے ہیں ”وذلك يفضي الى القتال والهرج والمرج فذاك هو الفتنة“ ان کا ایک دوسرے کے مخالف

ہونا ان کے درمیان لڑائیوں کا اب بننا ہے، جس پر قتل و غارت مرتب ہوتے ہیں، یہی تو فتنہ ہے۔

(۲) دوسرا قول یہ ہے "ان التمسک بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل في قلبه فيصير مفتونا بذلك الباطل عاكفا عليه لا ينقلع عنه بحيلة البتة" کہ متشابہات کا پیچھا کرنے سے انسان بدعات کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں باطل نظریات گھر کر جاتے ہیں وہ اسے باطل پر سہارا لگانے کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اس درجہ تک فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کسی حیلہ سے بھی اسے ان باطل نظریات سے ہٹایا نہیں جاسکتا۔

(۳) ان الفتنة في الدين هو الضلال عنه ومعلوم انه لافتنه ولا فساد اعظم من الفتنة في الدين والفساد فيه

تیسرا قول یہ ہے کہ متشابہات کا پیچھا کرنے والا اور ان کے غلط مطالب نکالنے والا گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہ یقینی بات ہے دین میں فتنہ و فساد سب فتنوں سے بڑا فتنہ ہے۔ (از کبیر)

﴿وَابْتَغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ "اور وہ تاویل میں تلاش کرتے ہیں۔"

"التاويل في اللغة المرجع والمصير" تاویل کا لغوی معنی ہے "لوٹنا، پھرنا" جیسا کہ کہا جاتا ہے "آل الامر كذا" یہ معاملہ اس طرف پھیر دیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے "اولته تاويلا" میں نے اس کو اس طرف پھیر دیا۔ پھر کسی چیز کی وضاحت کرنے کو بھی تاویل کہا جاتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس پر دلالت کر رہا ہے ﴿سَأَلْتُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾ اب میں باتوں کی وضاحت کروں گا جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا "اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔

متشابہات کا دو طرح پیچھا کرنا منع ہے:

جن کے دلوں میں کجی (نیزھاپن) ہوتی ہے وہ متشابہات کا دو طرح کا پیچھا کرتے ہیں، جس کی رب تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے۔

(۱) "احدهما على غير الحق وهو المراد من قوله تعالى (ابتغاء الفتنة) ایک ان کے پیچھا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان متشابہات کے غلط مطالب نکالتے ہیں، ان کے اپنی مرضی سے غلط مطالب نکالنے کو ہی رب تعالیٰ نے ﴿ابْتَغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ سے تعبیر فرمایا کہ وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں۔

(۲) والثاني ان يحكموا بحكم في الموضع الذي لا دليل فيه وهو المراد من قوله

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تشابہات سے حکم لگاتے ہیں جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اسی کو رب تعالیٰ نے ﴿وَابْتَغَاءَ تَاْوِيلِهِ﴾ سے تعبیر فرمایا کہ تشابہات کا پیچھا کرنے والے تاویلیں تلاش کرتے ہیں۔ (کبیر)

شواہد کے دلائل:

چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ وقف ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ پر ہے۔ لہذا ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جانتا کوئی اس کی تاویل کو سوائے اللہ تعالیٰ اور پختہ علم والوں کے۔ یعنی تشابہات کا علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور پختہ علم والوں کو بھی حاصل ہے، امام شافعی رحمہ اللہ اور آپ کے قسبیین نے اپنے موقف پر یہ دلائل قائم کئے ہیں۔

(۱) اگر پختہ علم والوں کا ذکر دل میں ٹیڑھا پن کے ذکر کے بالکل مقابل ہو، کہ دل میں کجی رکھنے والا تشابہات کا پیچھا کرتے ہیں اور دل میں کجی نہ رکھنے والے تشابہات کو حاصل کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے تو مناسب یہ تھا کہ یوں کہا جاتا "واما الراسخون فيقولون" علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت کو بھی طلباء کرام مد نظر رکھ لیں۔

"ورجح الاول (ای قول الشافعی) بوجوه اما اولاً فلانه لو اريد بيان حفظ الراسخين

مقابلاً لبيان حفظ الزائغين لكان المناسب ان يقال واما الراسخون فيقولون"

(۲) "واما ثانياً فلانه لا فائدة حينئذ في قيد الرسوخ بل هذا حكم العالمين كلهم" دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر صرف ایمان لانے کی بات ہو تو اس میں پختہ علم والوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ تشابہات کے متعلق یہ ایمان کہ "یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں" سب اہل علم کو حاصل ہے خواہ وہ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (پختہ علم والے) ہیں یا نہیں۔

(۳) واما ثالثاً فلانه لا ينحصر حينئذ الكتاب في المحكم والمتشابه على ما هو مقتضى ظاهر العبارة حيث لم يقل "ومنه متشابهات" لان ما لا يكون متضح المعنى ويهتدى العلماء الى تاويله ورده الى المحكم لا يكون محكما ولا متشابهاً بالمعنى المذكور وهو كثير جداً"

تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات صرف محکم اور متشابہ میں منحصر (بند) نہیں۔ کیونکہ ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ﴾ تو کہا ہے، لیکن "ومنہ متشابہات" نہیں کہا تو اس سے پتہ چلا کہ جن آیات کا معنی واضح نہ ہو اور علماء کرام ان کو حاصل کرنے کیلئے محکم کی طرف لوٹائیں، یعنی محکم آیات سے ان کے معنی کو حاصل کریں تو وہ آیات نہ محکم

ہیں اور نہ ہی مشابہات ہیں، اس طرح کی آیات بھی قرآن پاک میں بہت ہیں۔ لہذا مسئلہ صرف کجی رکھنے والوں میں اور پختہ علم والوں میں بند نہیں، بلکہ اور قسم بھی ہے۔

(۳) واما رابعا فلان المحکم حينئذ لا يكون ام الكتاب بمعنى رجوع المتشابه اليه اذ لا رجوع اليه فيما استأثر الله تعالى بعلمه كعدد الزبانية

چوتھی دلیل یہ ہے کہ محکم آیات اس وقت تک ”ام الكتاب“ (اصل کتاب) نہیں ہو سکتیں جب تک ان کو محکم کی طرف نہ لوٹایا جائے، اور یہ بھی واضح ہے کہ ان مشابہات کو محکم کی طرف نہیں لوٹا سکتے جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے جیسا کہ ”زبانہ غرشتوں کی تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔

لہذا واضح ہوا کہ بعض مشابہات کو محکم کی طرف لوٹایا جائے گا، ان کا علم پختہ علم والوں کو حاصل ہوگا، یہ چوتھی دلیل دراصل راقم کو محاکمہ نظر آتی ہے جس کا ذکر ان شاء اللہ احناف کی طرف سے جوابات کے بعد آئے گا۔

(۵) ”واما خامسا فلان ابن عباس رضى الله عنه كان يقول ”انا ممن يعلم تاويله“

پانچویں دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو مشابہ کی تاویل جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا درحقیقت نبی کریم ﷺ کی دعاء کا اثر تھا، جس کا ذکر متصل ہی آرہا ہے۔

(۶) واما سادسا فلانه قد ثبت في الصحيح انه ﷺ دعا لابن عباس فقال ”اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل“ ولو كان التأويل مما لا يعلمه الا الله تعالى لما كان للدعاء معنى

لیکن چھٹی دلیل یہ ہے کہ صحیح میں ثابت ہے کہ بیشک نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کیلئے دعاء کی ”اے اللہ اسے دین کی سمجھ اور تاویل کا علم عطا فرما“ اگر اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی اور تاویل کا علم نہیں رکھتا تو نبی کریم ﷺ کی دعاء کا کیا مقصد رہ جاتا ہے۔

(۷) واما سابعافلانه سبحانه وتعالى مدح الراسخين بالتذکر فی هذا المقام وهو يشعر بان لهم حظ الأول من معرفة ذلك

ساتویں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام میں پختہ علم والوں کی تعریف کی ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا الْأُولَ الْأُولَابُ﴾ (اور انہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے) اللہ تعالیٰ نے جب اس مقام میں یعنی مشابہات کے ذکر میں ان کے تذکرہ (نصیحت حاصل کرنے) کا ذکر فرمایا تو اسی سے پتہ چل گیا کہ ان کو کافی حد تک مشابہات کا علم عطا کر دیا گیا۔

(۸) آیات میں جمع، تقسیم، تفریق پائی گئی ہے۔ ﴿أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ میں جمع پائی گئی ہے کہ مطلقاً تمام

کتاب (قرآن پاک) کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا گیا ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ میں تقسیم پائی گئی ہے کہ قرآن پاک کی بعض آیات محکم ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، اور ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ میں تفریق پائی گئی کیونکہ جب دو قسموں کو ایک دوسرے کے مقابل ذکر کیا جائے تو اسے تفریق کہا جاتا ہے، یہاں بھی جب ذکر کیا گیا ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ تو اس کے مقابل ذکر کیا گیا ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ کو، یہ بھی ”اما“ اور ”فا“ پر مشتمل ہوتا چاہئے تھا، یعنی ”واما الراسخون فی العلم فیقولون“ ہونا چاہئے تھا لیکن قرآن سے پتہ چل جانے پر ”اما“ اور ”فا“ کو حذف کر دیا گیا۔ اس ترتیب سے واضح ہو گیا کہ پختہ علم والوں کو متشابہات کا علم حاصل ہے۔

احناف کی طرف سے جوابات:

(۱) پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ پختہ علم والوں کا ذکر دل میں کجی رکھنے والوں کے مقابل ذکر کیا، لیکن ”والراسخون“ کہا ہے ”واما الراسخون“ نہیں کہا، کیونکہ اس میں پختہ علم والوں کی شان بیان کرنے میں مبالغہ کیا گیا ہے

”ولم یسلک بہم سبیل المعادلة اللفظیة ہتولاء الزانغین وصینوا عن ان یدکروا معہم کما یدکر المتقا بلان فی مثل ہذا المقامات“

کہ لفظی طور پر بھی دونوں کو ایک دوسرے کے برابر نہیں کیا کہ لفظی فرق برابر ہے ”زینغ“ (کجی) والوں کا ذکر اور انداز سے کیا اور ”راسخون“ (پختہ علم والوں) کا ذکر اور انداز سے کیا تا کہ پختہ علم کا ذکر، دل میں ٹیڑھ پن رکھنے والوں کے مقابل ایک ہی انداز سے نہ کیا جائے۔

یہ اسی طرح ہے جیسا کہ ایمان والوں اور کافروں کے ذکر میں ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ میں فرق کیا گیا ہے۔

”لم یقل والطاغوت اولیاء الذین کفروا ولا الذین آمنوا ولیہم اللہ، تعظیما لشانہ تعالیٰ ورعاۃ للاعتناء بشان المؤمنین“

کیونکہ ”وَالطَّاغُوتُ أَوْلِيَاؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا“ نہیں ذکر کیا جیسا کہ ایمان والوں کا ذکر ”اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا“ سے کیا گیا ہے۔ اور جس طرح کافروں کا ذکر ”وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ“ سے کیا اس طرح مؤمنین کا ذکر ”الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَهُمُ اللَّهُ“ سے نہیں کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے

اپنی عظمت کا بھی لحاظ رکھا اور مومنین کی شان کی بلندی کی رعایت بھی رکھی ہے۔

(۲) دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ کہا ہے۔ یعنی علم والوں کے ساتھ رسوخ کا ذکر کیا ہے، جس سے مبالغہ کے طور پر ثابت کیا ہے کہ مشابہ کی تاویل صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کیونکہ پختہ علم والے بھی اپنے علم میں کمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں ”آمنابہ“ ہمارا اس پر ایمان ہے تو عام علم والے مشابہات کا علم کیسے رکھتے ہوں گے۔ تو یقیناً واضح ہو گیا کہ مشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔

(۳) تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کا انحصار مشابہات اور محکمات میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَتَبَيِّنَ لِّلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ کہ آپ بیان فرمائیں لوگوں کیلئے جو نازل کیا گیا ان کی طرف (یعنی ان کیلئے) محکمات کے بیان کی ضرورت نہیں، ان کا معنی واضح ہوتا ہے، اور مشابہات کو بیان کرنا مقصود نہیں، تو پتہ چلا کہ بعض آیات محکمات ہیں اور بعض مشابہات ہیں، اور بعض نہ ہی محکم ہیں اور نہ مشابہ ہیں، ان کے وضاحت کرنے اور بیان کرنے کا حکم نبی کریم ﷺ کو دیا گیا۔

(۴) چوتھی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ”ام الكتاب“ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ اضافت ”فی“ سے جواب مطلب یہ ہوگا ”والمحكم ام في الكتاب“ محکم آیات قرآن پاک میں اصل ہیں۔ لیکن مشابہ آیات جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے ان کیلئے محکم نہیں، اور ”ام الكتاب“ نہیں البتہ یہ کہا جائے کہ ”هو ام ای اصل فی فهم العبادات الشرعية کو جو ب معرفته وتصديق رسله وامثال او امره واجتناب نواهيه“ وہ عبادات شرعیہ کے سمجھنے میں اصل ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا واجب ہونا، اور اس کے رسولوں کی تصدیق اور اس کے امر کی فرمانبرداری اور اس کی نواہی سے اجتناب“ اور اگر اضافت بمعنی لام کے مانی جائے تو معنی یہ ہوگا ”هو ام للكتاب“ وہ کتاب کیلئے اصل ہیں۔

ولكنه باعتبار بعضه وهو الواسطة بين القسمين لان متضح الدلالة كثيرا ما يرجع اليه في خفيها مما لم يصل الي حد الاستار“

لیکن بعض آیات کیلئے جن آیات کیلئے اصل ہیں وہ آیات دونوں قسموں (محکم و مشابہ) کے درمیان واسطہ ہیں اس لئے کہ جن کی دلالت واضح ہے یعنی محکم کی طرف وہ آیات لوٹتی ہیں جن میں کچھ معمولی خفاء ہو، اور جن میں زیادہ خفاء ہو یعنی مشابہات ہوں وہ محکم کی طرف نہیں لوٹائی جاتیں کیونکہ ان کا علم ہی حاصل نہیں ہوتا۔

(۵) پانچویں دلیل کا جواب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ”انا من يعلم تاویلہ“ میں ان سے ہوں جو اس کی تاویلیں جانتے ہیں، یہ قول آپ کا صحیح روایات (جن میں مشابہات کی تاویلیں نہ جاننے کا ذکر ہے) کے مخالف ہے، اس لئے اس کا اعتبار نہیں۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ قول معتبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ”وہو متشابہ لکنہ فی الحقیقۃ واسطۃ بین المحکم والمتشابہ بالمعنی المراد“ کہ اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مشابہات کی تاویلوں کا علم ہے، لیکن درحقیقت آپ کے ارشاد سے مراد وہ آیات ہیں جو حکمت اور مشابہات کے درمیان واسطہ ہیں۔

(۶) چھٹی دلیل کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جو دعاء فرمائی ہے ”وعلمہ التاویل“ کہ اسے (ابن عباس کو) تاویل کا علم عطاء فرما۔

”لا یتعین حملہ علی تاویل ما اختص علمہ بہ تعالیٰ بل یجوز حملہ علی تفسیر ما یخفی تفسیرہ من القسم المتردد بین الامرین“

اس تاویل سے مراد وہ تاویل نہیں جو مشابہات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اس کی تاویل جاننے کیلئے دعاء کی ہو بلکہ اس تاویل سے مراد تفسیر ہے۔ یعنی وہ آیات جو حکمت اور مشابہات کے درمیان ہیں جن کے معانی میں احتمال پایا جاتا ہو، اس کے تفسیر جاننے کیلئے آپ نے دعاء فرمائی۔

(۷) ساتویں دلیل کا جواب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ﴿الرَّامِسُخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (پختہ علم والوں) کے متعلق جو یہ ارشاد فرمایا ﴿وَمَا يَذْكُرُوا إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ﴾ (اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے عقل والوں کے) اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو مشابہات کا بھی علم حاصل ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے

”اللهم اعظوا مخالفتوا هوامهم ووقفوا عند ما حد لهم مولا هم ولم يسلکوا مسلک الزائغین ولم یخوضوا مع الخائضین“

کہ پختہ علم والے نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے خواہشات کے خلاف کام کرتے ہیں کیونکہ علم والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ مشابہ کا بھی علم حاصل کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے جو حد مقرر کی ہے وہ وہاں رک جاتے ہیں اور دل میں کجی رکھنے والوں کی راہ پر وہ نہیں چلتے اور مشابہات میں غور و خوض نہیں کرتے۔

(۸) ”لا بعد فی ان یناطب اللہ تعالیٰ عبادہ بما لا سبیل لاحد من الخلق الی معرفتہ ویکون ذلک من باب الابتلاء“ مشابہات کو نازل فرما کر بندوں کا امتحان لیا گیا کہ جس کی معرفت وہ حاصل نہیں کر سکتے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اس آزمائش کی یہی وجہ ہے کہ وہ عقلی گھوڑے دوڑانے بند کر دیں۔ واضح ہوا

کہ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ کو تشابہات کا علم حاصل نہیں، وقف ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ پر ہے۔

محاکمہ: اگر غور کیا جائے تو احناف اور شوافع کا اختلاف نہیں۔ کیونکہ شوافع نے بھی ان آیات کے متعلق یہ نہیں کہا جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے (جیسے حروف مقطعات اور قیامت کا علم) کہ پختہ علم والے بھی ان کو جانتے ہیں بلکہ بعض آیات جن کے معانی میں احتمال پایا جاتا ہے ان کا علم انہیں حاصل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شوافع نے ان کو تشابہات کہا اور احناف نے ان کو محکمات اور تشابہات کے درمیان فاصلہ مانا کہ یہ نہ محکمات ہیں اور نہ تشابہات ہیں۔

اب نتیجہ واضح ہو گیا کہ جن آیات کے معانی میں احتمال پایا گیا ہے جب ان کو تشابہ کہا جائے تو ان کا علم پختہ علم والوں کو حاصل ہے۔ ان کو حاصل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ جن تشابہات کے ظاہر معنی معلوم ہیں جیسا کہ ﴿الرَّخْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ان کے معانی میں صحیح تاویل کرنا ٹھیک ہے، باطل تاویلیں کرنا جائز نہیں۔ جن کا علم اللہ تعالیٰ سے خاص ہے ان کے تاویلیں تلاش نہ کی جائیں اگر کچھ مطالب مراد لئے جائیں تو یہی کہا جائے کہ حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ اور اولیاء کاملین کو بھی بذریعہ الہام و کشف عطاء کر رکھا ہے جیسا کہ روح المعانی کی عبارت نقل کی جا چکی ہے لیکن اس مقام میں تفسیر مظہری کی عبارت بہت خوب ہے طلباء کرام اسے بھی مد نظر رکھ لیں۔

فہذہ الآیۃ لا تدل علی ان النبی ﷺ وبعض الکمل من التباعہ لم یکنوا عالمین بمعانی المتشابہات کیف وقد قال اللہ تعالیٰ (لم ان علینا بیانہ) فانہ یقتضی ان بیان القرآن محکمہ ومتشابہ من اللہ تعالیٰ للنبی ﷺ واجب ضروری، لا یجوز ان یکون شئی منها غیر مبین لہ علیہ السلام والا یخلو الخطاب عن الفائدة ویلزم الخلف فی الوعد والحق ما حققنا فی اوائل سور البقرۃ ان المتشابہات هن اسرار بین اللہ تعالیٰ و بین رسول اللہ ﷺ لم یقصد بها افہام العامة بل افہام الرسول ومن شاء افہامہ من کمل التباعہ بل ہی مما لا یمکن بیانہا للعامة وانما یدرکھا اخص الخواص بعلم لدنی استفاد بنوع من المعیۃ الداتیۃ او الصفاتیۃ الغیر المتکیفۃ“ (مظہری)

اس آیت کریمہ سے یہ دلیل نہیں پکڑی جاسکتی کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کی امت کے کامل قابعین کو بھی تشابہات کا علم حاصل نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ إِذْ يُرِيدُ أَنْ يُكَذِّبَهُ وَلَمْ يُلْمْ بِهِ شَيْئًا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَتَرْضُوا عِقَابَهُ يُخْرِجْكُمْ مِنْ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ وَتَرْضَوْنَ أَمْرَهُ﴾ (پھر بیشک ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے اس کا بیان کرنا) قرآن پاک کی خواہ محکم آیات ہوں یا تشابہات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کیلئے ان کو بیان کرنے کا وعدہ فرمایا، رب تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ آپ پر بیان نہ کیا گیا ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بعض آیات نبی

کریم ﷺ پر نہ بیان کی ہوں تو وعدہ کی خلاف ورزی لازم آئے گی، اور خطاب کا کوئی مقصد نہیں نکلے گا کیونکہ جسے خطاب کیا جا رہا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں۔

اس لئے حق بات یہی ہے جو ہم نے سورۃ بقرہ کی ابتداء میں بیان کر دی ہے کہ مشابہات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان راز ہیں، ان کے مطالب عام لوگوں کو نہیں سمجھائے گئے، لیکن رسول اللہ ﷺ کو ان کا علم عطاء کر دیا گیا، اور آپ کے کامل متبعین کو بھی اس کا علم عطاء کر دیا گیا۔ یہ علم عوام حاصل ہی نہیں کر سکتے، بلکہ صرف خواص کو ہی یہ علم لدنی حاصل ہوتا جو ان کو رب تعالیٰ کی ذات کے تقرب اور صفات کا مظہر ہونے کے وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾

اور وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ۔

پختہ علم والے کون ہیں:

وہم اهل السنة والجماعة الذين عضوا بالنواجذ على محكمات الكتاب والحسنة "پختہ علم والے اہلسنت وجماعت ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی محکم آیات اور احادیث مبارکہ پر مضبوطی سے عمل کیا اور ان کی وہی تفاسیر بیان کیں اور ان مطالب پر ایمان رکھا جو سلف صالحین یعنی صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین نے بیان کئے، چونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو امت میں بہتر ہیں جب کہ بہتر ہونے کے متعلق خود رسول اللہ ﷺ نے بیان فرما دیا۔ صوفیاء کرام کے نزدیک پختہ علم والے وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو مکمل طور پر ختم کر دیں تاکہ ان کے دل اور نفس میں تجلیات ذات ہی کو جگہ مل سکے۔

اخرج الطبرانی وغيره عن ابي الدرداء ان رسول الله ﷺ سئل عن الراسخين في العلم قال من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه وعفف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم "طبرانی وغیرہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ بیشک رسول اللہ ﷺ سے پختہ علم والوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس شخص نے اپنی قسم کو پورا کیا اور بات سچی کی اور دل کو (ایمان و عقائد و اعمال پر) سیدھا قائم رکھا اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو پاک رکھا (یعنی کھانے میں اور خواہشات میں اپنے آپ کو حرام سے بچا کر رکھا) تو وہ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (پختہ علم والوں) سے ہے۔ یہ بلند مقام صوفیاء کرام کو ہی حاصل ہے اسی وجہ سے قاضی مظہری رحمہ اللہ نے حدیث پاک کو بیان کرنے

کے بعد فرمایا ”قلت هذا شان الصوفية“ میں کہتا ہوں یہ مقام صرف صوفیاء کرام کو ہی حاصل ہے۔ (منظمی)

یہی حدیث علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ابن عساکر سے عبد اللہ بن یزید ازدی سے روایت ذکر کرنے کے بعد فرمایا ”ولعل ذلك بيان علاماتهم“ شاید یہ ان لوگوں کی علامات بیان کی گئی ہوں کہ نبی کریم ﷺ کی امت میں کامل قبعین پختہ علم والے ہیں جن کی یہ علامات ہوں گی۔

”والمراد بالعلم العلم الشرعي المتقبس من مشكاة النبوة فان اهله هم الممدوحون“

علم سے مراد شرعی علم ہے جو رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات سے حاصل ہوا اسی علم والوں کی رب تعالیٰ تعریف فرماتا ہے۔

(روح المعالی)

”الرسوخ في اللغة الثبوت في الشئ“ رسوخ کا لغوی معنی یہ ہے کہ ”کسی چیز کا ثابت رہنا“ قائم رہنا۔ پختہ علم والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات رکھتے ہوں دلائل یقینیہ سے اور ان کو یقینی دلائل سے یہ معلوم ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مشابہ ہے تو وہ اس پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اس کی ظاہری مراد نہیں بلکہ حقیقی مراد وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ (ازکیر)

﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ ”سب ہمارے رب کی طرف سے ہے“

والمعنى ان كل واحد من المحكم والمتشابه من عند ربنا “ یعنی پختہ علم والے یہ کہتے ہیں کہ محکم آیات ہوں یا متشابہ ہوں سب رب تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

سوال : لفظ ”عند“ بڑھانے کا کیا فائدہ ہے؟ جبکہ ”كل من ربنا“ کہنا صحیح تھا۔

جواب : تشابہات پر ایمان زیادتی تاکید کا محتاج تھا اس لئے ”فذكر كلمة ”عند“ لمزيد التأكيد“ کلمہ عند زیادہ تاکید کیلئے بڑھایا گیا ہے۔ (ازکیر)

سوال : جب ”كل من عند ربنا“ کا معنی یہ ہے ”كل واحد من المحكم والمتشابه من عند ربنا“ تو مضاف الیہ کو حذف کیوں کیا گیا؟

جواب : لان دلالة المضاف عليه قوية فبعد الحذف الأمن من اللبس حاصل “ مضاف کی دلالت مضاف الیہ پر قوی پائی گئی۔ مضاف الیہ کے حذف ہونے کے باوجود التباس سے امن حاصل تھا تو اسی وجہ سے مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا۔ (ازکیر)

﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ”اور نصیحت نہیں قبول کرتے سوائے خالص عقل والوں کے“۔

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو یہ کہتے ہیں ﴿أَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ (ہمارا اس پر ایمان

ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے)

”انہم يستعملون عقولهم في فهم القرآن فيعلمون الدلیٰ يطابق ظاهره دلائل العقول

فيكون محكما واما الذي يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابها“

کیونکہ وہ لوگ اپنی عقلوں کو قرآن پاک کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں جن کے معانی و مطالب ظاہر ہوتے ہیں ان کو وہ جانتے ہیں کہ یہ محکم ہیں اور جن کے معانی ظاہر نہیں اور ان تک عقل کی پہنچ نہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ متشابہ ہیں یعنی یہی لوگ کامل ہیں کیونکہ ”ما يتعظ بما في القرآن الاذوار العقول الكاملة“ قرآن پاک سے وہ لوگ نصیحت حاصل کرتے جو کامل رکھتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تقاض اور باطل ہونے سے پاک ہے یعنی ایسا نہیں کہ بعض آیات دوسری بعض کے مخالف ہوں اور ایسا بھی نہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات بے مقصد، اور بے فائدہ ہوں۔ ”فيعلمون ان ذلك المتشابہ لا بد وان يكون له معنى صحيح عند الله تعالى“ یہی وہ لوگ ہیں جن کو یہ علم حاصل ہے کہ متشابہات بھی بے مقصد نہیں، بلکہ ان کے معانی اللہ کے ہاں صحیح ہیں، جو مقاصد پر دلالت کر رہے ہیں۔ (ازبیر)

متشابہات کا علم جو اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر حاصل ہے وہی علم رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو عطا فرمایا ہے۔

فائدہ : اس آیت کریمہ سے متکلمین کی شان سمجھ میں آئی کہ وہ عقلی دلائل سے بحثیں کرتے ہیں اور ان عقلی دلائل کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت حاصل کرتے ہیں ”ولا يفسرون القرآن الا بما يطابق دلائل العقول ويوافق اللغة والاعراب“ اگرچہ متکلمین قرآن پاک کی تفسیر عقلی دلائل سے پیش کرتے ہیں لیکن ان کے عقلی دلائل الفاظ کے لغوی معانی اور الفاظ کے اعراب (حرکات و سکونات) سے حاصل ہوتے ہیں وہ شریعت کے عین مطابق ہوتے ہیں۔ (ازبیر)

یقینی بات ہے کہ محض عقلی دھوکو سلع جو شریعت کے مخالف ہوں گے ان کو یکسر ٹھکرا دیا جائے گا۔

انتباہ شدید : واعلم ان الشئ كلما كان اشرف كان ضده اخس ”ضابطہ و قانون یہ ہے کہ ایک چیز جتنی بلند مرتبہ ہوتی ہے اس کی ضد اتنی ہی زیادہ گھٹیا ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر جب کوئی شخص دلائل

نقلیہ سے کرے یا دلائل عقلیہ سے لیکن ان کی دار و مدار لغوی معانی یا حرکات و سکنات سے مطالب حاصل کرنے تک محدود ہو ”فكانت درجته هذه الدرجة العظمى التي عظم الله الثناء عليه“ تو اسے وہ عظیم درجہ حاصل ہوتا ہے جس کی رب تعالیٰ بھی تعریف فرماتا ہے ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (اور نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے عقل والوں کے)

”ومتى نكلم فى القرآن من غير ان يكون متبحرا فى علم الاصول وفى علم اللغة والنحو كان فى غاية البعد عن الله تعالى“

جس شخص کو شرعی اصول معلوم نہیں، وہ عربی لغت کو نہیں جانتا، گرامر اسے نہیں آتی، وہ صرف اور نحو سے بے خبر ہے ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہی دور ہے (ایسا شخص حقیقت میں اپنے باطل نظریات کو قرآن پاک کے مطالب غلط بیان کر کے ثابت کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، جیسا کہ نیچری وغیرہ مذاہب باطلہ کی تفاسیر میں یہ ناکام کوشش کی گئی) ولہذا قال النبی ﷺ ”من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار“ اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کی اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے۔ (ماخوذ از کبیر)

یعنی اپنی رائے سے باطل نظریات کو قرآن پاک کی تفسیر میں لانے والا جہنمی ہے ہاں البتہ وہ اپنے نظریات کو احادیث مبارکہ سے یا عقلی دلائل صحیحہ سے بیان کرے تو یہ جائز ہے۔ ہاں اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مطالب صحیحہ بیان کرے لیکن پھر بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔

کوزے میں سمندر:

ابھی تک جو بحث کی گئی جو کئی اوراق پر مشتمل ہے وہ تمام اس ایک روایت میں سمٹ کر آ جاتی ہے اس ایک روایت کو یوں سمجھا گیا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے وہ روایت یہ ہے۔

نقل عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال تفسیر القرآن علی اربعة اوجه تفسیر لایسع احد اجهله وتفسیر تعرفه العرب بالسنتھا وتفسیر تعلمہ العلماء وتفسیر لایعلمہ الا اللہ تعالیٰ (کبیر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر چار قسموں پر مشتمل ہے۔
(۱) ایک یہ کہ اس سے کوئی بھی جاہل نہیں ہوتا یعنی اس کی مراد واضح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری قسم یہ ہے کہ اسے عرب حضرات اپنی زبان سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔

(۳) تیسری قسم یہ ہے کہ ان مطالب و مقاصد کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں۔

(۴) چوتھی قسم یہ ہے کہ اسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔

امام مالک رحمہ اللہ کا خوب ارشاد:

جب امام مالک رحمہ اللہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”الرحمن علی العرش استوی“ میں ”استواء“ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ”الاستواء معلوم والكيفية مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة“ ”استواء“ کا معنی تو معلوم ہے (سیدھا ہو کر بیٹھنا، غالب ہونا، قدرت حاصل کرنا) لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ یعنی یہ پتہ نہیں کہ اس سے رب تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ (یعنی یہ سوال نہ کرے کہ اس کی حقیقی مراد کیا ہے حقیقی مراد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے) (کبیر)

تنبیہ: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ پختہ علم والے کون لوگ ہیں؟ ایک قول پہلے ذکر کر دیا گیا جو معتبر ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، (لیکن اس قول کو مظہری میں رد کیا گیا ہے کہ اس تخصیص کی ضرورت نہیں)

حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ”العالم العامل بما علم المتبع لما علم“ عالم باعمل یعنی جس نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا۔ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ”الراخ في العلم“ وہ شخص ہے جس میں چار چیزیں پائی جائیں۔

(۱) ”التقوى بينه وبين الله تعالى“ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس شخص کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تقویٰ پایا جائے۔

(۲) ”والزهد بينه وبين الدنيا“ اس کے درمیان اور دنیا کے درمیان زہد پایا جائے،

(۳) یہ تیسری چیز ہے، یعنی بندے کو دنیا سے محبت نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو۔

(۴) ”والمجاهدة بينه وبين نفسه“ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے درمیان اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ

پایا جائے یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کیلئے پوری کوشش سے اس پر قہر کرے۔ (ار معلم التبریل للبعوی)

اولیاء کرام کا علم:

حضرت امام شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی خواص رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ”ان اللہ تعالیٰ اطلعه اللہ علی معانی سورة الفاتحة فخرج منها مائتي الف علم واربعين الف علم وتسعمائة وتسعين علما“ کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے انہیں (مجھے) سورة فاتحہ کے اتنے معانی پر مطلع فرمایا کہ ان کی وجہ سے سورة فاتحہ سے انہوں نے دولاکھ چالیس ہزار نو سو نواوے علوم (مسائل) نکالے۔

”وكان يقول لا يسمي عالما اى عنداهل الله الامن عرف كل لفظ جاءت به الشريعة“
حضرت علی خواص فرماتے تھے کہ اولیاء کاملین کے نزدیک عالم وہی شخص ہے جو قرآن پاک کے ہر لفظ کے متعلق یہ جانتا ہو کہ اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے۔

”وقال في الكشف في نحو“، ق، ص، حم، طس، لعل ادراك ماتحته عند اهله
كادراكنا لاوليات ولا يستعور ففيض الباري عم نواله غير
محصور، واستعداد الانسان الكامل عن القبول غير محصور“
اہل کشف حروف مقطعات کا علم اس طرح رکھتے ہیں جیسا ہمیں بدیہی چیزوں (ظاہر چیزوں) کا علم حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاء عام ہے، اس کے فیضان میں کوئی کمی نہیں اور کامل انسان کے اس قبول کرنے کی استعداد میں کوئی کمی نہیں (از روح المعانی)

عبداللہ صبیح اور حضرت عمرؓ:

عن سليمان بن يسار ان صبيغ بن عمل قدم المدينة فجعل يسئال عن متشابه القرآن وعن اشياء، فبلغ ذلك عمرؓ فبعث اليه عمر فاحضره وقد اعدله عراجين من عراجين النخل فلما حضر قال له عمر من انت؟ قال انا عبد الله صبيغ فقال عمرؓ وانا عبد الله عمر ثم قام اليه فضرب رأسه يعرجون فشجه ثم تابع ضربه حتى سال دمه على وجهه فقال حسبك يا امير المؤمنين فقد والله ذهب ما كنت اجد في رأسي“

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ایک عنوان قائم کیا ”اذ اوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلا الى ان يقصدوا ضعفة المسلمين بالتشكيك والتضليل في تحريف القرآن عن مناهج

التنزیل وحقائق التاویل“ کہ منافق اور بے دین لوگوں کو جب بھی کوئی موقع ملتا تو نئے نئے اسلام قبول کرنے والے دین میں ناپختہ لوگوں کو شک میں ڈالنے کی سر توڑ کوشش کرتے، قرآن پاک کے نزول کے طریقہ میں یا تشابہات کی غلط تاویلوں کا سہارا لے کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتے۔ ان میں سے ہی ایک شخص صبیغ بن عسل تھا جو مدینہ طیبہ میں آیا اور لوگوں سے تشابہات وغیرہ کے متعلق سوال کرنے لگا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اسے بلوایا، ساتھ ہی کھجور کی چھڑیوں کو تیار رکھا، وہ جب آیا تو اس سے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں ”عبد اللہ صبیغ“ ہوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں عبد اللہ عمر (اللہ کا بندہ عمر) ہوں، آپ نے اس کے سر پر اتنی چھڑیاں ماریں کہ اس کا خون سر سے نکل کر اس کے چہرے پر آ گیا، تو اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا اے امیر المؤمنین اب کافی سزا مل چکی ہے اور میرے سر سے فتنہ و فساد بھی دور ہو گیا۔ (از قرطبی)

خیال رہے کہ قرطبی میں ”صبیغ“ صادمہملہ سے ہے اور روح المعانی میں ضاد مجملہ سے ہے۔ (راقم)

تفہیم القرآن کی ناقص لفاظی:

مودودی صاحب تشابہات کے متعلق تحریر فرماتے ہیں ”لیکن اسی زبان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ آدمی کو حقیقت کے قریب تک پہنچا دے یا اس کا ایک دھندلا سا تصور پیدا کر دے، (تھوڑا آگے جا کر لکھتے ہیں) پس جو لوگ طالب حق ہیں اور ذوق فضول نہیں رکھتے وہ تو تشابہات سے حقیقت کے اس دھندلے تصور پر قناعت کر لیتے ہیں جو کام چلانے کیلئے کافی ہے۔ (تفہیم القرآن)

وہ قرآن جو نور ہے اور ﴿تَبَيَّنَ لَكُلِّ شَيْءٍ﴾ ہے (ہر چیز کا بیان ہے) اس کی آیات کے متعلق ”دھندلا تصور“ کے الفاظ کا استعمال راقم کی سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ گھٹیا اور ناقص لفاظی کا تصور ذہن میں آیا، جسے دیکھ کر ایک مرتبہ ذہن و ضمیر چونک گئے کہ یہ کیا کہا گیا ہے۔ (راقم)

تنبیہ: ﴿وَمَا يَذْكُرُوا إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ﴾ کا راقم نے ترجمہ کیا ہے ”اور نصیحت نہیں قبول کرتے سوائے خالص عقل والوں کے“ خالص“ کا لفظ روح البیان سے لیا گیا ہے،

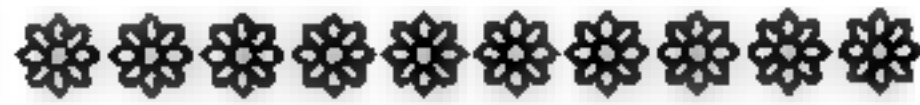
(اولو الالباب) ای العقول الخالصة عن الركون الى الاهواء الزائغة“

”اولو الالباب“ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی عقلیں ٹیز ہیں، (باطل، غلط) خواہشات کی طرف میلان کرنے سے خالص ہیں۔ اور تفسیر مظہری میں ہے

”اولوالباب“ ذوالعقول السلیمة فان سلامة العقل يقتضی ان يفوضوا ما لا علم لهم به الى المتكلم العليم الحکیم ولا يقعوا فی الجهل المركب وهم فی کل وادیهمون، قالت الاکابر لا ادری نصف العلم“

”اولوالباب“ سے مراد وہ لوگ جن کی عقلیں سالم ہوں، کیونکہ جن لوگوں کی عقلیں سالم و درست ہوں وہ جن چیز کا علم نہیں رکھتے ان کو ذات باری تعالیٰ کی طرف سپرد کرتے ہیں کہ وہ علیم و حکیم ہے، وہ نیز ہی عقل والے جاہل مرکب کی طرح جہل مرکب میں نہیں واقع ہوتے جو کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اکابر (بڑے اصحاب علم) حضرات نے کہا ہے جب کوئی شخص مسئلہ نہ جانتا ہو تو اس سے وہ مسئلہ پوچھا جائے تو وہ یہ کہے ”لا ادری“ میں نہیں جانتا تو اس کا یہ جواب دینا ”نصف علم“ ہے۔

﴿رَبَّنَا لَا تَزِرْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝﴾ (آیہ نمبر ۸)

(۱) اے رب ہمارے دل ٹیرھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطاء کر بیشک تو ہے بڑا دینے والا۔

(۲) اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو (حق سے) اس کے بعد جب تو نے ہدایت عطاء کی ہمیں۔ اور عطاء کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت، بیشک تو ہے بڑا دینے والا۔
راقم نے ترجمہ حاصل کیا ہے مظہری، روح المعانی اور بحر المحیط سے، تقریباً سب کے الفاظ قریب قریب ہیں مظہری کی عبارت یہ ہے

” (ربنا لا تزر قلوبنا) ولا تملها عن الحق كما ازغت قلوب الذين في قلوبهم زيغ“
اے ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو حق سے جیسا کہ تو نے پھیر دیا ان لوگوں کے دلوں کو جن کے دلوں میں ٹیز ہا پن ہے۔

یہاں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ پختہ علم والوں کی ہی یہ دعاء بھی ہو، کہ وہ یہ کہتے ہیں ”اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نہ پھیر (حق سے) اس صورت میں ”بقولون“ اس سے پہلے ہوگا اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کو تعلیم دی گئی ہو کہ تم یہ دعاء کرو، اس صورت میں اس سے پہلے ”قولوا“ ہوگا۔
(از روح المعانی)

﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ ”بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں“۔

یعنی اے ہمارے رب تو نے ہمیں کتب کے نازل کرنے اور رسولوں کو بھیج کر جب ہدایت عطاء فرمادی اور تو نے ہمیں توفیق عطاء فرمادی کہ ہم نے محکم اور متشابہ پر ایمان لایا تو اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر۔ (مظہری)
حق سے پھرنا گمراہی ہے:

”ويؤل المعنى الى لا تضلنا بعد الهداية لأن زيغ القلوب في مقابلة الهداية ومقابلة الهداية الاضلال“

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ کا مفہوم یہ بن گیا ”اے ہمارے رب ہمیں ہدایت کے بعد گمراہ نہ کر“ کیونکہ دلوں کو حق سے پھیرنے کو ہدایت کے مقابل ذکر کیا، ہدایت کا مقابل گمراہی ہے۔ (روح المعانی)

حق راہ سے ہٹ کر گمراہ ہونے کی مثال دیکھئے ”محمد علی لاہوری مرزائی“ نے اپنی تفسیر ”بیان القرآن“ میں اس جگہ (متشابہات کی بحث میں) لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ نبوت یا دعویٰ خدائی مثل متشابہات کے ہے۔ نہ انہیں نبی کہو اور نہ انہیں برا جانو۔

یہ قول اس کا گمراہی ہے کیونکہ وہ حق راہ سے ہٹ گیا، حالانکہ متشابہ ہونے کی تین علامتیں ہیں۔
(۱) ایک یہ کہ بولنے والا وہ شخص ہو جس کی ولایت پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو ورنہ پھر تو ابلیس بھی کہہ سکتا تھا کہ میرا کلام متشابہ ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ اس عبارت کو عقیدہ نہ بنایا گیا ہو نہ بولنے والے نے اس کی تبلیغ کی ہو نہ اس کے ماننے والوں نے، منصور الحق نے ”انا الحق“ تو جوش میں کہہ دیا، لیکن نہ اس کی طرف کسی کو دعوت دی اور نہ کسی نے اس کی تبلیغ کی۔
(۳) تیسری یہ کہ اس کلام میں کسی نبی کی توہین نہ ہو، توہین نبی مثل متشابہ نہیں بن سکتی۔

مرزا جی عمر پھر دعویٰ نبوت پر مناظرے کرتے رہے، اپنے پیروکار بناتے رہے، خود تو گمراہ تھے، لیکن لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، آج کل ملک پاکستان میں تباہی کے جال وہی پھیلا رہے ہیں۔

پھر یہ کہ بعض اولیاء کو علماء نے بے اختیاری عبارات کی وجہ سے قتل کر دیا، جیسے حضرت منصور کا واقعہ مشہور معروف ہے۔

انہوں نے بھی شریعت کے سامنے سر جھکا دیا کہ ان کی بے اختیاری عبارت کی وجہ سے دین میں فتنہ نہ پڑے،
کسی ولی نے بارگاہ نبوی میں گستاخی کرنے کی جرأت نہیں کی، جوش میں ”انا اللہ“

تو کہہ گئے ”مگر“ ”انا محمد“ (ﷺ) کسی نے نہ کہا، کیونکہ دربار الہی بارگاہ ناز ہے، اور آستانہ مصطفیٰ مقام نیاز، یہاں اونچی آواز سے بولنے پر نیکیاں برباد ہوتی ہیں۔ (از نعیمی)

معتزلہ اور اہلسنت کا اختلاف:

”زیغ“ کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کرنی درست نہیں، یہ مذہب ہے معتزلہ کا جو اس آیت کی تاویل میں کرتے ہیں، ان

کی تاویلیں بمع جوابات کے انشاء اللہ آگے آرہی ہیں۔

اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ زلیغ کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف کرنی کہ دل اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ چاہے تو دلوں میں کجی پیدا کر دے، یا دلوں کو سیدھا رکھے، اس لئے رب تعالیٰ سے دعاء کرنی کہ ”اے ہمارے رب ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو حق سے نہ پھیر، دلوں کو ٹیڑھا نہ کر“ درست ہے۔

اہل سنت و جماعت کا مذہب ظاہر و حق ہے:

انسان کے دل میں یہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے اور اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ایمان کے طرف میلان کرے، یا کفر کی طرف میلان کرے۔

حد لال، از اغة، صد، ختم، طبع، رین، قسوة، و فر، کناں و غیرہا، (رسوائی، کجی، روکنا، مہر لگانا، پختہ بند کر دینا، زنگ آلود کر دینا، دلوں کو سخت کر دینا، دل میں بوجھ پیدا کر دینا اور دلوں پر پردہ چھا جانا، وغیرہ) اور انسان کا دل ایمان کی طرف میلان کرے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی پایا جائے تو اسے جو کیفیت حاصل ہونی ہے اس کیلئے قرآن پاک میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ توفیق، رشاد، ہدایت، تسدید، تثبیت، عصمة و غیرہا، (اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطاء فرمائی، اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت عطاء کئے، اللہ تعالیٰ نے درست راہ پر چلایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان پر ثابت رکھا، اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچایا، وغیرہ۔ (کیر)

اہل سنت اپنے موقف پر احادیث پیش کرتے ہیں:

✽ اخرج ابن جریر وابن حاتم عن ام سلمة ان النبی ﷺ کان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثم قرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا

ابن جریر اور ابن حاتم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ذکر کی کہ بیشک نبی کریم ﷺ یہ دعاء کرتے تھے ”یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك“ (اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ) پھر آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے ﴿رَبَّنَا لَا تَزْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (درمثور)

✽ واحرج ابن ابی شیبہ و احمد و الترمذی وابن جریر والطبرانی وابن مردويه عن ام سلمة ان رسول الله ﷺ کان يكثر في دعائه ان يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله وان القلوب لتتقلب قال نعم ما من خلق الله من

بشر من بنی آدم الا وقلبه بین اصبعین من اصابع اللہ فان شاء اللہ اقامہ وان شاء
ازاغہ فنسأل اللہ ربنا ان لا یزیغ قلوبنا بعد اذ هدانا ونسأله ان یهب لنا من لدنہ
رحمة انه هو الوهاب قلت یا رسول اللہ لاتعلمنی دعوة ادعوبها لنفسی قال بلی
قولی ”اللهم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذھب غیظ قلبی واجرنی من
مضلات الفتن ما اخیتینی“

ابن ابی شیبہ اور احمد اور ترمذی اور ابن جریر اور طبرانی اور مردویہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی بیشک
رسول اللہ ﷺ اپنی دعاء میں اکثر طور پر کہتے تھے (اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ) اے اللہ
دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ میں نے عرض کیا، کیا دلوں کو بھی پھیرا جاتا ہے؟ آپ نے
فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں انسانوں میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے
دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو (انگلیوں کی حقیقی مراد اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں) اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو قائم
کرتا ہے اور اگر چاہے تو ان کو ٹیڑھا کرتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطاء
کرے، بیشک وہی بڑا عطاء کرنے والا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ مجھے کوئی دعاء نہیں سکھا دیتے جو میں
اپنے لئے کیا کروں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں (ہاں میں تمہیں دعاء سکھاتا ہوں) تم یہ دعاء کیا کرو [اللَّهُمَّ رَبَّ
النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَادْهَبْ غَيْظَ قَلْبِي وَاجْرِنِي مِنْ مُضَلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَخَيَّتَنِي] اے اللہ اپنے
نبی محمد کے رب میری گناہوں سے مغفرت فرما اور میرے دل کی سختی کو دور فرما، اور مجھے جب تک تو زندہ رکھے فتنوں
میں بھٹکنے سے محفوظ رکھ (درمنثور)

واخرج ابن ابی شیبہ واحمد وابن مردويه عن عائشة قالت كان رسول
الله ﷺ كثير ما يدعوا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول
الله ﷺ ما اكثر ما تدعوا بهذا الدعاء فقال ليس من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع
الرحمن اذا شاء ان يقيمہ اقامہ واذ شاء ان يزيغہ ازاغہ اما تسمعين قوله تعالى ”ربنا لا
تزعج قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب“ ولفظ ابن ابی
شيبه اذا شاء ان يقلبه الى هدى قلبه واذ شاء ان يقلبه الى ضلال قلبه

ابن ابی شیبہ اور احمد اور ابن مردویہ رحمہم اللہ نے روایت ذکر کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ
اکثر اوقات یہ دعاء فرماتے ”یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ“ (اے دلوں کو پھیرنے والے میرے

دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ اکثر اوقات یہ دعاء کرتے ہیں (اس کی وجہ کیا ہے) آپ نے فرمایا کوئی دل ایسا نہیں مگر یہ کہ وہ رحمٰن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں (جو اس کی شان کے لائق ہیں) کے درمیان ہے، جسے سیدھا رکھنا چاہے سیدھا رکھ دیتا ہے، اور جسے ٹیڑھا کرنے چاہے اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنی ہو ﴿وَبَنَّا لَا تَزِرْ قُلُوبُنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ اے ہمارے رب نہ پھیر (حق سے) ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے ہدایت دی ہے ہمیں، عطاء کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت بیشک تو بڑا عطاء کرنے والا ہے۔

ابن ابی شیبہ کے الفاظ یہ ہیں ”اذا شاء ان يقلبه الى هدى قلبه واذا شاء ان يقلبه الى ضلال قلبه“ جب چاہے اسے ہدایت کی طرف پھیرنا تو اسی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور جب چاہے گناہوں کی طرف پھیرنا تو اسی طرف پھیر دیتا ہے۔

❁ واخرج البخاری فی تاریخہ وابن جریر والطبرانی عن سيرة بن فاتك قال قال النبي ﷺ قلب ابن آدم بين اصبعين من اصابع الرب فاذا شاء اقامه واذا شاء ازاغه“

تاریخ بخاری، ابن جریر، طبرانی میں سیرۃ بن فاتک سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ابن آدم (انسان) کا دل رب کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے جب سیدھا رکھنا چاہے تو سیدھا رکھتا ہے، اور جب ٹیڑھا کرنا چاہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ (درمنثور)

❁ واخرج ابن ابی الدنيا فی الاخلاص والحاكم وصححه والبيهقي فی شعب الايمان عن ابی عبيدة بن الجراح ان رسول الله ﷺ قال ان قلب ابن آدم مثل العصفور يتقلب فی اليوم سبع مرات“

ابن ابی الدنيا نے باب الاخلاص میں اور حاکم نے صحیح حدیث اور بیہقی نے شعب ایمان میں عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابن آدم کا دل چڑیا کی طرح ہے ایک دن میں سات مرتبہ اس کا دل پھرتا ہے۔ (درمنثور)

❁ واخرج احمد وابن ماجه عن ابی موسى الاشعري عن النبي ﷺ قال ان هذا القلب كريشة بفلاة من الارض تقيمها الريح ظهر البطن“

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک یہ دل ایک پر کی طرح ہے جو کھلی زمین (جنگل) میں ہو تو ہوائیں اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہیں۔ (مسند احمد، ابن ماجہ، درمنثور)

❁ واخرج احمد النسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي فی الاسماء

والصفات عن النواس بن سمعان سمعت رسول الله ﷺ يقول الميزان بيد الرحمن يرفع اقواما ويضع آخرين الى يوم القيامة وقلب ابن آدم بين اصبعين من اصابع الرحمن اذا شاء اقامه واذا شاء ازاغه وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

نواس بن سمعان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا میزان رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے کچھ کو پست، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور ابن آدم کا دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے جب چاہے اسے سیدھا کر دیتا ہے اور جب چاہے اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے اور آپ یہ دعاء فرما رہے تھے ”يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ“ (مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، مستدرک حاکم، ہیثمی، درمنثور) وَاخْرَجَ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ الْمَقْدَادِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ اشد انقلابا من القدر اذا اجتمع غليانا

حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک حدیث بیان کی جسے صحیح کہا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابن آدم کا دل ہنڈیا کے جوش مارنے (کی وجہ سے پانی کے پھرنے) سے بھی زیادہ پھرتا (بدلتا) رہتا ہے۔ (مستدرک حاکم، درمنثور)

وَاخْرَجَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ أَبِي عَطَافٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ أَيُّ رَبِّ لَا أَزِينُ أَيُّ رَبِّ لَا أَسْرِقُ أَيُّ رَبِّ لَا أَكْفُرُ قَبْلَ لَهْ أَوْ تَخَافُ قَالَ آمَنْتُ بِمَحْرِفِ الْقُلُوبِ لَلَّاحِ

ابن سعد نے اپنی طبقات میں روایت نقل کی کہ ابو عطف کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کر رہے تھے اے میرے رب (میری حفاظت فرما) میں بدکاری نہ کروں اے میرے رب میں چوری نہ کروں، اے میرے رب میں کفر نہ کروں، آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ ڈرتے ہو (کہ یہ چیزیں بھی آپ میں آسکتی ہیں) آپ نے فرمایا ہاں میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جو دلوں کو پھیرنے والا، تین مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ (طبقات سعد، درمنثور)

وَاخْرَجَ الْحَكِيمُ الرَّمْذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَتَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْإِيمَانُ بِمَنْزِلَةِ الْقَمِيصِ مَرَّةً تَقْمِصُهُ وَمَرَّةً تَنْزِعُهُ

حکیم ترمذی نے بیان کیا ہے کہ عتبہ بن عبد اللہ بن خالد بن معدان نے اپنے باپ دادا سے روایت بیان کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک ایمان قمیص کی طرح ہے، جس طرح انسان کبھی قمیص پہن لیتا ہے اور کبھی اتار دیتا ہے۔ (درمنثور)

ایسے ہی انسان کبھی ایمان پر قائم رہتا ہے، کبھی ”العیاذ باللہ“ مرتد ہو جاتا ہے ”الامان والحفیظ“

وَاخْرَجَ ابْنُ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ

اللہ ﷻ کان اذا استيقظ من الليل قال لا اله الا انت سبحانك اللهم اني استغفرک
لذنبي واسألك رحمتک اللهم زدنی علماً ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي
من لذنک رحمة انک انت الوهاب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ رات کو جب بیدار ہوتے تھے تو یہ پڑھتے تھے، ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ“ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے تیری پاک ذات ہے اے اللہ بیشک میں تجھ سے ہی بخشش طلب کرتا ہوں اس کیفیت سے جو دنیا کی طرف مشغول ہونے اور تجھ سے توجہ ہٹنے کی وجہ سے طاری ہوتی ہے، اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرا علم زیادہ کر، اور میرا دل نیرِ حانہ کر ہدایت دینے کے بعد اور عطاء کر مجھے اپنی طرف سے رحمت بیشک تو بڑا بخشنے والا ہے۔

(در منثور، ابواب داؤد، نسائی، بیہقی، باب الاسماء والصفات، در منثور)

✽ حضرت عبداللہ بن عمرو بن اعاص فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرماتے تھے ”اللَّهُمَّ يَا مُصْرِفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا إِلَى طَاعَتِكَ“ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔
(مسلم، نسائی، ابن جریر، بیہقی، در منثور)

معتزلہ کا مذہب:

معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ”زیغ (کجی) کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درست نہیں، یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نیڑھا کرتا ہے“ فوجب صرف هذه الآية الى التاويل اس لئے ضروری ہے کہ اس آیت کی تاویل کی جائے۔

معتزلہ اور اہل سنت کا اصل اختلاف اس میں ہے کہ مذہب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے یہاں تک کہ بندوں کے اچھے اعمال یا برے اعمال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، قرآن پاک سے یہ مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور (پیدا کیا) جو تم عمل کرتے ہو۔

معتزلہ کہتے ہیں نیکیوں کو پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اور برائیوں کا پیدا کرنے والا انسان خود ہے، کیونکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ برائیوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے قبیح (بری) چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، جو جائز نہیں۔

اہلسنت کا موقف یہ ہے کہ خلق قبیح قبیح نہیں (یعنی بری چیز کو پیدا کرنا برا نہیں) بلکہ ”کسب قبیح قبیح“ ہے یعنی

برائیوں پر عمل کرنا برا ہے۔ اس لئے رب تعالیٰ کی طرف نسبت خلق کی ہے اس نسبت میں کوئی برائی نہیں بندے کی طرف اس کے برے اعمال منسوب ہیں۔

اس آیت میں معتزلہ کی تاویلات:

(۱) ان میں سے ایک تاویل جبائی نے کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ کا معنی یہ ہے "لا تمنعها اللطاف التي معها يستمر قلبهم على صفة الايمان" اے ہمارے رب ہم سے اپنی مہربانیوں کو دور نہ کر جن مہربانیوں کی وجہ سے ہمارے دل صفت ایمان پر قائم رہتے ہیں۔

"وذلك لانه تعالى لما منعهم الطافه عند استحقاقهم منع ذلك جاز ان يقال از اغهم"

اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانیوں کو مستحقین سے روک لیا تو اس روکنے کو "زیغ" سے تعبیر کر دیا گیا، اس لئے اردو میں ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ کا یہی معنی کیا جائے گا "ہم سے اپنی مہربانیوں کو دور نہ کر" معتزلہ کا یہ قول باطل ہے کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے۔

اس تاویل کا رد:

'كل ما صح في قدرة الله تعالى ان يفعل في حقهم لطفًا وجب عليه ذلك وجوبا

لو تركه لبطلت الهيته ولصار جاهلا ومحتاجا"

کہ ہر وہ چیز جو رب تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہو سکتی ہو کہ یہ مخلوق پر مہربانی ہو تو وہ رب تعالیٰ پر واجب ہو جاتی ہے اگر رب تعالیٰ اس چیز کو موجود نہ کرے اور مخلوق کو وہ عطاء نہ کرے تو رب تعالیٰ کی الوہیت باطل ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جاہل ہونا اور محتاج ہونا لازم آتا ہے۔ "والشیء الذی یکون كذلك فای حاجة الى الدعاء فی طلبه" جو چیز اس طرح ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پر واجب ہو کہ وہ اپنی مہربانیاں بندوں پر کرے تو پھر دعاء کا کیا مطلب ہے کہ "ہم سے اپنی مہربانیاں دور نہ کر" یہ دعاء تو اہل سنت ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں کرتے۔

معتزلہ کی دوسری تاویل:

اصم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ کا معنی یہ ہے "لا تبلسنا ببلوی تزيع عندها قلوبنا" ہمیں مصیبتوں میں گرفتار نہ کر جن کی وجہ سے ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں یعنی "زیغ" کی نسبت مصائب و آلام کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے "لا تحملنی علی اذناک ای لا تفعل ما اصبر عنده مؤذيا لك" مجھے اپنی ایذا پر نہ بھارو، یعنی ایسا کام نہ کرو کہ میں صبر نہ کر سکوں جو تمہیں ایذا

پہنچانے کا سبب بن جائے۔

اس تاویل کا رد : معترکہ کا یہ کہنا درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ معلوم ہو کہ اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے گا، تو دل کا ٹیڑھا ہونا تکلیف کی وجہ سے ہوگا اور تکلیف رب تعالیٰ کی طرف سے جب حاصل ہوگی تو یقیناً ”زیغ“ (دل کا ٹیڑھا پن) رب تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کو جب یہ علم حاصل ہے کہ فلاں فلاں بندوں کو تکلیف پہنچائی گئی تو تکلیف ان کے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرے گی ان لوگوں کو تکلیف پہنچانا یا نہ پہنچانا برابر ہے گا، اس تکلیف کی وجہ بندہ عاصی ہوگا تو اس صورت میں دعاء کا کوئی مطلب نہیں ہوگا یعنی اس دعاء کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچا جس کی وجہ سے ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، وہ تو رب تعالیٰ جانتا ہے کہ تکلیف ان میں اثر انداز ہی نہیں۔

معترکہ کی تیسری تاویل:

کعبی نے اور تاویل یہ کی ہے کہ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ کا معنی یہ ہے ”لا تسمنا باسم الزانغ“ اے ہمارے رب ہمارا نام ٹیڑھے دلوں والا نہ رکھ، یہ اسی طرح ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”فلان یکفر فلانا“ فلاں شخص نے فلاں کا نام کافر رکھ دیا۔

اس تاویل کا رد : کسی کا نام ”زانغ“ (ٹیڑھے دل والا) اسی وقت رکھا جاتا ہے جب اس کے دل میں ٹیڑھا پن پایا جائے، اسی طرح کسی کا نام ”کافر“ اسی وقت رکھا جاتا ہے جب اس میں کفر پایا جائے جب بندہ اپنے اختیار سے وہ کام کرے جن کی وجہ سے اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے اور رب تعالیٰ بھی اس کے دل میں کجی پیدا کر دے تو اب وہ یہ دعاء کرے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یا یہ دعاء کرے ہمارا نام ”ٹیڑھے دلوں والا نہ رکھ“ برابر ہی ہے کوئی فرق نہیں نکلا۔

معترکہ کی چوتھی تاویل:

جبائی نے ہی اور تاویل یہ کی ہے کہ ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ کا مطلب یہ ہے ”لا تُزِغْ قُلُوبَنَا عَنْ جَنَّتِكَ وَثَوَابِكَ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا“ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو اپنی جنت اور اپنے ثواب سے دور نہ رکھ۔ یعنی جب تو جانتا ہے کہ میرے اس سال کے عمل جنتی لوگوں والے ہیں اور آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میرے عمل

جہنمی لوگوں والے ہوں گے تو وہ اعمال مجھے جنت سے ہٹانے کا ذریعہ ہوں گے اس لئے دعاء یہ کر رہا ہوں کہ مجھے ”جنت سے دور نہ رکھ“۔

اس تاویل کا رد : معتزلہ کے مذہب کے مطابق تو رب تعالیٰ پر واجب ہے کہ بندے کو فائدہ پہنچائے، جب رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے آنے والے سال میں جہنمیوں والے کام کرنے ہیں تو معتزلہ کے مذہب کے مطابق رب تعالیٰ پر واجب ہوگا کہ وہ اسے آنے والے سال پہلے ہی مار دے اس لئے معتزلہ کے نزدیک اس دعاء کا کوئی مقصد نہیں نکلتا کہ ”ہمیں جنت سے دور نہ رکھ“

معتزلہ کی پانچویں تاویل:

یہ پانچواں قول بھی اصم کا ہے اس نے کہا ”لا تزعغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا“ کا معنی یہ ہے (لا تزعغ قلوبنا) عن کمال العقل بالجنون (بعد اذ هدیتنا) بنور العقل ”اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو جنون (پاگل پن) کی وجہ سے کامل عقل سے نہ پھیر، نور عقل کی ہدایت دینے کے بعد۔

اس دلیل کا رد : یہ قول بھی درست نہیں کیونکہ جنوں بھی رب تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، جنوں کی وجہ سے عقل کا زوال بھی قبیح چیز ہے جو رب تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔

معتزلہ کی چھٹی تاویل:

ابو مسلم معتزلی کا قول یہ ہے کہ ﴿وَرَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا﴾ کا معنی یہ ہے ”احرسنا من الشیطان ومن شرور انفسنا حتی لا نزیغ“ اے ہمارے رب ہمیں شیطان سے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ تا کہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں۔ اس صورت میں نسبت شیطان اور نفس کے شر کی طرف ہوگی۔

اس تاویل کا رد : معتزلہ کے مذہب کے مطابق اگر شیطان سے اور نفس کے شر سے بچانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ بچائے، اور اگر اس کی قدرت میں ہی داخل نہیں تو بچانا ممکن ہی نہیں۔ پھر معتزلہ کے مذہب کے مطابق اس دعاء کا کیا فائدہ؟ (ماخوذ از کبیر)

یہ دعاء تو اہل سنت کے مذہب کے مطابق ہی درست ہے کہ اللہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا فرما، اگرچہ تجھ پر کوئی چیز واجب تو نہیں لیکن تو ہم پر اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرما۔

﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا﴾ ”بعد اس کے کہ تو ہدایت دی ہمیں“

یعنی اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمادی تو ہمارے دلوں کو راہ حق سے نہ پھیر، ان میں کجی (نیزہ پن) پیدا نہ فرما، ”اھذا ایضاً صریح فی ان حصول الھدایۃ فی القلب بتخلیق اللہ تعالیٰ“ اسی سے یہ بھی واضح طور پر پتہ چل گیا کہ دل میں ہدایت کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے ہے۔ (کبیر)

﴿وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً﴾ ”اور عطاء کر ہمیں اپنی طرف سے رحمت۔“

عطاء کرنے کو وہب سے تعبیر کرنے میں حکمت:

سألو ا بلفظ الھبۃ المشعرۃ بالفضل والاحسان الیہم من غیر سبب ولا عمل معاوضۃ لان الھبۃ کذلک فکون وخصوصاً بانھا من عنده“

مؤمنین نے رب تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا تو ”وہب“ کہا (اور عطاء کر) ”وہب یہب ھبہ“ کا معنی ہے ”ہبہ کرنا“ یعنی دعاء کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ”اے ہمارے رب تو ہمیں اپنے فضل و احسان سے بغیر کسی سبب کے اپنی رحمت عطاء کر، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اور تیری عطاء کا ہمارے پاس اعمال کا کوئی معاوضہ بھی نہیں، چونکہ ہبہ اسے ہی کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سبب اور بغیر کسی عمل اور بغیر معاوضہ کے عطاء کر دیا جائے خاص کر کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے عطاء ہوگی تو اس میں فضل و احسان ہی پایا جائے گا، اسی فضل و احسان کی رب تعالیٰ سے دعاء کی گئی۔

سوال : رحمت تو صفت ذات ہے، صفت ذات کسی کو عطاء نہیں کی جاتی، تو ”رحمت“ عطاء کرنے کے سوال کا کیا مطلب ہے؟

یہاں جواب : یہاں رحمت سے مراد نعمتیں اور ثواب ہے جو رحمت سے صادر ہوتا ہے، لہذا سوال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے رب تو اپنی رحمت سے ہمیں اپنی نعمتیں اور ثواب عطاء فرما اور ہمیں تو فائق عطاء فرما کہ ہم تیری رحمت سے ایمان و ہدایت پر قائم رہیں۔

دوسرا جواب : یہاں مجاز استعمال ہے ”صح ان یسألوا الرحمة اجراء للمسبب مجری المسبب“

یعنی ذکر سبب ہے اور مراد مسبب ہے مطلب پہلے جواب کے قریب ہی ہے انداز بیان مختلف ہے پہلے جواب میں رحمت کا معنی نعمتیں اور ثواب کیا گیا ہے دوسرے میں ذکر رحمت اور مراد نعمتیں اور ثواب ہے

اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ (خود از البحر المحیط)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے: (رحمة) مفعول ”لہب“ و تنویہ للتخیم ”رحمة“ مفعول ہے ”ہب“ کا اور تنوین اس پر بلندی شان کیلئے ہے۔ (روح المعانی)

”لاینبغی“ سے ”تطہیر“ مقدم ہے ینبغی کی تنویر پر:

”واعلم ان تطہیر القلب عما لا ینبغی مقدم علی تنویرہ مما ینبغی“ جان تو کہ بیشک غیر مناسب کاموں سے پہلے دل کا پاک ہونا ضروری ہے پھر مناسب کاموں سے دل منور ہوگا۔ مومنوں نے پہلے سوال کیا اے اللہ تو ہمارے دلوں کو حق سے نہ پھیر اور باطل کی طرف مائل نہ کر اور عقائدہ فاسدہ سے ہمیں دور رکھ ”یہ غیر مناسب چیزوں سے دل کو پاک رکھنے کا سوال کیا گیا“ پھر مناسب چیزوں سے دل کو منور کرنے کا سوال کیا گیا یعنی گویا کہ انہوں نے سوال کیا ”طلبوا من ربہم ان ینور قلوبہم بانوار المعرفة وجوارحہم و اعضاءہم بزینۃ الطاعة“ کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو انوار معرفت سے منور فرمادے اور ہمارے اعضاء ظاہرہ کو اپنی طاعت سے مزین فرمادے۔

رحمت کا وسیع مفہوم:

”وانما قال رحمة لیکون ذلک شاملاً لجميع انواع الرحمة“ رحمت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ جمیع انواع رحمت (رحمت کی قسموں) کو شامل ہو جائے یعنی رحمت کا ذکر کر کے گویا کہ چھ چیزوں کا ذکر کر دیا گیا۔

(۱) ”اولہا ان یحصل فی القلب نور الایمان والتوحید والمعرفة“ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ رحمت کی طلب کر کے گویا کہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو نور ایمان، نور توحید اور نور معرفت سے منور کر دے۔

(۲) ”وثانیہا ان یحصل فی الجوارح والاعضاء نور الطاعة والعبودية والخدمة“ اور رحمت کی طلب کر کے دوسری چیز یہ طلب کی گئی ہے اے ہمارے رب ہمارے ظاہری اعضاء کو نور طاعت نور عبودیت اور نور خدمت عطاء فرما۔

(۳) ”وثالثہا ان یحصل فی الدنیا سہولة اسباب المعیشتہ من الأمن والصحة والكفاية“ اور رحمت کی طلب کر کے تیسری چیز یہ طلب کی گئی ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اسباب معیشت کی وہ سہولت عطاء

فرما جس سے ہمیں امن، صحت اور کفایت حاصل ہو جائے۔

(۴) ”وابعها ان يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت“ رب کے حضور یہ عرض کر کے اپنی طرف سے رحمت عطاء فرما گویا کہ یوں عرض کیا گیا کہ اے ہمارے رب ہمیں موت کے وقت سكرات موت میں آسانی عطاء فرما۔

(۵) ”وخامسها ان يحصل في القبر سهولة السؤال وسهولة ظلمة القبر“، رحمت کی طلب سے پانچویں چیز یہ طلب کی گئی کہ اے ہمارے رب ہمیں قبر میں سوالوں کے جواب دینے میں آسانی عطاء فرما اور ہمیں قبر کی تاریکی سے آسانی عطاء فرما۔

(۶) ”وسادسها ان يحصل في القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات وترجيح الحسنات“ اور رحمت کی طلب کر کے چھٹی چیز یہ طلب کی گئی کہ اے ہمارے رب ہمیں قیامت میں آسانی عطاء فرما، جس کی وجہ سے ہم عذاب سے محفوظ رہیں اور تیرے غضبناک خطاب سے محفوظ رہیں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما اور ہماری نیکیوں کو ترجیح عطاء فرما، یعنی دنیا میں تو فیق عطاء فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں اور قیامت میں ہماری نیکیوں میں برکت عطاء فرما کہ ان کا وزن بڑھا دے۔

قرآن تیری عظمت پر قربان:

سبحان الله! قرآن پاک کی کیا ہی عظیم شان ہے کہ ایک ایک لفظ کتنے کتنے معانی کو شامل ہوتا ہے ”فقوله (من لدنك رحمة) يتناول جميع هذه الاقسام“ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَمِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةٌ﴾ ان تمام قسموں کو شامل ہے جب کو ابھی ذکر کیا گیا ہے۔

مقصود اعظم: جب روشن اور غالب پختہ دلائل سے یہ ثابت ہے ”انہ لا رحيم الا هو ولا كريم الا هو لا جرم اكد ذلك بقوله ”من لدنك“ تنبيهها للعقل والقلب والروح على ان هذا المقصود لا يحصل الا منه سبحانه“ کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی رحیم نہیں اور اس کے بغیر کوئی کریم نہیں تو اسی وجہ سے رحمت کی طلب کو ”من لدنك“ (اپنی طرف سے) کے ساتھ ذکر کیا تا کہ عقل اور دل اور روح کو بھی تنبیہ کر دی جائے کہ مقصود اعظم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل ہوگا۔ (انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے واسطے سے جو مقصد حاصل ہوگا وہ بھی رب تعالیٰ سے ہی حاصل ہوگا)

ولما كان هذا المطلوب في غاية العظمة بالنسبة الى العبد لا جرم ذكرها على سبيل التنكير كأنه يقول اطلب رحمة واية رحمة اطلب رحمة من لدنك وتليق بك وذلك يوجب غاية العظمة“

جب بندے کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے یہ مطلوب عظیم تھا کہ بندہ اپنے رب سے رحمت طلب کر رہا ہے تو اسی وجہ سے ”رحمة“ نکرہ ذکر کیا گیا جس کی تنوین عظمت شان کو بیان کر رہی ہے گویا کہ بندہ یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم رحمت طلب کرتے ہیں وہ کون سی رحمت ہم طلب کرتے ہیں وہی جو تیری طرف سے عطاء ہوگی اور تیری شان کے لائق ہوگی، یقیناً جو رحمت تو اپنی شان کے لائق عطاء کرے گا وہ عظیم ہوگی۔ (کبیر)

﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ”بیشک تو ہے بڑا دینے والا“۔

”وہاب“ کا معنی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کیا ہے ”بڑا دینے والا“ راقم نے بھی یہی نقل کیا ہے یہ ترجمہ البحر المحیط کی اس عبارت کے مطابق ہے ”واتى بصيغة المبالغة التى على فعال وان كانوا قد قالوا وهوب لمناسبة رؤوس الای“ ”وہاب“ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا وزن ”فعال“ (عین مشدد) کا ہے اور معنی ہے بڑا دینے والا اگرچہ ”وہوب“ کا بھی یہی معنی ہے لیکن آیات کے آخری الفاظ کو ایک وزن پر رکھنے کیلئے ”وہاب“ ذکر کیا گیا ہے۔ (البحر المحیط)

بہت خوب: علامہ رازی رحمہ اللہ کی خوبصورت عبارت کو طلباء کرام یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیں ”گویا کہ بندہ رب کے حضور یہ عرض کرتا ہے

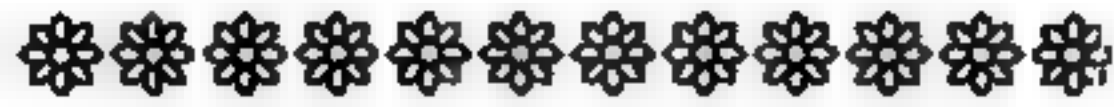
”الہی هذا الذى طلبته منك فى هذا الدعاء عظيم بالنسبة الى لكنه حقير بالنسبة الى كمال كرمك وغاية جودك ورحمتك فانت الوهاب الذى من هبتك حصلت حقائق الاشياء وذواتها وما هيئاتها وجوداتها فكل ما سواك فمن جودك واحسانك وكرمك“

اے میرے اللہ! میں نے اپنی دعاء میں جس چیز کی طلب کی ہے وہ میرے نزدیک تو بہت بڑی چیز ہے لیکن وہ تیرے کرم اور تیرے عظیم جود اور تیری وسیع رحمت کے مقابل بہت چھوٹی چیز ہے اے باری تعالیٰ تیرے بغیر ہر چیز تیرے جود و تیرے احسان اور تیرے کرم سے معرض وجود میں آئی ہے۔

اس کے بعض علامہ رازی رحمہ اللہ نے دعاء فرمائی وہی دعاء میں اپنے لئے بھی کر رہا ہوں، علامہ رازی رحمہ اللہ کے مفرد الفاظ سے ہی میں ہر ایک کی طرف منسوب کرتے ہوئے تمام مؤمنین کیلئے بھی دعاء کر رہا ہوں

”یا دائم المعرف یا قدیم الاحسان لا تخیب رجاء هذا المسکین ولا ترد دعاءه
واحعله بفضلک اهلل رحمتک یا ارحم الراحمین واکرم الاکرمین“ (کبیر)

(امین بحرمۃ الہی الکریم الامین)

﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (آیہ نمبر ۹)

(۱) اے رب ہمارے بیشک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کیلئے جس میں کوئی شبہ نہیں
بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔

(۲) اے ہمارے رب بیشک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کہ نہیں شک اس میں بیشک اللہ
نہیں خلاف کرتا وعدہ میں۔

یہ آیہ کریمہ بظاہر دعاء ہے لیکن حقیقت میں خبر ہے کیونکہ ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ پختہ علم والوں نے جب
دعاء کی ”اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو حق سے نہ پھیر اور ان میں ٹیڑھا پن نہ پیدا کر ہدایت دینے کے بعد“ پھر
عرض کیا اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطاء فرما اس کے بعد یہ عرض کیا

(ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ) ”ومعناہ انا نعلم انک جامع الناس للجزاء
فی یوم القيامة ونعلم ان وعدک حق وانک لا تخلف الميعاد“

یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيعَادَ﴾ کا معنی یہ ہے کہ ہم یقین سے جانتے ہیں کہ بیشک تو لوگوں کو قیامت کے دن جزاء کیلئے جمع کرنے والا ہے،
اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ بیشک تیرا وعدہ حق ہے اور بیشک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی اے اللہ اگر تو نے ہمارے
دلوں کو ٹیڑھا کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اگر تو نے ہمیں ہدایت و رحمت نہ عطاء کی تو ہم عذاب کے مستحق ہوں
گے، اسلئے اے رب کریم ہمیں ہلاکت اور عذاب سے بچالے۔ (ماخوذ از غارن)

دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ دعاء ہی ہو، اگرچہ بظاہر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس دعاء میں کیا طلب کیا گیا

ہے لیکن حقیقت میں غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کی طلب ہے علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”واعلم ان هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين في العلم“ یقین سے جان لو کہ بیشک یہ دعاء ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (پختہ علم والوں) کے کلام کا باقی حصہ ہے کیونکہ جب انہوں نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ ان کو کجی (نیزہ پن) سے بچا اور ہدایت و رحمت عطاء کر تو اس آیت میں گویا کہ ان کی عرض کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب اس سوال سے ہمارا مقصد دنیاوی چیزوں کا حصول نہیں بلکہ ہمارا مقصد اخروی نعمتوں کا حصول ہے۔

”فانا نعلم انك يا الهنا جامع الناس للجزاء في يوم القيامة ونعلم ان وعدك لا يكون خلفا وكلامك لا يكون كذبا فمن زاغ قلبه بقى هناك في العذاب ابد الاباد ومن اعطيته التوفيق والهداية والرحمة وجعلته من المؤمنين بقى هناك في السعادة والكرامة ابد الاباد فالغرض الاعظم ما يتعلق بالآخرة“ بیشک ہم یقیناً جانتے ہیں اے ہمارے رب کہ تو قیامت کے دن لوگوں کو جزاء کیلئے جمع کرنے والا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بیشک تیرا وعدہ حق ہے تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا اور اے ہمارے رب تیرا کلام جھوٹا نہیں ہوتا، جس شخص کا دل نیزہا ہو گیا وہ دائمی (ہمیشہ کے) عذاب میں مبتلا ہو گا اور جن کو تو نے توفیق عطاء فرمائی اور ہدایت عطاء کی اور رحمت عطاء کی اور تو نے ان کو مومن بنایا وہ ہمیشہ کیلئے سعادت اور کرامت میں رہیں گے، یعنی اس دعاء کا تعلق آخرت سے ہو کہ اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچانا اور ہمیں آخرت میں اپنی ہدایت و رحمت کے ذریعے اجر عظیم عطاء فرمانا، حقیقت میں سب سے بڑا اجر تیری رضا ہے اس لئے اے رب کائنات قیامت کے دن تو ہم سے راضی رہے۔ (خود زکیر)

دینی طلباء کرام کیلئے چند مسائل:

﴿لَيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ میں یا حذف مضاف ہو یعنی اصل عبارت یہ ہے ”لحساب يوم لا ريب فيه“ یا لفظ جزاء محذوف ہو یعنی اصل عبارت یہ ہو ”لجزاء يوم لا ريب فيه“ اب مطلب یہ ہوا کہ ”اے ہمارے رب بیشک تو لوگوں کو حساب اور جزاء کے دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔“

وقيل اللام بمعنى الى اي جامعهم في القبور الى يوم (لا ريب فيه) الى لا ينبغي ان يرتاب في وقوعه ووقوع ما فيه من الحشر والحساب والجزاء“

اور بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ”ليوم“ میں لام بمعنی ”الى“ کے ہے اب مطلب یہ ہو گا کہ اے ہمارے رب بیشک تو لوگوں کو قبروں میں اس دن تک جمع کرنے والا ہے جس میں شک نہیں بظاہر یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ

قیامت کے منکرین نے تو اس میں شک کیا ہے شک نہ ہونے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس دن میں شک کرے اور اس دن میں حشر اور حساب اور جزاء کے واقع ہونے میں شک کرے۔ اس ترکیب کے لحاظ پر ﴿لَيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ جملہ صفت ہے ”یوم“ کی ”وقیل الضمیر المجرور للحکم ای لا ریب فی هذا الحکم“ بعض حضرات نے اس کی ترکیب یہ بیان کی ہے کہ ”فیہ“ میں ضمیر مجرور ”حکم“ کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اس دن میں واقع ہونے والے حکم میں کوئی شک نہیں اس ترکیب کے لحاظ پر یہ جملہ تاکید کیلئے ہے یعنی اے ہمارے رب ہمیں اپنی کامل رحمت و ہدایت سے قیامت کے دن بھی نوازنا۔ پہلے دعاؤں میں دنیا میں کجی سے بچانے اور رحمت و ہدایت دینے کی دعاء تھی اب قیامت کے دن ان چیزوں کی عطاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

”جَامِعُ النَّاسِ“ میں ایک ترکیب مضاف الیہ والی ہے اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ ”جامع“ پر تنوین ہو اور ”الناس“ منصوب ہو۔ (ماخوذ از روح المعانی)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ ”بیشک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدہ میں۔“

یعنی جب رب تعالیٰ کے حضور اپنے مطالبات پیش کر دئے اور رب تعالیٰ کی الوہیت (معبود ہونے) کا اقرار کر لیا تو خود بخود یہ لازم آگیا، ”فان الالوهية منافية للاخلاف“ کہ اقرار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا کیونکہ وہ معبود حقیقی ہے، معبود حقیقی کی شان کے یہ خلاف ہے کہ وہ وعدہ کی خلاف ورزی کرے۔ (از روح المعانی)

عجیب نکتہ: اس مقام میں ذکر فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (بیشک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا) اور اس سورۃ کے آخر میں ایک دعاء آرہی ہے ﴿رَبَّنَا وَابْنِ صَامَاءَ وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسْلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ اس دعاء میں خطاب پایا گیا ہے ”بیشک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا“ یہاں غائب کے صیغہ سے اور وہاں خطاب سے ذکر کرنے میں وجہ فرق کیا ہے؟ وجہ فرق یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت (معبودیت) کا تذکرہ کیا گیا ہے جس سے حشر و نشر کا پتہ چل رہا کہ وہ معبود برحق ظالموں سے مظلوموں کو انصاف دلائے گا۔

یہ مقام ہیبت ہے لہذا ہیبت کے مقام پر رب تعالیٰ کے اسم ظاہر کو ذکر کیا گیا جسے علم صرف میں درجہ غیب میں رکھا جاتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو اس سورہ کے آخر میں آرہی ہے اس میں براہ راست انسان رب تعالیٰ سے

مخاطب ہو کر عرض کر رہا ہے ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (بیشک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا) اسی کی وجہ یہ ہے کہ وہاں انسان رب تعالیٰ سے یہ طلب کر رہا ہے کہ اے میرے رب اپنے فضل و کرم سے مجھ پر انعام فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما یہ مقام ہیبت نہیں بلکہ مقام امید ہے تو رب تعالیٰ کے حضور خطاب کے صیغہ سے عرض کیا ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (ازکیر)

خلف فی الوعد:

اس مسئلہ سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ وعد اور وعید میں فرق کیا ہے، پھر یہ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ وعد کی مخالفت کیا ہے اور وعید کی مخالفت کا حکم کیا ہے۔ اگرچہ لغوی معنی کے لحاظ پر وعد اور وعید قریب قریب معنی رکھتے ہیں لیکن اصطلاح میں ان دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اچھی چیز کا ذکر یعنی ثواب و انعام عطاء کرنے کا ذکر کرنا ”وعد“ ہے جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

”مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَتْهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“

جو اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے اور ضرور انہیں ان کا نیک (اچھا اجر) دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہوں۔

اور عذاب وغیرہ کی دھمکی وعید ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

”وَمَنْ يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مِّنْهُمْ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا“

اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کیلئے تیار رکھا بڑا عذاب۔

وعد اور وعید میں فرق سمجھنے کے بعد یہ سمجھئے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وعد کی مخالفت جائز نہیں لیکن وعید کی مخالفت کے جائز ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف پایا گیا ہے۔ جبائی معتزلی نے اسی زیر بحث آیت کریمہ سے دلیل پکڑی ہے کہ وعید کی مخالفت جائز نہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ﴿إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ (بے شک اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا) وعد، اور موعدا اور میعاد ایک چیز ہے اور رب تعالیٰ نے ”وعید“ پر بھی وعد کا اطلاق کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا﴾ کہ ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا تو کیا تم نے بھی پایا جو تمہارے رب نے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا۔ یہ کلام جنت والے دوزخیوں سے کریں گے۔ جنت والوں کے انعامات کو بھی ”وعد“ سے ذکر کیا اور جہنم والوں کے عذاب کو بھی

”وعد“ سے ذکر کیا۔

واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ”وعد“ کے خلاف نہیں کرتا اور وعید کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ اہل سنت کا اس مسئلہ میں مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم تو نہیں البتہ وہ اپنے فضل و کرم سے کسی چیز کو اپنے ذمہ کر لیتا ہے جو بظاہر واجب کے درجہ میں ہوتی ہے رب تعالیٰ نے ”وعد“ اپنے ذمہ کرم پر لیا اسی وجہ سے وہ اپنے فضل و کرم کے مطابق اپنے ”وعد“ کے خلاف نہیں فرماتا“ لیکن وعید چونکہ عذاب کی ہوتی ہے اس لئے اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عذاب کو دور کر دے تو بظاہر یہ وعید کی مخالفت نظر آتی ہے لیکن درحقیقت اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے۔ اہل سنت و جماعت کی دلیل اور قول یہ ہے ”وعید الفساق کما هو مشروطة بعدم التوبة باتفاق بیننا و بینکم کذلک مشروطة بعدم العفو“ فاسقوں کو جو وعید فرمائی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اسکی مغفرت (بخشش) فرماتا ہے۔

اس مسئلہ میں اہلسنت کے ساتھ معتزلہ بھی اتفاق رکھتے ہیں اور اہل سنت کا قول یہ ہے کہ جس طرح فاسقوں کو عذاب دینا مشروط ہے توبہ نہ کرنے سے اسی طرح ان کا عذاب مشروط ہے رب تعالیٰ کے معاف نہ کرنے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات شریفہ اس پر دلالت کر رہے ہیں ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذُوْنَ ذَلِكَ﴾ بیشک اللہ نہیں مغفرت فرماتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ﴿يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ﴾ بخشش فرماتا ہے جس کی چاہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے۔ اور ارشاد فرمایا ﴿وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ اور نہیں ناامید ہوتے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے۔ اور ارشاد فرمایا ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ نہ ناامید ہو اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح اس مسئلہ میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس سے پتہ چلا کہ وعید کی مخالفت درحقیقت احسان عظیم ہے جو جائز ہے۔ (ماخوذ از کبیر مظہری وحاشیہ مسلم الثبوت لمولانا غلام رسول فیصل آبادی رحمہ اللہ)

راقم کا موقف : اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا بھی تعلق خاتمہ بالا ایمان پر ہے اگر کوئی شخص العیاذ باللہ مرتد ہو جائے تو اسے اجر و ثواب عطا نہیں ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہے گا۔ اور اگر گنہگار ہو تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ ہی یہ فرما رکھا ہے کہ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو عذاب دے دے اسی طرح گنہگار نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو عذاب دے دے۔ اسی لئے خلف فی الوعد کا تعلق ظاہر سے ہے حقیقت سے نہیں حقیقت میں نہ خلف فی الوعد ہے اور نہ خلف فی الوعد ہے۔

طلباء کرام اسلاف کو یاد رکھیں:

ابھی میں نے حاشیہ ”مسلم الثبوت“ کا حوالہ دیا ہے۔ یہ حاشیہ عربی میں ہے اگرچہ مختصر ہے لیکن سمجھانے کے لحاظ پر بہت سہل اور اچھا انداز رکھا گیا ہے۔ یہ حاشیہ حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی (شیخ الحدیث) کا ہے، جن کی بخاری شریف کی شرح اردو ”تفہیم البخاری“ علماء و طلباء کے حلقہ میں مشہور و معروف ہے۔ اور آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا **سید ابوالحسن علی رضا** رحمہ اللہ کے داماد ہیں، جنگ اخبار میں لکھنے والا پیر فضل حق آپ کا ہی بیٹا ہے۔ اگرچہ علمی مقام میں اپنے والد مکرم سے بہت پیچھے رہ گیا لیکن سیاست میں ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے۔ حضرت کا وصال دو سال قبل ہوا، ”بِسْمِ اللّٰهِ عَلَیْہِ“ آپ ہزاروں علماء کے استاذ تھے، خصوصاً مفتی **عبدالقیوم ہزاروی** اور مفتی **محمد سلیمان رضوی** آپ کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت مولانا غلام رسول رضوی حضرت علامہ مولانا حافظ عطاء محمد بن دیا لوی کے شاگرد تھے، جبکہ میرے استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی بھی حضرت بن دیا لوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ میرے استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا **محب النبی** رحمہ اللہ حضرت مولانا حافظ عطاء محمد بن دیا لوی رحمہ اللہ کے بھی استاذ ہیں۔ (راقم)

اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان مناظرہ:

ایک مرتبہ ابو عمرو بن علاء کا ایک معتزلہ عمر بن عبید سے مناظرہ ہو گیا۔ ابو عمرو بن علاء نے عمرو بن عبید سے پوچھا تو کبیرہ گناہ والوں کے متعلق کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ بھی فرمایا اور وعید بھی ”فہو منجز ایعادہ کما ہو منجز وعدہ“ وہ وعید کو بھی اسی طرح ضرور بر ضرور پورا کرے گا جیسا کہ وعدہ کو پورا کرے گا۔ ابو عمرو بن علاء نے عمرو بن عبید کو کہا، تو ایک عجیب شخص ہے ”لا اقول اعجم اللسان ولكن اعجم القلب“ میں یہ نہیں کہتا تو زبان کے لحاظ پر عجیب ہے، بلکہ تو اپنی ناسمجھی کی وجہ سے دل کا عجیب ہے، تجھے پتہ نہیں کہ عرب حضرات کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں ”ان الرجوع عن الوعد لؤم وعن الایعاد کرم“ وعد سے رجوع ملامت ہے، اور وعید سے رجوع کرم ہے۔ پھر ابو عمرو بن علاء نے ایک شعر پڑھا:

وانی وان اوعدتہ او وعدتہ
لمکذب ایعادی ومنجرو عدی

بیشک میں اگر اس سے وعید کروں یا اس سے وعد کروں تو اپنے وعید کو چھوڑ دیتا ہوں اور وعدہ کو پورا کر دیتا ہوں۔

اگر چہ عمرو بن عبید لا جواب ہو گیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد معتزلیوں نے ”لمکذب ایعادی“ پر غور کر کے حقیقی معنی کا اعتبار کر کے، مجازی معنی کو نہ سمجھتے ہوئے بات یہ گھڑی کہ عمرو بن عبید نے ابو عمرو بن علاء کو یہ کہا ”ہل یسمی اللہ مکذب نفسه“ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات کی تکذیب کرتا ہے؟ تو ابو عمرو نے کہا، نہیں۔ تو عمرو بن عبید نے کہا تمہاری حجت ختم ہو گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وعدہ اور وعید میں فرق ہے ”ان الوعد حق علیہ والوعدہ حق لہ“ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے کر بظاہر درجہ وجوب پر لے آتا ہے۔ اگرچہ اس پر حقیقی طور پر کوئی چیز واجب نہیں لیکن وعید کو وہ اپنے آپ پر لازم نہیں کرتا بلکہ اپنا حق ظاہر کرتا ہے کہ وعید بھی میرا حق ہے۔

”ومن اسقط حق نفسه فقد اتى بالجود والكرم ومن اسقط حق غيره فذلك هو اللوم“

جو اپنا حق چھوڑ دے وہ جود و کرم ہے، اور جو غیر کا حق ساقط کر دے یہ ملامت ثابت کرتا ہے۔ تو واضح ہو گیا کہ وعید رب تعالیٰ کا اپنا حق ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے، اور وعدہ میں بندوں کا حق پایا جاتا ہے، لہذا وعدہ کو وہ نہیں چھوڑتا۔

”واذا جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفو فلا يلزم من تركه دخول الكذب في كلام الله تعالى“

جب تمام وعیدیں مشروط ہیں اللہ تعالیٰ کے معاف نہ کرنے سے تو وعید کو چھوڑنے میں اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم نہیں آتا۔

اصل ساری غلطیوں کی وجہ یہ ہے کہ حقیقی معانی اور مجازی میں فرق نہیں کیا جاتا اور نہ ہی موقع محل سمجھا جاتا ہے کہ یہاں کون سا معنی لیا جائے اور دوسری جگہ کون سا معنی لیا جائے۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ بندوں کی طرف منسوب ہو کر اور معنی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کر اور معنی دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خلف الوعد کرم ہے اور قابل تعریف ہے، اور خلف الوعد دوسروں کی حق تلفی ہے لہذا وہ باعث ملامت ہے۔ اصل میں لفظ خلف کا معنی ”مخالفت اور جھوٹ“ لے کر لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ خلف کا معنی ”چھوڑنا“ بھی آتا ہے، لہذا ”خلف الوعد کرم عن العرب“ کا معنی ”ترک الوعد کرم عند العرب“ لیا جائے تو کوئی خرابی نہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ وعید کو چھوڑ دینا کرم ہے عرب حضرات کے نزدیک، ایک شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے، جسے ”خلف یا کذب“ کے الفاظ نہیں استعمال کئے۔

اذا وعد السراء انجز وعده وان اوعد الضراء فبالعفو مانع
جب وہ خوش کرنے (بھلائی پہنچانے) کا وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اور اگر وہ تکلیف

دینے کی وعید کرتا ہے (دھمکی دیتا ہے) تو اس کا معاف کرنے کا وصف اسے روک دیتا ہے۔

دینی طلباء کرام کیلئے: میعاد اصل میں ”موعاد“ ہے واو سا کن مظہر ماقبل مکسور اسلئے واو کو یاء سے بدل دیا۔ ”میعاد“ مصدر مسمی ہے تمام مصداق کی طرح اس میں حدیثی معنی پایا گیا ہے۔ یہ ظرف زمان اور مکان نہیں۔

(روح المعانی)

فائدہ جلیلہ :

”اخرج ابن النجار فی تاریخہ عن جعفر بن محمد الخلدی قال روى عن النبی ﷺ انه قال من قرأ هذه الآية على شئ ضاع منه رده الله عليه ”ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين مالي انك على كل شئ قدير“

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں جعفر بن محمد خلدی سے روایت بیان کی کہ نبی کریم ﷺ سے مروی ہے جس کا مال گم جائے وہ یہ آیت (اور دوسرے آنے والے الفاظ) پڑھے تو اللہ اس کا مال اس پر لوٹا دے گا۔ (یعنی یہ پڑھے) ”رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ“ اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَاجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ مَالِيْ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ“ (درمنثور)

تنبیہ :

جب بے دینوں کی یلغار ہو تو دین کو بچانے کیلئے لوگوں سے علیحدہ ہو کر عبادت میں مشغول رہنا مستحسن کام ہے ”قال الجنید رحمه الله من اراد ان يسلم له دينه ويستريح في بدنه وقلبه فليعتزل الناس فان هذا في وحشة والعقل من اختار الوحدة“ حضرت جنید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے دین کو سلامتی میں رکھے اور اپنے بدن اور دل کو راحت پہنچائے تو وہ لوگوں سے جدا ہو جائے اس لئے کہ جب بے دین لوگوں میں رہنے سے وحشت حاصل ہو اور دینی احکام پر عمل سے روکیں تو عقلمند شخص اکیلے رہنے کو پسند کرتا ہے۔ (از روح البیان)

فائدہ :

جس طرح دانہ زمین میں دفن کرنے سے اگتا ہے اسی طرح محبت اور وجود کا دانہ خاموشی کی زمین میں دفن کرنے سے دل میں حکمت اگتی ہے جب تک وہ اپنے وجود کے دانہ کو دفن نہیں کرے گا یعنی میں ہوں کا دعویٰ کرے گا اور دنیا سے یا اغیار سے محبت رکھے گا تو حکمت اس کے دل میں نہیں اگے گی اپنے آپ کو عجز سے مٹا دے یوں کہے میں کچھ نہیں محبت کا محور صرف رب تعالیٰ ہو انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی محبت بھی رب تعالیٰ کی طرف پہنچانے والی ہے لہذا ان سے محبت ہو تو حکمت اسی کے دل میں اگے گی۔ (از روح البیان)

حکمت :

”فعليك بتزكية النفس واصلاح الوجود كي تدرك نور الشهود وتقبل الى

الاستقامة وتحلص من التزيغ والضلال في جميع الاحوال“

تم پر لازم ہے کہ نفس کو پاکیزہ رکھو اور وجوہ کی اصلاح کرو تا کہ تمہیں نور حاصل ہو جائے جس کی وجہ سے تمہیں مقام شہود (رب کے ہاں حضوری) حاصل ہو جائے اور تمہیں استقامت حاصل ہو جائے اور تمام احوال میں میٹھ پن اور گمراہی سے تمہیں چھٹکارا حاصل ہو جائے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ان الله لا ينظر الى صوركم بل الى قلوبكم واعمالكم“ بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ ”والقلب هو محل النظر لا الصورة“ اس لئے کہ دل ہی محل نظر ہے صورت کو دیکھنے سے حقیقی فائدہ حاصل نہیں۔ (از روح البیان)

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۝ كَذَّابٍ إِلٍ فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (آية نمبر ۱۰، ۱۱)

(1) بیشک وہ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں ○ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلوں کا طریقہ انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت

(2) بیشک وہ جہنوں نے کفر کیا ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ (بھی) اور وہی ایندھن ہیں آگ کا O جیسے طریقہ فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔

ماقبل سے رابطہ - پچھلی آیات میں مومنین کی دعاؤں کا ذکر کیا کہ وہ اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا محتاج اور نیاز مند سمجھتے ہیں اب اس آیت کریمہ میں کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مال اور اپنی اولاد پر ناز کرتے ہیں اللہ

تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتے ہیں۔

شان نزول کے لحاظ پر خاص:

کہ یہ آیت کریمہ نجران کے وفد میں سے ایک شخص کے ایک قول کے بعد نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ ان کے ایک شخص ابو حارثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ بیشک میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں لیکن میں اسے ظاہر نہیں کرتا کیونکہ اگر میں نے اسے ظاہر کیا تو رومی لوگوں نے مجھے جو عزت و مرتبہ عطاء کر رکھا ہے اور میرا مالی وظیفہ مقرر کر رکھا ہے وہ سب مجھ سے چھین لیں گے، حالانکہ میری اور میری اولاد کی آسائش اسی مال پر ہے تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ (یہ)

حکم کے لحاظ پر آیت کریمہ عام ہے:

”ان اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ“ آیت کریمہ کے الفاظ مبارکہ عام ہیں شان نزول کے لحاظ پر کوئی خصوصی واقعہ الفاظ کو اپنے عموم پر جاری ہونے سے منع نہیں کرتا اسلئے آیت کریمہ تمام کفار کو شامل ہے کہ بیشک کافروں کو ان کا مال اور ان کی اولاد نفع نہیں پہنچا سکیں گے۔ (یہ)

”وہی عامۃ تناول کل کافر“ یہ آیت کریمہ الفاظ کے عموم کی وجہ سے ہر کافر کو شامل ہے۔ (البحر المحیط)

﴿إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا وَالنَّ تَغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾

بیشک وہ جنہوں نے کفر کیا ہر گز نہیں بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی۔

راقم کا یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ سے ہی نقل ہے صرف فرق یہ ہے کہ راقم کا ترجمہ الفاظ کی ترتیب کے مطابق ہے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ مضمون کو سمجھانے کے لحاظ پر خوب ہے۔ یہ ترجمہ البحر المحیط کی اس عبارت کے مطابق ہے۔

”و معنی من اللہ ای من عذابه الدنیوی والاخروی ومعنی اغنی عنه دفع عنه وومعه“

آیت کریمہ میں ”من اللہ“ سے مراد اللہ تعالیٰ کے دنیاوی اور اخروی عذاب سے بچانا اور ”اغناء“ کا معنی مندفع (دور) کرنا اور روکنا۔ البحر المحیط کی عبارت کو دیکھ کر طلباء کرام اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کو ایک بار پھر دیکھیں خوب ترین نظر آئے گا۔

رب تعالیٰ نے کافروں کیلئے اپنے کامل عذاب کا ذکر کیا:

اعلم ان کمال العذاب هو ان يزول عنه كل ما كان متغاباه لم يجتمع عليه جميع الاسباب المؤلمة “ کامل عذاب یہ ہے کہ ہر نفع مند چیز کا نفع زائل ہو جائے پھر یہ کہ اس پر تمام درد پہنچانے والے اسباب جمع کر لئے جائیں۔

کفار سے نفع مند چیزوں کے نفع کا زوال:

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کافروں کو قیامت کے دن مال اور اولاد سے نفع نہیں پہنچائیں گے کیونکہ ”صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الدنيا“ قیامت کے دن کی صفات دنیا کی صفات سے مختلف ہوں گی دنیا میں تو کافر بعض اوقات مال اور اولاد سے نفع حاصل کر لیتا ہے لیکن قیامت میں کفار کو مال و اولاد کچھ نفع نہیں پہنچائیں گے حالانکہ دنیا میں مصائب و آلام میں ان دو چیزوں کو ہی قریب ترین نفع مند سمجھا جاتا ہے لیکن قیامت کے دن ”اقرب الطرق الى دفع المضار اذالم يتأب في ذلك اليوم فما عداه بالتعذر اولى“ جب قریب ترین اسباب کام نہیں آئیں گے تو اور کیا کام آئے گا؟ یعنی کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی مضمون کو رب تعالیٰ کے دوسرے ارشادات گرامی میں دیکھئے ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہو اسلا مت دل لے کر۔

﴿اِلَّا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ سے مراد جو شرک کفر و نفاق سے پاک ہے اس کو اس کا مال بھی نفع دے گا جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور اولاد بھی جو صالح ہو جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع (ختم) ہو جاتے ہیں سوا تین کے ایک صدقہ جاریہ اور دوسرا وہ مال جس سے وہ لوگ نفع اٹھائیں تیسری نیک اولاد جو اس کیلئے دعا کرے۔ (خزان العرفان)

اسی طرح اور ارشاد گرامی یہ ہے ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝﴾ مال اور بیٹے یہ جتنی دنیا کا سنگار ہیں اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے ہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَنَسِئُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝﴾ اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہمیں وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ یعنی کافروں کا یہ کہنا کہ قیامت کے دن بھی ہمیں ہی مال اور اولاد نفع دیں گے باطل ہے ان کے مال وغیرہ کے تو ہم ہی مالک ہیں وہ تو اکیلے ہمارے پاس

آئیں گے نہ ان کی اولاد اور نہ ہی مال ان کو نفع دیں گے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكْتُمْ مَا خَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ﴾ اور بیشک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔

کفار کے عذاب کا ذکر:

یعنی کامل عذاب کے اسباب کی دوسری قسم ”فہو ان یجتمع علیہ اسباب المؤلمة“ یہ ہے کہ درد پہنچانے والے اسباب ان کیلئے جمع کر لئے جائیں اسی طرف رب تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ﴾ اور وہی ایندھن ہیں آگ کا یہ بہت بڑا عذاب ہوگا۔ ”فانہ لا عذاب ازید من انت تشتعل النار فیہم کا شتعالہا فی الحطب الیابس“ بیشک اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوگا کہ آگ ان پر ایسے شعلے مار رہی ہوگی جیسے خشک لکڑی سے وہ شعلے مارتی ہے۔

دینی طلباء کے فائدہ کیلئے:

”وقود“ کی واؤ پر فتح ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ”ایندھن“ اور جب واؤ پر ضمہ ہو تو اس کا مصدری معنی ہوتا ہے ”جلا نا“ وقدت النار وقودا“ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسا کہ ”وردت وردا“ استعمال ہوتا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

مال کا ذکر اولاد کے ذکر سے پہلے کیوں:

”قدم الاموال علی الاولاد لانیہا اول عذہ یفزع الیہا عند نزول الخطوب“ مال کا ذکر اولاد سے پہلے اس لئے کیا کہ انسان تکالیف میں سب سے پہلے مال کی طرف ہی رجوع کرتا ہے اولاد سے بعد میں امداد لیتا ہے۔ (روح البیان) اولاد بھی نفع نہیں دے گی حالانکہ دنیا میں انسان اپنی مشکلات میں اولاد کا سہارا بھی لیتا ہے لیکن قیامت کے دن صرف اعمال نے کام آنا ہے ایمان ہو تو مال اور اولاد بھی نفع مند ہوں گے جیسا کہ قریب ہی خزائن العرفان سے ذکر کیا جا چکا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ضروری ہے۔

﴿قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ﴾ کسی کوشش کرنے والے کو تمہاری کوشش نفع نہیں پہنچا سکتی۔

والمعنى لن تغنى عنهم بدل رحمة الله او بدل طاعته سبحانه اموالهم ولا اولادهم

آیہ کریمہ کا مفہوم واضح ہو گیا کہ جو نفع اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہوتا تھا اسکے مقابل رب تعالیٰ سے دور ہو کر کوئی اپنے مال اور اولاد سے نفع حاصل کرنا چاہے تو یہ اسے نفع نہیں دے سکیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرمانبرداری سے جو نفع حاصل ہوتا تھا، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے مال و اولاد سے نفع کی امید کرنی باطل ہے یعنی کفار کو ان کے مال و اولاد نے اللہ تعالیٰ کی طاعت و رحمت سے دور کر دیا ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت مال و اولاد کے ذریعے حاصل کر لیں گے جو چیزیں رب تعالیٰ سے دور کرنے والی ہیں وہ رب تعالیٰ کے قریب کیسے کریں گی؟ (ماخوذ از روح البیان)

تکبر پر وعید:

”وخرج ابن المبارك من حديث بن عبد المطلب قال قال رسول الله ﷺ يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض البحار بالخيال في سبيل الله تبارك وتعالى لم يأتى اقوام يقرءون القرآن فاذا اقرءوه قالوا من اقرء منا من اعلم منا؟ ثم التفت الى اصحابه فقال هل ترون فى اولئكم من خير؟ قالوا لا قال اولئك منكم واولئكم من هذه الامة واولئكم هم وقود النار“

ابن مبارک رحمہ اللہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے حدیث نقل فرمائی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ دین پھیل جائے گا یہاں تک کہ سمندروں سے پار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہاد میں) اپنی ساریوں کو سمندروں میں ڈال دیا جائے گا پھر کچھ قومیں آئیں گی قرآن پڑھیں گی جب وہ قرآن پڑھیں گے تو کہیں گے ہم سے بڑا قاری کون ہے؟ ہم سے بڑا عالم کون ہے؟ پھر حضور ﷺ نے صحابہ کرام کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا کیا ان لوگوں میں تم کوئی بھلائی دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں (یعنی ان میں ہم بھلائی نہیں دیکھتے) آپ نے فرمایا وہ لوگ تم سے ہی ہوں گے (یعنی ایمان والے ہوں گے) اور اس امت سے ہی ہوں گے اور وہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ (ماخوذ از قرطبی)

آگ کے ایندھن ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوئے اور عدل کی بات آئی تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور عذاب کی مدت پوری کر کے جنت میں آجائیں گے، اس پر فرمان مصطفویٰ واضح طور پر موجود ہے ”من قال لا اله الا الله دخل الجنة“ جس نے ”لا اله الا الله“ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا آگ کا ایندھن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ میں جانے کے مستحق تو ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوں گے وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے ورنہ حقیقت میں آگ کا ایندھن ہمیشہ آگ میں رہنے کیلئے اور ذلت

ورسوائی کیلئے صرف کافر ہی ہوں گے۔ مومنوں کو آگ میں اس طرح ڈالا جائے گا جس طرح زر گر سونا آگ کی بھٹی میں ڈالتا ہے جو وہ میل کچیل سے صاف ہوتا ہے اسے نکال لیتا ہے ایسے ہی مومن جب گناہوں کی میل کچیل سے صاف ہو جائے گا تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ (رازم)

﴿كَذَابِ الْفِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾

”جیسے طریقہ والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو“۔

”دأب“ کا معنی ہے کوشش کرنا، محنت و مشقت کرنا ”دأبت الشئ ای اجتهدت فی الشئ وتعبت فیہ“ یعنی ”دأبت الشئ“ کا معنی یہ ہے کہ میں نے اس چیز میں کوشش کی اور تھکن سے کام کیا، جب کوئی شخص سارا دن چلتا رہے تو کہا جاتا ہے ”سار فلان یوما دانبا“ پھر عام استعمال میں ”دأب“ دام اور ہمیشگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ”دأب“ کا معنی عام محاورہ میں ”شان، معاملہ، عادت، بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے ”هذا دأب فلان“ یہ فلاں کی عادت ہے یہ فلاں کی حالت ہے یہ فلاں کا معاملہ ہے۔

وجہ تشبیہ : نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے کفار کے فرعونوں اور ان سے پہلے انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے، تشبیہ دینے کی کئی وجوہ ہیں۔

(۱) ”الاول ان یفسر الدأب بالاجتهاد کما هو معناه فی اصل اللغة“ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ”دأب“ کا معنی لغوی محنت و مشقت لیا جائے، اب تشبیہ اس طرح ہوگی کہ یہ کافر رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کرنے اور آپ کے دین کا انکار کرنے اور کفر کرنے میں ایسے ہی ہیں جیسا کہ فرعون اور اس کی تابعداری کرنے والے لوگوں نے اور ان سے پہلے انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والوں نے بڑی محنت و کوشش سے تکذیب کی، اسی طرح یہ بھی پوری محنت و مشقت کر رہے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے دین کو جھٹلانے میں۔ ”لم انا اهلکنا اولئک بذنوبهم فکلوا انهلک هؤلاء“ پھر بیشک ہم نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا تو ان کو بھی ہلاک کر دیں گے، یہی مطلب ہے ﴿فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ﴾ (اور پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے اور اللہ سخت عذاب والا ہے) کا۔

(۲) ”اوجه الثانی ان یفسر الدأب بالشان والصنع“ (تشبیہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ”دأب“ کا معنی ”حالت اور فعل“ لیا جائے اب اس میں چند وجوہ ہوں گی، ایک یہ کہ ان لوگوں کی شان یعنی حالت نبی کریم ﷺ کی تکذیب میں ایسے

ہی تھی جیسے فرعون اور اس کے متبعین اور اس سے پہلے انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والوں کی حالت تھی۔
ولا فرق بین هذا الوجه وبين ما قبله الا انا حملنا اللفظ في الوجه الاول على
الاجتهاد في هذا الوجه على الصنع والعادة“

اور کوئی فرق نہیں اس وجہ میں اور پہلی وجہ میں جو ہم نے بیان کی ہاں صرف لفظوں کا فرق ہے پہلی وجہ میں ”دأب“ کا
معنی محنت و مشقت لیا گیا ہے اور اب جو وجہ بیان کی گئی ہے اس میں معنی ”حالت اور عادت“ لیا گیا ہے ”دأب“ کا
معنی شأن (حالت) اور عادت لے کر تشبیہ کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ تقدیر عبارت کی یہ ہو:

”ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا ويجعلهم الله وقود
النار كعادته وصنعه في آل فرعون“

بیشک کافروں کو ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے کسی عذاب سے اور اللہ ان کو آ
گ کا ایندھن بنائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت فرعون والوں کو عذاب دینے کی ہوئی۔ یعنی جب
انہوں نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان سے پہلے لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کی
تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت (پکڑ) میں لے لیا۔

دینی طلباء کرام کیلئے:

”والمصدر تارة يضاف الى الفاعل وتارة الى المفعول والمراد ههنا كذاب الله في
آل فرعون فانهم لما كذبوا برسولهم اخذهم الله بذنوبهم“

”دأب“ مصدر ہے، مصدر کبھی فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے اور کبھی مفعول کی طرف، یہاں یہی مراد ہے۔ اب
مطلب یہ ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عادت آل فرعون میں ہوئی، کیونکہ انہوں نے جب اپنے رسول کی تکذیب کی تو اللہ
تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا۔ ایسا ہی استعمال ﴿يُجْزَوْنَهُمْ كَحَبِّ اللّٰهِ﴾ میں
ہے، کیونکہ اصل معنوی اعتبار پر ”كحبهم الله“ ہے اور اسی طرح ﴿سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا﴾ بھی
معنوی لحاظ پر اصل میں ”سُنِّي فِيمَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ“ ہے۔ اور اس کی تیسری وجہ جو بیان ہو رہی تھی کہ ”دأب“ کا
معنی عادت، حالت، کیفیت مراد ہو، تو اس کے دو مطلب بیان کئے گئے ہیں، اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے

”يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْآيَةُ جَامِعَةً لِلْعَادَةِ الْمُضَافَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَالْعَادَةِ الْمُضَافَةِ إِلَى الْكُفَّارِ، كَأَنَّهُ قِيلَ إِنَّ
عَادَةَ هَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ وَمَذْهَبَهُمْ إِذْءَاءُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَعَادَةِ مَنْ قَبْلَهُمْ فِي إِذْءَاءِ رُسُلِهِمْ وَعَادَتُنَا أَيْضًا فِي
أَهْلَاكِ هَؤُلَاءِ كَعَادَتُنَا فِي أَهْلَاكِ أَوْلَئِكَ الْكُفَّارِ الْمُتَقَدِّمِينَ“

کہ اس میں احتمال یہ ہے کہ ”دأب“ بمعنی ”عادت“ ہو۔ اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہو اور کفار کی طرف بھی ہو، گویا کہ یوں کہا گیا ہو کہ ان لوگوں کی عادت اور مذہب نبی کریم ﷺ کو ایذا (تکلیف) دینے میں ایسے ہی ہے، جیسے ان سے پہلے لوگوں کی عادت اپنے رسولوں کو تکلیف دینے کی تھی، اور گویا کہ رب تعالیٰ کی طرف سے یوں کہا گیا کہ ہماری عادت بھی ان لوگوں کو ہلاک کرنے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں (رسولوں کی تکذیب کرنے والوں) کو ہم نے ہلاک کیا۔

”والمقصود على جميع التقديرات نصر النبي ﷺ على ايداء الكفرة وبشارته بان الله سينقم منهم“
تمام مطالب میں مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو بشارت دی کہ کفار آپ کو ایذا (تکلیف) پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی امداد فرمائے گا، اور کافروں سے انتقام لے گا۔

(۳) ”الوجه الثالث في تفسير الدأب والدؤب وهو اللبث والدوام وطول البقاء في الشيء“
تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ”دأب“ اور ”دؤب“ کا معنی زیادہ دیر ٹھہرنا، یا ہمیشہ ٹھہرنا بھی آتا رہتا ہے، اس معنی کے لحاظ پر مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والے بھی آگ میں ہمیشہ رہیں گے جیسا کہ آل فرعون اور ان سے پہلے رسولوں کی تکذیب کرنے والے آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔

(۴) ”والوجه الرابع ان الدأب هو الاجتهاد كما ذكرناه ومن لوازم ذلك التعب والمشقة“
چوتھی وجہ یہ ہے کہ ”دأب“ کا معنی ”اجتہاد“ محنت، جدوجہد ہے، لیکن جب کسی کام میں جدوجہد پائی جائے تو اس میں تھکن اور مشقت بھی پائی جاتی ہے،

”ليكون المعنى ومشقتهم وتعبهم من العذاب كمشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم“
اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کفار کو عذاب کی وجہ سے مشقت و تکلیف ایسے ہی ہوگی جیسے آل فرعون کو مشقت و تکلیف حاصل ہو چکی ہے اور ہمیشہ کیلئے ان کو تکلیف حاصل رہے گی۔

آل فرعون سے تشبیہ دے کر ضمایہ بھی سمجھا دیا گیا ”ان عذابهم حصل في غاية القرب وهو قوله تعالى اغرقوا فادخلوا ناراً“ کہ ان کا عذاب بہت قریب ہے، جیسا کہ آل فرعون کو ادھر غرق کیا اور ادھر ساتھ ہی آگ میں داخل کر دیا گیا۔ اور ان کو شدید عذاب دیا جائے گا جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ آگ جس پر صبح و شام پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔

(۵) ”الوجه الخامس ان المشبه هو ان اموالهم واولادهم لا تنفعهم في ازالة العذاب“

پانچویں وجہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو یزاء پہنچانے والے اور تکذیب کرنے والے کافروں کو آل فرعون سے اور ان سے پہلے انبیاء کرام کی تکذیب کرنے والوں سے اس چیز میں تشبیہ دی گئی کہ جس طرح پہلے کفار عذاب میں مبتلا ہوئے تو ان کو ان کے مال اور اولاد نفع نہ پہنچا سکے بلکہ وہ عذاب کے نازل ہونے پر مضطرب و مجبور ہو گئے یعنی اس طرح پریشان ہوئے کہ ان کی پریشانی کو کوئی دور کرنے والا نہ تھا، نہ مال، نہ اولاد۔

”فكذلك حالكم ايها الكفار المكذبون بمحمد ﷺ في انه ينزل بكم مثل ما نزل

بالقوم تقدم او تاخر ولا تغني عنكم الاموال والاولاد“

اے کافرو نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والو تم پر اسی طرح عذاب نازل ہوگا جیسا کہ پہلے قوموں پر عذاب نازل ہوا، خواہ وہ عذاب جلدی آئے یا دیر سے آئے، جس طرح ان لوگوں کو ان کے مال اور ان کی اولاد نہ بچا سکے ایسے ہی تمہارے مال اولاد تمہیں بھی نہیں بچا سکیں گے۔

(۶) الوجه السادس ”يحتمل ان يكون وجه التشبيه انه كما نزل بمن تقدم العذاب

المعجل بالاستئصال فكذلك ينزل بكم ايها الكفار بمحمد ﷺ وذلك من

القتل والسبي ولسلب الاموال“

چھٹی وجہ یہ ہے کہ اس تشبیہ میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ جس طرح پہلی قوموں پر جلدی عذاب آیا، یعنی ان کو دنیا میں عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا گیا پھر آخرت میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اسی طرح نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے والے کافرو تمہیں بھی دنیا میں جلدی عذاب دیا جائے گا یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور قید کر دیا جائے گا اور تمہارا مال چھین لیا جائے گا، پھر تمہیں اخروی عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، دنیاوی اور اخروی عذاب کا تذکرہ آنے والی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

فائدہ جلیلہ: مسلمان کے مال و اولاد قرب الہی کا ذریعہ ہیں، اور اس کیلئے باعث ثواب

ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیوی بچوں کو پالنا عبادت ہے حتیٰ کہ بیویوں کے منہ میں لقمہ دینا عبادت ہے، اس سے صحبت کرنا ثواب میں آتا ہے۔ کیونکہ مسلمان کو ان سے دلی تعلق ہوتا ہے، وہ ان کی خدمت اس لئے کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، لہذا یہ تمام چیزیں اس کیلئے جمال الہی کا آئینہ ہوتا، وہ ان کی خدمت اس لئے کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، لہذا یہ تمام چیزیں اس کیلئے جمال الہی کا آئینہ ہیں، لیکن کفار کی اولاد اور ان کے مال ان کیلئے حجاب کا سبب ہیں، اور رب تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ ہیں۔ کیونکہ کفار کو ان چیزوں سے دلی تعلق ہوتا ہے۔ اور یہ ہی اس کے

حقیقی محبوب ہیں۔ لہذا یہ چیزیں اسے عذاب سے کیا بچائیں گی، یہ تو اس کی عذاب کو بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ فرعون اور اس کے تبعین نے مال و اولاد پر ہی تاز کرتے ہوئے ایمان نہ لایا تو وہ غرق کر دئے گئے اور اخروی عذاب میں بھی مبتلا کر دیئے گئے، گویا کہ ان کا مال اور ان کی اولاد عذاب کا سبب بنے۔ (ابن عربی، از نعیمی)

عظمت قرآن اور مفسرین کا خوبصورت بیان:

(بآیاتنا) یحتمل ان یرید الآیات المتلوۃ ویحتمل ان یرید الآیات المنصوبۃ للدلالة علی الوحداۃ“
اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ﴿وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا﴾ (اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہوئے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ (قرطبی)

اس میں ”بآیاتنا“ ذکر فرما کر عظیم مطالب کو بیان کر دیا گیا جس سے عظمت قرآن واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ”آیات“ سے مراد عام ہیں خواہ ”متلو“ (پڑھی جانے والی) ہوں یا غیر متلو (نہ پڑھی جانے والی) ہوں یعنی جن لوگوں نے ہماری کتابوں کی آیات کو جھٹلایا ان کو ان کے مال و اولاد نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے اور ”غیر متلو“ سے مراد انبیاء کرام کے معجزات بھی ہیں کہ ان سے انبیاء کرام کی صداقت واضح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر بھی وہ دلیل ہیں، کہ یہ معجزات صرف اسی ذات سے حاصل ہیں جو ”وحدہ لا شریک لہ“ ہے اور تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدت (ایک ہونے) پر دلالت کر رہی ہیں وہ ”آیات غیر متلو“ میں داخل ہیں۔ لہذا سورج، چاند، آسمان، ہوا اور ستارے، روشنی و تاریکی، بارشیں وغیرہ سب ہی اللہ تعالیٰ کی وحدت پر دلالت کر رہی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہ تسلیم کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدت پر دلیل کا انکار باعث عذاب ہے۔

دو گنا ہوں کا ذکر:

(کذبوا بآیاتنا) فصرفوہا فی غیر مصارفہا فتعمت علیہم معاصی الکفر و معاصی صرف النعم فی غیر مصارفہا“

آیات کی تکذیب کرنے کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے آیات کو پھیر کر مطالب غلط بیان کئے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت وحدت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کی بھی غلط تاویلیں کیں، لہذا ان میں کفر کے معاصی۔ (گناہ) اور آیات کو پھیر کر غلط مطالب بیان کرنے کے معاصی جمع ہو گئے۔ (جمیر الرحمن)

﴿فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

”تو پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔“

(فاخذہم اللہ بذنوبہم) ان رحمہم بالاموال والاولاد اولاد (اللہ) کما هو الرحمن

الرحیم فهو ایضا شدید العقاب

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مال و اولاد عطاء کر کے ان پر پہلے رحم بھی فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی

تکذیب کرنے پر ان کے مال و اولاد کو نفع نہ پہنچانے والا بلکہ ضرر پہنچانے والا کر دیا۔

اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم بھی ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی لوگوں نے تکذیب کی تو رب تعالیٰ نے ان کو

گرفت میں بھی لے لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ (تہمیر الرحمن)

فائدہ: آیہ کریمہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے تکذیب باعث کفر ہے، اور باعث

عذاب ہے، اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ مومن کا مال اور اولاد اس کیلئے نفع مند ہے لیکن کافر کیلئے نفع مند نہیں بلکہ نقصان دہ

ہے۔ اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ رحمن و رحیم ہے اسکی رحمت کی امید بھی کی جائے، لیکن رب تعالیٰ قہار و جبار بھی

ہے اس لئے اس کے قہر و جبر سے انسان ڈرتا بھی رہے۔

باء میں دو احتمال:

والباء فی قوله بذنوبہم بحتمل ان تكون للملا بسة والمعنى اخذهم الله والحال انهم ملتبسون

بذنوبہم یعنی من غیر توبہ

”بذنوبہم“ کی باء میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ باء ملا بست کیلئے ہو، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے

ان کو گرفت میں لیا حال یہ ہے کہ وہ گناہوں میں متلبس (جتلأ) ہیں، اور توبہ بھی نہیں کر رہے۔

”و یحتمل ان تكون للسببية والمعنى اخذهم الله بسبب ذنوبہم“ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ باء سمیت کیلئے

ہو، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفت میں لے لیا بوجہ ان کے گناہوں کے۔ ”والاول ابلغ لان فيه

دفع توهم ان موتهم كفارة لما وقع منهم“ ان دونوں احتمالوں میں سے پہلا زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس میں یہ وہم

نہیں پایا جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ موت ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، پہلے احتمال میں اس وہم کا ازالہ ہو جاتا

ہے، کیونکہ پہلے معنی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چونکہ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں، اس لئے

(صادی)

رب تعالیٰ کی گرفت میں آجاتے ہیں۔

تفنن: ایک مضمون کو مختلف عبارات سے پیش کرنا عرب حضرات کے نزدیک تفنن (اظہار فن) کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں عرب حضرات کے تمام اسلوب کو بیان کیا گیا ہے، اسی لئے ایک مقام میں بیان ہوا ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ اور دوسری آیت کریمہ میں استعمال ہوا ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ اور تیسری آیت کریمہ میں استعمال ہوا ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ (صادی)

اعتراض: اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفار سے عذاب دفع نہ ہوگا، اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت کی باعث ابوطالب کا عذاب ہلکا ہے۔ اور ابولہب کا عذاب حضور ﷺ کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے سوموار کو ہلکا ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ میں مطابقت کیسے؟

جواب: ان احادیث میں عذاب کے ہلکا ہونے کا ذکر ہے، اور اس آیت میں عذاب کے دفع ہونے کی نفی کا ذکر ہے۔ تخفیف عذاب اور ہے، اور دفع عذاب کچھ اور ہے۔ تخفیف کا ثبوت ہے، دفع کی نفی، لہذا آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ میں کوئی تعارض نہیں۔ (از نعیمی)

﴿قُلْ لِلدِّينِ كَفَرُوا اسْتَغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

(آیت نمبر ۱۲)

(۱) فرما دو کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہو گے، اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا کچھونا۔

(۲) فرما دو انہیں جنہوں نے کفر کیا، عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور ہانکے جاؤ گے تم جہنم کی طرف، اور برا ہے وہ ٹھکانا۔

طلباء کرام کی توجہ کی ضرورت:

﴿مُتَغْلِبُونَ﴾ کا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے با محاورہ ترجمہ کیا ہے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہو گے راقم نے ”سین“ کا لغوی معنی تحریر کیا ہے عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ ﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ میں ”مہاد“ کا معنی اعلیٰ

حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ روح المعانی کے مطابق ہے (بچھونا) ”ومهاد“ کفر اش لفظاً ومعنی ”والمخصوص بالذم مقدر وهو جہنم“ (روح المعانی)

”مهاد“ کا وزن بھی فراش کی طرح ہے اور معنی بھی فراش (بچھونا) ہے مخصوص بالذم مقدر ہے وہ جہنم ہے اب مکمل مطلب یہ ہو گیا اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے وہ جہنم ہے۔ راقم نے ”مهاد“ کا معنی کیا ہے ”ٹھکانا“ چونکہ روح البیان میں یوں بیان کیا گیا ہے ”وبنس المهاد ای بنس الفراش والمقر جہنم“ برا ہے بچھونا اور برا ٹھکانا وہ جہنم ہے یوں سمجھئے کہ راقم کا ترجمہ ضیاء القرآن سے منقول ہے البتہ روح البیان کے دونوں تراجم سے ایک کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اور دوسرے کے مطابق راقم کا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ طلباء کرام کو مختلف معانی یاد ہو جائیں اور وسعت علمی حاصل ہو جائے۔ (راقم)

شان نزول : (۱) محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ ینہ طیبہ میں جب واپس آئے تو آپ نے یہود کو بنی قینقاع کے بازار میں جمع کر کے فرمایا ”یا معشر الیہود اسلموا قبل ان یصیبکم اللہ بما اصاب قریشا“ اے یہود یو تم اسلام لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہ مصیبت پہنچائے جو قریش کو پہنچائی۔

فقالوا یا محمد لا یفرنک من نفسک ان قتلت نفراً من قریش کانوا اغماراً لا یعرفون القتال انک واللہ لو قاتلنا لعرفت انا نحن الناس وانک لم تلق مثلنا“
(اخرجه محمد بن اسحاق عن عکرمۃ عن ابن عباس)

تو وہ کہنے لگے اے محمد تم دھوکے میں جتاؤ نہ ہو اگر تم نے قریش کے چند آدمیوں کو قتل کر دیا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نا تجربہ کار تھے، جنگ کرنا نہیں جانتے تھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اگر تمہیں ہمارے ساتھ واسطہ پڑا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے بہادر اور تجربہ کار ہیں، تم خود ہی کہو گے کہ ہمیں آج تک ایسے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔

ان کی اس ڈینگ پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ بظاہر تم اپنی بہادری اور تجربہ کاری کے دعوے کر رہے ہو لیکن جلدی ہو تمہیں مغلوب کر دیا جائے گا پھر تمہیں جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا وہی جہنم تمہارا ٹھکانا ہوگی یہ ٹھکانا برا ٹھکانا ہوگا۔ (ماخوذ از صابونی وابن کثیر)

(۲) شان نزول کی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی یہ آیہ کریمہ بدر کے واقعہ سے پہلے نازل ہوئی اس آیہ کریمہ میں خطاب مشرکین مکہ کو ہے کہ عنقریب ہو جاؤ گے رب تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق مشرکین کو بدر میں مغلوب

کر دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے بدر میں مشرکین کو کہا ”ان الله غالبكم وحاشركم الى جهنم“ بیشک اللہ تعالیٰ تم پر غالب ہے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف ہانکنے والا ہے۔
(خازن)

(۳) شان نزول کی تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب بدر میں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کو کامیابی حاصل ہوئی اور مشرکین کو شکست حاصل ہوئی تو مدینہ کے کئی یہود ایک دوسرے کو کہنے لگے ”والله النبی الذی بشر به موسیٰ لا ترد له راية و ارادوا اتباعه“ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی یہی وہ آخری نبی ہیں جن کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں دی تھی اسی لئے تو میدان جنگ میں کثیر تعداد دشمن کے مقابلہ میں ان کے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا، ان میں سے کئے لوگوں نے ایمان لانے اور نبی کریم ﷺ کی اتباع کا ارادہ کر لیا دوسرے سال غزوہ احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے اور زخمی ہوئے تو ”و غلب عليهم الشقاء فلم یسلموا“ ان پر بدبختی غالب آگئی وہ اسلام نہ لائے۔ اور انہوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ (کہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کریں اور تمہارے مخالفین کا ساتھ نہیں دیں گے) توڑ دیا، یہاں تک کہ کعب بن اشرف ساٹھ شخصوں کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں گیا، تاکہ وہاں سے امداد طلب کر کے نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کو (معاذ اللہ) ختم کر دیا جائے، تو رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے وعدہ کر دیا کہ بیشک یہ لوگ آپ کے خلاف جمع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی امداد کریں گے، لیکن مغلوب ہوں گے (شکست کھائیں گے)۔
(خازن)

جنگ احزاب میں سارے کفار جمع ہو کر نبی کریم ﷺ کو معاذ اللہ مٹانے کیلئے آئے لیکن ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تمام واقعات کے بعد آیہ کریمہ کا نزول ہو، پہلے صرف نبی کریم ﷺ کے دل میں القاء کیا گیا ہو، یعنی دل میں ڈال دیا گیا ہو۔

”ان هذه الآية و ارحمة فیجمع من الکفار باعیانهم علم الله تعالیٰ انهم یموتون علی

کفرهم و لیس فی الآية ما یدل علی انهم من هم“

مختلف اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ تمام کفار کے متعلق نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے علم

مطابق تمام وہ کافر جن کی موت کفر پر آئی ہے، ان کو بتایا کہ وہ مغلوب ہوں گے۔ (بکر)

﴿قُلْ لِلدِّينِ کَفْرٌ وَاسْتَغْلِبُونَ﴾ ”فرمادو انہیں جنہوں نے کفر کیا، غمگین تم مغلوب ہو جاؤ گے۔“

(استغلبون) البتہ عن قریب فی الدنیا وقد صدق الله وعده بقتل بنی قریظہ و اجلاء

بنی النضیر و فتح خیبر و ضرب الجزية علی من عداهم و هو من اوضح

مطلب یہ ہے کہ عنقریب دنیا میں تم یقیناً مغلوب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدہ کو پورا فرما دیا کہ بنی نضیر کو جلاء وطن کر دیا گیا، بنی قریظہ کو قتل کر دیا گیا، اور خبیث فتح کر لیا گیا، اور ان کے سوا باقی لوگوں پر جزیہ مقرر کر دیا گیا، یہ تمام واقعات نبی کریم ﷺ کی نبوت پر واضح دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو آپ نے بتا دیا وہ ہو کر رہا۔

غیب انبیاء کرام کا معجزہ ہے:

(ستغلبون) اخبار عن امر يحصل في المستقبل وقد وقع من خبره على موافقته فكان هذا اخبارا عن الغيب وهو معجز ونظيره قوله تعالى غلبت الروم في ادنى الارض وهم من غلبهم سيفلون "آلایة ونظيره في حق عيسى عليه السلام وابشكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم"

رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو فرمایا کہ آپ کافروں کو کہہ دیجئے کہ "عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے" یہ مستقبل کی خبر ہے، جو واقع ہو کر رہی، یہ غیبی خبر ہے جو نبی کریم ﷺ کا معجزہ ہے۔ اسی کی مثل سورۃ روم کی ابتداء میں جو مسلمانوں کی فتح و نصرت کی خبر دی گئی وہ بھی ثابت ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو یہ کہنا کہ "میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں ذخیرہ بنا کر آتے ہو۔ یہ سب ہی غیبی خبریں ہیں جو انبیاء کرام کا معجزہ ہیں۔ یعنی غیب کا اقرار معجزہ کا اقرار ہے، اور غیب کا انکار معجزہ کا انکار۔ (ماخوذ از کبیر)

فائدہ:

﴿وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ "تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔"

ان الفاظ مبارکہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ قیامت آتی ہے، حشر و نشر پایا جاتا ہے۔ اور کافروں کو آگ کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ (کبیر)

﴿وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ "اور برا ہے وہ ٹھکانا۔"

اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذکر فرمایا کہ کافروں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو اس کے بعد کافروں کے برے ٹھکانے کا ذکر فرمایا، کیونکہ "بئس" ماخوذ ہے "بأساء" جس کا معنی ہوتا ہے شر اور شدت، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَأَخْلَدْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ اور ہم نے ظالموں کو پکڑا سخت عذاب سے، یا "برے عذاب سے"۔ (کبیر)

"مہاد" کا معنی پچھونا بھی ہے، اور ٹھکانا بھی، پہلے تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔

تشبیہ کا امکان:

اس آیت کریمہ میں بھی اس سے پہلی آیت کریمہ کہ طرح تشبیہ پائی گئی ہو، ایک تفسیر اس کے مطابق بھی ہے،
(قل للذین کفروا) بهذا الذین کفرکم به ککفر آل فرعون بموسی وقد فعل بقریش
لکفرهم به مارایتهم فسیفعل بکم ما فعل بهم“

(فرما دیجئے انہیں جنہوں نے کفر کیا) اس دین سے کہ تمہارا کفر بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ فرعون والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا، قریش کو کفر کی سزا (بدر میں) مل چکی ہے، جسے تم نے دیکھ لیا ہے، عنقریب تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جانا ہے جو ان سے کیا گیا، یعنی تمہیں بھی شکست فاحش دی جائے گی،

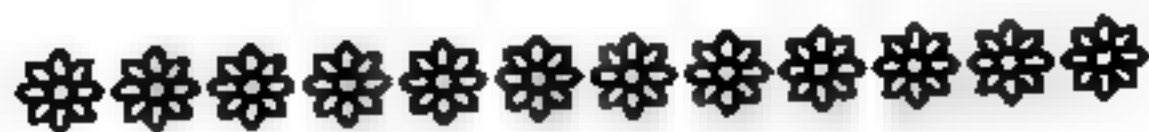
(ستغلبون) کما غلبو وقد صدق اللہ وعدہ بقتل قریظہ واجلاء بنی النضیر وفتح خیبر وسیفعل بکم ما فعل بال فرعون آخر (و) هو انکم (تحشرون الی جہنم) ولا تتخلصون بایام قلاتل بل مہدت لکم علی الابد کما مہدت لہم (وبئس المہاد) لکم کما انہا بنس المہاد لہم اذ کان کفرکم بآیات محمد ﷺ ککفرهم بآیات موسیٰ“ (بصیر الرحمن)

عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے جیسا کہ آل فرعون مغلوب ہوئے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ مکمل فرما دیا کہ بنی قریظہ کو قتل کرادیا، بنی نضیر کو جلاء وطن کر دیا، اور خیبر فتح کرادیا، اور عنقریب تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو آل فرعون سے آخر کار کیا گیا، یعنی جس طرح انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دیا گیا ایسا ہی تمہیں بھی آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا، اور تمہیں اس آگ سے چند دن کی بھی غلامی نہیں ملے گی بلکہ جہنم ہمیشہ کیلئے تمہارا ٹھکانا ہوگی جیسا کہ آل فرعون کیلئے وہ ٹھکانا ہے، ”اور یہ برا ٹھکانا ہے“ یعنی جس طرح آل فرعون کیلئے جہنم برا ٹھکانا ہے، اسی طرح تمہارے لئے بھی جہنم برا ٹھکانا ہے، اسی کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا نبی کریم ﷺ کے معجزات اور آپ کی صداقت کی نشانیوں سے کفر کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی نشانیوں اور معجزات سے انکار کیا تھا۔

فائدہ:

لفتل من فحول قریظہ ستمانہ حول الخندق وکان لہم علی بن ابی طالب“

خندق کے ارد گرد قریظہ کے چھ سو بہادر آدمیوں کو قتل کر دیا گیا تھا، جن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ (صاوی)
یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں قریظہ کے چھ سو بہادر آدمیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَيْنِ تَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (آیہ نمبر ۱۳)

(۱) بے شک تمہارے لئے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھڑپڑنے ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دو ٹا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بیشک اس میں عقلمندوں کیلئے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔

(۲) تحقیق تھی تمہارے لئے نشانی دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے ملے، (لڑائی کیلئے) ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، اور دوسرا کافر تھا، وہ دیکھ رہے تھے انہیں اپنی دوشل آنکھوں سے دیکھنا، اور اللہ تعالیٰ طاقت پہنچاتا ہے، اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے، بیشک اس میں عبرت ہے عقل والوں کیلئے۔

ما قبل سے تعلق:

پہلی آیہ کریمہ میں ایک شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کے قتل ہو جانے کے بعد مدینہ طیبہ لوٹ کر نبی کریم ﷺ نے یہود کو دعوت اسلام دی ”ولکن اظهروا التمرد“ لیکن انہوں نے سرکشی کو ظاہر کیا، اور اپنی طاقت اور تجربہ کاری کا ذکر کیا اور کہا کہ قریش نا تجربہ کار تھے، ہمارے ساتھ تمہیں واسطہ پڑا تو تمہیں سمجھ آ جائے گا جنگ کسے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”مستغلبون“ تم غمگین مغلوب ہو جاؤ گے۔

اب اس آیہ کریمہ میں بتایا جا رہا ہے کہ قریش مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ تھے، اسلحہ بھی ان کے پاس کثیر تعداد میں تھا، لیکن ”ان الله تعالى قهر الكفار وجعل المسلمين مظفرين منصورين، وذلك يدل على ان تلك الغلبة كانت بتأييد الله ونصره“ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر قہر کیا اور مسلمانوں کو کامیاب کیا اور ان کو اپنی امداد سے نوازا، جس سے پتہ چل گیا کہ جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کی تائید اور امداد سے حاصل ہوتی ہے۔ (کبیر) اسلحہ اور کثرت تعداد عارضی چیزیں ہیں، مسلمان جب اپنی قوت ایمانیہ اور رب تعالیٰ کی امداد سے جنگ کرتا ہے تو کفار

بفضلہ تعالیٰ مغلوب ہی ہوتے ہیں۔

﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا﴾

”تحقیق تھی تمہاری لئے نشانی دو گروہوں میں جو ایک دوسرے سے ملے (لڑائی کیلئے)“

(فئتين) فرقہ، واصلہا افتی الحرب لان بعضهم الى بعض “یعنی اصل میں ”فاء یفشی“ اور فاء یفشو کا معنی ہے لوٹنا، لڑائی میں بعض لوگ بعض کی طرف لوٹتے ہیں، اس لئے گروہ، فرقہ، جماعت کو ”فئۃ“ کہتے ہیں۔ ”فئتين“ تثنیہ ہے، یعنی دو گروہ۔ (معالم التنزیل للبغوی)

اور کبھی ”فأوت رأسه بالسيف“ اور کبھی ”فأیت رأسه بالسيف“ کہا جاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ”فلقت رأسه بالسيف“ میں نے تلوار سے اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دیئے، چونکہ لڑائی میں ہر فرقہ ایک دوسرے کے ٹکڑے کرنے کے درپے ہوتا ہے، اسلئے لڑائی میں ہر گروہ، ہر فرقہ کو ”فئۃ“ کہا جاتا ہے (قرطبی)

”التقتا“ یوم بدر للقتال جب وہ دونوں بدر کے دن ملے لڑائی کیلئے۔ (جلالین)

﴿فِئَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ”ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں“

یعنی ایک گروہ اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے لڑ رہا تھا، اس گروہ سے مراد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہے تھے۔

﴿وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ﴾ ”اور دوسرا کافر تھا“۔

اس جملہ کو جب ﴿فِئَةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ کے مقابل ذکر کیا تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ مختصر الفاظ اس پر دلالت کر رہے ہیں ”وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ یعنی تقاتل فی سبیل الطاغوت“ اور دوسرا گروہ کافر تھا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

ففيه شبه احتباك حيث حذف من كل نظير ما اثبت في الآخر“ اس میں ”احتباك“ کے پائے جانے کا احتمال و اشتباہ ہے۔ یعنی دونوں جملوں سے مذکورہ کے مد مقابل کو حذف کیا گیا ہے۔ اصل میں مطلب یہ ہے ”کہ ایک گروہ مؤمن تھا اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا کافر تھا جو شیطان کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ (صاوی)

اسی طرح طلباء کرام یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ میں ”آیہ“ پر تنوین تعظیم کیلئے ہے اسی وجہ سے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ”آیہ“ ”ای علامۃ عظیمۃ“ اس میں تمہارے لئے بہت بڑی نشانی، بری علامت ہے۔ (روح المعانی)

اور طلباء کرام یہ بھی خیال کریں کہ ”کان“ اور ”آیہ“ کے درمیان ”لکم“ کا فاصلہ ہے، اسی لئے فعل مذکر ہے۔
نکتہ: (فئة تقاتل في سبيل الله) فهو في اعلى درجات الايمان ولم يقل منومة مد

حالمهم بما يليق بالمقام ورمز الى الاعتداد بقتالهم“ (روح المعانی)
”ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے“ یہ لوگ ایمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے، ان کے متعلق ”مؤمنۃ“ کا لفظ نہیں ذکر کیا، جیسا کہ ”واخري كافرة“ میں دوسرے گروہ کو کافر کہا ”اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان والوں کی اس میں کامل مدح پائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کیلئے ہر وقت تیار رہتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کے مؤمن ہیں، ان کا ایمان سب پر عیاں ہے۔

﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأَى الْعَيْنِ﴾ ”وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنی دو مثل آنکھوں سے دیکھنا“۔

وہ دیکھنے والے کون تھے اور دو مثل نظر آنے والے کون تھے؟ اس میں چار احتمال پائے گئے ہیں۔

(۱) پہلا احتمال یہ ہے کہ مراد یہ ہو کہ ”کافروں کا گروہ مسلمانوں کو اپنی تعداد کے دو مثل سمجھ رہا ہو، انہیں یہ دکھائی دے رہا ہو کہ مسلمان دو ہزار کے قریب ہیں، اس معنی کے لحاظ پر کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دیا گیا کہ مسلمان تو ہم سے دو گناہ ہیں، ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے، وہ تو ہم سے کم تعداد میں بھی ہو تو ہمارے لئے خطرہ ہی خطرہ ہیں، جب تعداد میں زیادہ ہوں تو پھر ہم نے مرنا ہی ہے، اس کے بغیر اور کیا ہوتا ہے۔

(۲) ”والاحتمال الثاني ان الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلى عدد المسلمين ستمائة ولبفا وعشرين“

دوسرا احتمال یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو مسلمانوں کی تعداد کے دو مثل سمجھ رہے ہوں، کہ مسلمان تو تقریباً چھ سو پچیس، چھبیس کی تعداد میں ہیں۔ اس احتمال میں بھی کافروں کو مسلمان زیادہ کر کے دکھائے، وجہ اس میں بھی وہی جو ذکر کر دی گئی، یعنی ”والحكمة في ذلك انه تعالى كثر المسلمين في اعين المشركين مع قلتهم ليهابوا فيحترزوا عن قتالهم“ مسلمانوں کو کافروں کی آنکھوں میں زیادہ کر کے دکھانے میں حکمت یہ تھی کہ کافروں کے دلوں پر رعب طاری ہو جائے اور وہ لڑائی سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کریں۔

اعتراض: یہ دونوں احتمال درست نظر نہیں آتے کیونکہ سورۃ انفال میں تو یہ ذکر ہے۔ ”وَقَلِيلٌ مِّنْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ“ اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کیا۔ اس آیت کریمہ سے تو واضح طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ کافر مومنوں کو تھوڑا دیکھ رہے تھے، پھر زیادہ دکھانے کا کیا مطلب؟

جواب: ”انه كان التقليل والتكثير في حالين مختلفين فقللوا اولاً في اعينهم حتى اجترؤا عليهم، فلما تلاقوا كثرهم الله في اعينهم صاروا مغلوبين“

تقلیل تعداد میں دکھانا اور کثیر تعداد میں دکھانا دو مختلف حالتوں میں تھا، پہلے کافروں کو مسلمان تھوڑے دکھائے گئے تاکہ وہ لڑنے پر جرأت پیدا کر لیں کہ یہ تو تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم ان کو جلدی ہی ختم کر دیں گے۔ جب کافر اور مسلمان لڑنے کیلئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو کافروں کو مسلمان زیادہ تعداد میں دکھائے گئے تاکہ وہ خوف زدہ ہو کر مغلوب ہو جائیں (انہیں شکست ہو جائے) پھر اللہ تعالیٰ کا ابتدائی طور پر کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھانا اور آخر میں زیادہ دکھانا ”ابلاغ فی القدرة و اظہار الآیۃ“ رب تعالیٰ کی کامل قدرت پر دلالت کر رہا ہے اور اس کی نشانی کا کامل اظہار پایا گیا ہے۔

(۳) ”والاحتمال الثالث ان الرائين هم المسلمون والمرئین هم المشركون فالمسلمون رأوا المشركين مثلی المسلمین مئاة و ازید“

تیسرا احتمال یہ ہے کہ دیکھنے والے مسلمان ہوں، اور جن کی تعداد کو اپنی دو مثل دیکھا ہو وہ کافر ہوں، یعنی مسلمانوں نے کافروں کو چھ سو سے کچھ زائد مقدار میں دیکھا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا سے لڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک مسلمان دو کافروں سے مقابلہ کرے پیچھے نہ ہٹے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا إِمَّا تَيْنِ﴾ اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں تو دو سو پر غالب ہوں گے۔ جب مسلمانوں کو کافر مسلمانوں کی تعداد کی دو مثل دکھائے گئے ہوں تو اس میں دو فائدے حاصل ہو گئے، ایک یہ کہ مسلمان ست نہیں ہوئے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے سے دو گنا سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے اپنی دو مثل سے تو مقابلہ کرنا ہی ہے ان سے پیچھے تو ہم ہٹ ہی نہیں سکتے، دو مثل سے لڑنا تو رب تعالیٰ کا حکم ہے۔

اعتراض: کافروں کی تعداد تو مسلمانوں سے تین گنا تھی، دو گنا وہ کیسے دکھائے گئے؟

جواب: دو گنا دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان بہت زیادہ تعداد دیکھ کر خوف زدہ بھی نہ ہوں، اور مسلمانوں سے کم

تعداد نہ دکھانے کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کافروں کو کم تعداد میں دیکھ کر جہاد میں سستی سے کام نہ لیں۔

(۴) ”والاحتمال الرابع ان الرائين هم المسلمون وانهم رأوا المشركين على الضعف من عدد المشركين، چوتھا احتمال یہ ہے کہ دیکھنے والے مسلمان ہوں، اور انہیں نے مشرکوں کو ان کی اصل تعداد سے دو گنا دیکھا ہو، وہ سمجھ رہے ہوں کہ مشرکین دو ہزار کے قریب ہوں گے۔ لیکن اس احتمال کو ان الفاظ سے رد کیا گیا ”فہذا قول لا يمكن ان يقول به احد، لان هذا يوجب نصرة المشركين بايقاع

الخوف في قلوب المؤمنين تنافي ذلك“
یہ قول درست نہیں اس لئے کہ اس قول کے مطابق تو مشرکین کی امداد ہوگی اور مؤمنین کے دلوں میں رعب ڈالا گیا ہوگا، حالانکہ آیہ کریمہ میں تو مؤمنین کو رب تعالیٰ کی طرف سے امداد حاصل ہونے اور کافروں کے مغلوب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔
(ماخوذ از کبیر)

اس آخری قول پر راقم کا موقف یہ ہے کہ اسے رد کرنے کی ضرورت نہیں، ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے مؤمنین کو مشرکین ان کی تعداد کی دو مثل دکھادئے ہوں اور ساتھ ساتھ جرأت بھی عطاء کر دی ہو، ہر مؤمن یہی خیال کر رہا ہو کہ بیشک یہ ہم سے تعداد میں چھ گنا ہیں لیکن ہم ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیں گے۔ بیشک رب تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دو کافروں سے لڑنے کی اجازت تو فرمائی، لیکن رب تعالیٰ کا اس سے پہلے ارشاد یہ تھا ﴿وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا إِمَّا تَيْنِ﴾ اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو (کافروں) پر غالب رہیں گے“
(واللہ اعلم بالصواب)

ایک اور احتمال: اس احتمال کا تعلق دوسری قراءت سے ہے جس میں تاء سے ”تروہم“ پڑھا گیا ہے۔ اس صورت میں خطاب یہود کو ہوگا، کیونکہ پہلے خطاب ”انکم مستغلبون“ یہود کو ہی ہے۔ ”فیكون المراد ترون ايها اليهود المشركين مثلى المؤمنين في القوة والشوكة“ اب مطلب یہ ہوگا کہ ”اے یہود یو تم مشرکوں کو مؤمنوں کے مقابل تعداد میں، قوت میں، دبدبہ میں دو مثل دیکھ رہے ہو، لیکن کامیابی اسے ہی حاصل ہونی ہے جسے رب تعالیٰ کی طرف سے امداد حاصل ہونی ہے۔“
(ماخوذ از کبیر)

راقم کا موقف:

راقم کے نزدیک یہ تمام اقوال مجتمع ہو سکتے ہیں، یوں بیان کر کے دیکھا جائے، یہود جو دور سے مؤمنین اور مشرکین کو دیکھ رہے تھے وہ مشرکوں کی تعداد زیادہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ مؤمن مغلوب ہو جائیں گے، ان کا رد کیا کہ کامیابی

اللہ تعالیٰ کی نصرت سے حاصل ہوگی۔ مشرکین نے ابتدائی طور پر مسلمانوں کو مسلمانوں کی تعداد کے دو گنا سمجھ کر جرأت و بہادری دکھائی، عین جنگ کے موقع میں ان کو مسلمان اپنے سے دو گنا دکھائی دینے لگے اس طرح وہ خوف زدہ اور بزدل ہو کر مغلوب ہو گئے۔ مؤمنین کو ابتدائی طور پر مشرکین اپنے سے دو گنا دکھائی دیئے، مؤمنین نے سمجھا کہ ایک دو کا مقابلہ ہے، لیکن بعد میں مؤمنین نے مشرکین کو مشرکین کی دو مثل سمجھ کر جرأت و بہادری سے مقابلہ کیا، کفار کو ذلیل و خوار کر دیا، اس طرح کافر مغلوب ہو گئے۔ (واللہ اعلم بالصواب)

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

اصل ان احتمالات کی وجہ ضمائر کے مرجع کی وجہ سے ہے، کہ ضمائر کے مراجع کیا ہیں، ﴿يُرَوُّهُمْ﴾ میں تین ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، ایک واؤ ضمیر، دوسری ”یرونہم“ میں ”ہم“ ضمیر منصوب متصل، اور تیسری ”مثليہم“ میں ”ہم“ ضمیر مجرور متصل۔

(۱) جب واؤ ضمیر کفار کی طرف لوٹے، اور منصوب اور مجرور کی دونوں ضمیریں مؤمنین کی طرف لوٹیں، تو معنی یہ ہوگا، وہ کفار مؤمنین کو مؤمنین کی دو مثل دیکھ رہے تھے۔

(۲) جب واؤ ضمیر کفار کی طرف لوٹے اور منصوب ضمیر مؤمنین کی طرف اور مجرور ضمیر کفار کی طرف لوٹے، تو معنی یہ ہوگا ”وہ کفار مؤمنین کو اپنی دو مثل دیکھ رہے تھے“۔

(۳) جب واؤ ضمیر مؤمنین کی طرف لوٹے اور منصوب ضمیر کفار کی طرف لوٹے اور مجرور ضمیر مؤمنین کی طرف لوٹے، تو معنی یہ ہوگا ”وہ مؤمنین کفار کو اپنی دو مثل دیکھ رہے تھے“۔

(۴) جب واؤ ضمیر مؤمنین کی طرف لوٹے اور منصوب ضمیر اور مجرور ضمیر کفار کی طرف لوٹیں، تو معنی یہ ہوگا ”مؤمنین کفار کو کفار کی دو مثل دیکھ رہے تھے۔“ (ماخوذ از صاوی)

واقعہ بدر عظیم نشانی کیسے؟

اس میں چند وجوہ پائی گئی ہیں، جن سے اس واقعہ کا عظیم نشانی سمجھ آنا واضح ہے۔

پہلی وجہ: ان المسلمین کان قد اجتمع فيهم من اسباب الضعف عن المقاومة امور

مسلمان کو کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے میں ضعف کے چند اسباب حاصل تھے، باوجود ضعف کے مسلمانوں کو فتح حاصل

ہونا اور کفار کو شکست حاصل ہونا بہت بڑی نشانی ہے۔

وہ اسباب ضعف کیا تھے: اسباب ضعف یہ تھے (۱) مسلمان کم تعداد میں تھے، اور کفار زیادہ تعداد میں تھے۔ کفار بدر میں ایک ہزار کے قریب تھے، نوسو سے زیادہ تھے اور ہزار سے کچھ کم تھے، اس وقت کسور کو بیان نہیں کیا جاتا تھا، اس لئے کہیں کفار کی تعداد ایک ہزار بیان کی گئی، اور کہیں نوسو بیان کر دی گئی۔ بعض اوقات کسور کو بیان کر دیا جاتا تھا، اس لئے ساڑھے نوسو کا ذکر بھی ملتا ہے۔ (کیر بزیادہ)

مسلمان ان کے مقابل تین سو تیرہ تھے۔ ستمبر (۷) مرد مہاجرین، اور دوسو چھتیس (۲۳۶) مرد انصار سے تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور انصار کا جھنڈا عبادہ بن صامت کے پاس تھا۔ (معالم التنزیل للبغوی)

کفار کے رئیس عتبہ بن شیبہ، ربیعہ بن عبدالمطلب، ابوسفیان اور ابو جہل وغیرہ تھے۔ (روح البیان)

(۲) ”ومنہا انہم اخرجوا غیر قاصدین للحرب فلم یتاہبوا“ اسباب ضعف میں سے اور یہ تھا کہ مسلمان جنگ کے ارادہ سے نہیں نکلے تھے اور نہ ہی جنگ کی انہوں نے کوئی تیاری کی ہوئی تھی۔ (کیر)

کیونکہ مسلمان صرف ایک قافلہ کی سرکوبی کیلئے نکلے تھے، اس کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ وہ قافلہ ابوسفیان کی زیر قیادت تجارت کیلئے گیا ہوا تھا جس نے بدر سے گزرنا تھا، اور تجارتی نفع تمام کا تمام مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں خرچ کرنا تھا، اس لئے رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مطلع فرمایا، اور رب تعالیٰ کے حکم سے ہی آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چلو قافلہ کو روکنا ہے۔ (بدر کا تفصیلی واقعہ جو تھے پارہ ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ﴾ کی وضاحت کے ضمن میں انشاء اللہ آئے گا)

(۳) ”ومنہا قلة السلاح والفرس“ اور اسباب ضعف میں سے یہ تھا کہ مسلمانوں کے بہت ہی تھوڑے ہتھیار کے پاس ستر اونٹ تھے، اور دو گھوڑے، ایک گھوڑا حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کا تھا، اور دوسرا گھوڑا حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ کا تھا، زیادہ حضرات پیدل ہی تھے۔ اور مؤمنین کے پاس صرف چھ زرہ اور دو تلواریں تھیں، (باقیوں کے پاس کھجور کی چھڑیاں تھیں) کافروں کے پاس ایک سو گھوڑے تھے، ہر شخص مسلح تھا، پھر کافروں کو شکست ہونا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل سے تھا اس لئے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ (از معالم التنزیل للبغوی)

(۴) ”ومنہا ان ذلك ابتداء غارة في الحرب لانها اول عزوات رسول الله ﷺ“

اسباب ضعف میں اور یہ تھا کہ مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی، جنگی تجربہ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی کا حاصل ہونا بہت بڑی نشانی ہے۔ کافر مسلمانوں کے مقابل تعداد میں زیادہ تھے۔ وہ جنگ کی تیاری کر کے آئے

تھے۔ ان کے پاس ہتھیار اور گھوڑے زیادہ مقدار میں تھے۔ وہ لوگ جنگ کے ماہر تھے، کئی مرتبہ لڑائیاں کر چکے تھے۔ ان اسباب کے ہوتے ہوئے، یعنی مسلمانوں کو اسباب ضعف حاصل تھے، اور کافروں کو اسباب قوت حاصل تھے لیکن مسلمانوں کو ہی فتح حاصل ہوئی، یہ بہت بڑی نشانی تھی۔ ”ولما کان خارجا عن العادة کان معجزا“ جب یہ عادت کے خلاف تھا، ظاہری اسباب کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، صرف نبی کریم ﷺ کی دعاء اور برکت سے اتنی بڑی کامیابی ہونا درحقیقت نبی کریم ﷺ کا معجزہ تھا۔

دوسری وجہ: نبی کریم ﷺ نے جنگ سے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو فتح نصیب کرے گا اور قریش کو شکست دے گا، اور ساتھ ساتھ زمین پر نشان لگا کر بتا دیا تھا ”هذا مصرع فلان“ هذا مصرع فلان ”یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے یہ فلاں کے قتل ہونے کی جگہ ہے۔

”فلما وجد مخبر خبره فی المستقبل علی وفق خبره کان ذلک اخبارا عن الغیب فکان معجزا“ جب نبی کریم ﷺ کی مستقبل کی خبر مکمل طور پر سچی ثابت ہوئی تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اور نبی کریم ﷺ کی غیبی خبر کا کامل طور پر سچا ہونا آپ کا معجزہ ہے۔ (کبیر)

سبب ان اللہ! علامہ رازی رحمہ اللہ نے کیا خوب مصطفیٰ کریم ﷺ کا علم غیب ثابت کیا ہے، بلکہ واضح کر دیا آپ کا علم غیب آپ کا معجزہ ہے، آپ کے علم غیب کا انکار آپ کے معجزہ کا انکار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم ﷺ کا انکار دراصل نبوت کا انکار ہے۔ (رافع)

تیسری وجہ: کہ واقعہ بدر بہت بڑی نشانی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿يَوْمَ يُرَوُّنَهُمْ مِّثْلَهُمْ وَآيُ الْعَيْنِ﴾ وہ ان کو اپنی دو مثل دیکھ رہے تھے آنکھوں سے دیکھنا۔

”والاصح فی تفسیر هذه الآية ان الرانين هم المشركون والمرئيين هم المؤمنون“

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ بیشک دیکھنے والے مشرک تھے جو مؤمنوں کو دیکھ رہے تھے، دو مثل سے مراد دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ مشرک مسلمانوں کو اپنی دو مثل سمجھ رہے تھے، یعنی دو ہزار کے قریب۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ مشرکین مسلمانوں کو مسلمانوں کی دو مثل سمجھ رہے تھے، یعنی چھ سو کے قریب۔ مشرکین کے دلوں میں خوف ڈال دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ تعداد میں دیکھ کر ڈر رہے تھے ”وذلك معجز“ یہ بھی نبی کریم ﷺ کا معجزہ ہے۔ (کبیر)

چوتھی وجہ: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پانچ ہزار فرشتوں سے امداد فرمائی، جس کی وجہ سے

مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اس لحاظ پر یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ (ازکبر)

﴿رَأَى الْعَيْنُ﴾ ”آنکھوں سے دیکھنا۔“

”نصب علی المصدر یعنی رؤیة ظاهرة مكشوفة لایس فیها معاینة كسائر المعاینات“ (روح البیان) مصدریت کی وجہ سے ”رای“ پر نصب ہے۔ یعنی مفعول مطلق ہے، جس کا معنی ہے، دیکھنا، واضح منکشف ہونا۔ اب مطلب یہ ہو گیا (وہ انہیں دو مثل دیکھ رہے تھے آنکھوں سے دیکھنا، یعنی ان پر دو مثل واضح اور ظاہر تھیں، کسی قسم کا اس معاینہ میں اشتباہ نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی چیز سے خلط ملط تھا۔

﴿وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ طاقت پہنچاتا ہے اپنی مدد سے جسے چاہتا ہے۔“

”یؤید ای یقول“ یعنی ”یؤید“ کا معنی طاقت دینا، تقویت پہنچانا، مضبوط کرنا، زور پہنچانا، زور دینا۔ ”بنصرہ“ اپنی مدد سے ”من یشاء“ جسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء (چیزوں) کو اسباب پر مرتب فرمایا ہے، لیکن بعض اوقات اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتا ہے، بغیر اسباب کے اپنی نعمتیں عطاء فرماتا ہے۔

”(بنصرہ من یشاء) ای یرید من غیر توسط الاسباب العادية كما اید الفئدة المقاتلة فی سبیلہ“

اللہ تعالیٰ طاقت پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی بغیر اسباب عادیہ کے طاقت پہنچاتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کی امداد فرمائی کہ قلیل تعداد والوں کی بے سروسامانی میں امداد فرمائی کہ کافروں کے دلوں میں رعب و خوف ڈال دیا۔ فرشتوں سے مسلمانوں کی امداد کی، کفار کو شکست فاش دی۔ (از روح البیان)

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ”بیشک اس میں عبرت ہے عقل والوں کیلئے“

”ذلک“ کا اشارہ ہے، ”قلیل کو کثیر دکھانے“ کی طرف، یعنی عقل والوں کو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قلیل تعداد والوں کو کثیر کر کے دکھایا، اور قلیل تعداد والوں کو کثیر تعداد پر فتح عطاء کی، نا تجربہ کاروں کو جنگی ماہرین پر فتح عطاء کی، جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے ان سے ہتھیاروں والوں کو شکست و لاوی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی، اور اس میں عقل والوں کیلئے عبرت ہے۔

”عبرة“ اور ”عبور“ کا ایک ہی معنی ہے ”گذرنا“ جیسا کہ ”جلسة“ اور ”جلوس“ کا ایک ہی معنی ہے ”بیٹھنا“ عبر کا معنی ہے ”نصیحت پکڑنا“ اس میں بھی ”کسی کام سے گذر کر نصیحت حاصل کی جاتی

ہے، لہذا ”گذرنے والا معنی“ نصیحت پکڑنے، میں موجود ہے۔

”لا ولی الا بصر“ لذوی العقول والبصائر“ یعنی ”اولی الابصار“ کا معنی ہے ”عقل و بصیرت رکھنے والے“

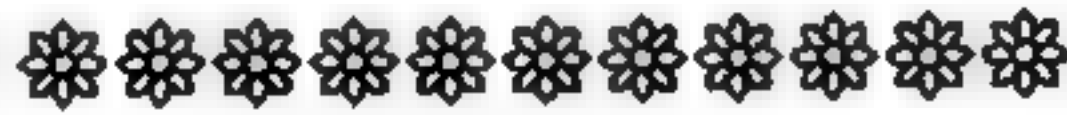
تنبیہ: ”فعلى العاقل ان يعتبر بالآيات ولا يغتر بكثرة الاعداد من الاموال والاولاد وعدم

اجتهاده لمعاده فان الله يمتعه قليلا ثم يضطره الى عذاب غليظ“

عقل والوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے عبرت پکڑیں، مال اور اولاد کی کثرت پر ناز نہ کریں بلکہ قیامت کیلئے تیاری کریں، اس لئے کہ جو قیامت کی تیاری نہیں کرتے، صرف دنیا کے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں، انہیں رب تعالیٰ دنیا میں کچھ دیر کیلئے مہلت دے دیتا ہے، لیکن قیامت میں انہیں شدید عذاب دے گا، بلکہ بعض اوقات دنیا میں بھی انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص کفر میں مبتلا ہوتا ہے وہ ازلی طور پر بد بخت ہوتا ہے، اس پر خواہشات، نفس، شیطان اور دنیا کی لذتوں کا غلبہ ہوتا ہے، جب اس پر خواہشات اور نفس کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اس کافر کو ”اسفل السافلین“ میں پہنچا دیتے ہیں۔

”فيعيش فيها لم يموت على ما عاش فيه ويحشر على ما مات عليه في قعر جهنم وبنس المهاد“

وہ کافر رب تعالیٰ سے دوری کی ذلت میں زندگی بسر کرتا ہے، پھر اسی پردہ مر جاتا ہے، پھر اسے جہنم کے گہرے گڑھے میں پہنچا دیا جاتا ہے، یہ اس کا برا ٹھکانا ہے۔
(روح البیان)

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ﴾ (آیہ نمبر ۱۳)

(۱) لوگوں کیلئے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتوں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے
ڈھیر اور نشان کئے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے
جس کے پاس اچھا ٹھکانا۔

(۲) آراستہ کی گئی لوگوں کیلئے محبت خواہشات کی یعنی عورتوں اور بیٹوں کی اور کثیر مال جمع کیا ہوا یعنی
سونے اور چاندی کی اور خوبصورت گھوڑوں کی اور چوپاؤں اور کھیتی کی۔ یہ سامان ہے دنیا کی
زندگی کا، اور اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانا ہے۔

ماقبل سے تعلق:

اس سے پچھلی آیہ کریمہ میں بدر کا ذکر فرمایا، جس سے واضح ہو رہا تھا کہ کفار اپنے مال و دولت اور اپنی اولاد
اور ظاہری اسباب پر سہارا لگائے ہوئے تھے، لیکن مومنین رب تعالیٰ پر بھروسہ کئے ہوئے تھے، فتح ان کو ہی حاصل ہوئی
جن کا سہارا اللہ پر تھا اس آیہ کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کیلئے خواہشات کی محبت مزین (آراستہ) کر دی
گئی، یعنی لوگوں کی عورتوں اور بیٹوں سے محبت کو مزین کر دیا گیا، اور لوگوں کی کثیر جمع ہوئے مال یعنی سونے اور چاندی
سے محبت کو آراستہ کر دیا گیا، اور لوگوں کیلئے خوبصورت گھوڑوں اور چوپاؤں اور کھیتی سے محبت کو آراستہ کر دیا گیا لیکن یہ
سب دنیا کا سامان ہے اصل یہ ہے کہ رب تعالیٰ کو راضی کیا جائے اسی پر بھروسہ کیا جائے کیونکہ اسی کے ہاں حاضر ہوتا
ہے اور اسی نے اجر و ثواب عطاء کرنا ہے اور اسی کے ہاں اچھا ٹھکانا ہے۔

﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ ”آراستہ کی گئی لوگوں کیلئے محبت خواہشات کی۔“

آراستہ کرنے والا کون ہے؟ یعنی ”زین“ کا قائل کون سا ہے؟ اس میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ اس کا قائل
اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ

عَمَلٌ ﴿۱﴾ بیشک ہم نے بنایا جو کچھ زمین پر ہے اس کیلئے زینت، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، کون سا ان میں اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی محبت کو آراستہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصود لوگوں کا امتحان ہے کہ وجہ بھی حاصل ہو اور بیٹے بھی، اور سونے اور چاندی کا کثیر مال بھی جمع ہو، اور خوبصورت گھوڑے بھی حاصل ہوں، اور چوپائے اور کھیتی بھی حاصل ہو، تو پھر دیکھا جائے کہ ان چیزوں سے کوئی شخص محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یا کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اچھے عمل کرتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ ”زین“ کا فاعل شیطان ہے، یعنی شیطان نے ان چیزوں کو لوگوں کی نظر میں آراستہ کر دیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے محبت کرنے کی وجہ سے رب تعالیٰ سے دور ہو جائیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ اور آستہ کیے ہیں ان کیلئے شیطان نے ان کے اعمال۔ (غواذ روح ابیان) دونوں قولوں میں خوبصورت محاکمہ:

”وبصح اسناد التزین الى الله تعالى بالابجاد والتهينة للانتفاع ونسبته الى الشيطان بالوسوسة“

مزین کرنے آراستہ کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لحاظ پر ہے کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے اور ہر چیز کو نفع مند اس نے بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اور شیطان کی طرف نسبت اس طرح کرنی صحیح ہے کہ وہ ان چیزوں کی محبت کو آراستہ کر کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور لوگوں کو رب تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

”حب الشهوات“ ذکر شہوات کا ہے اور مراد اس سے وہ چیزیں ہیں جن کی خواہش کی جائے۔ اس طرح کا استعارہ عام طور پر پایا جاتا ہے جیسا کہ ”قدرة“ ذکر کر کے مراد ”مقدور“ لیا جاتا ہے اور ”رجاء“ ذکر کر کے مراد ”مرجو“ لیا جاتا ہے اور ”علم“ ذکر کر کے مراد ”معلوم“ لیا جاتا ہے۔ ”يقال هذه شهوة فلان“ ای ”مشتہاہ“ عام طور پر کہا جاتا ہے یہ فلاں شخص کی شہوت ہے، یعنی یہ چیز فلاں کی پسندیدہ ہے اس چیز کی طرف اس کی خواہش پائی جاتی ہے۔

اس استعارہ میں (ذکر شہوت مراد مشتہاہ) دو فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ عین چیزیں جن کی خواہش پائی جاتی ہے، ان کو خواہش سے ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ان چیزوں کی انہیں بہت خواہش ہوتی ہے، اور ان کے یہ بہت حریص ہیں کہ ہم ان سے نفع اٹھائیں۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ حکماء کے نزدیک شہوت گھنیا

اور رزائل صفت ہے، شہوت (خواہش) کے پیچھے ہی چلنا مذموم (برا) فعل ہے، کیونکہ صرف خواہشات کی پیروی چوپاؤں کا کام ہے۔ یہاں مشابہ چیزوں (جن چیزوں کی خواہش کی جائے) کو ”شہوت“ سے تعبیر کر کے ان سے نفرت دلائی گئی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو راضی رکھا جائے، صرف خواہشات کے پیچھے چل کر انسان اپنے آپ کو چوپاؤں سے کیسے ممتاز کر سکتا ہے

(ماخوذ از کبیر)

متکلمین کا استدلال:

متکلمین حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ محبت اور شہوت، دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں کیونکہ ”حب“ اور ”شہوات“ میں اضافت پائی گئی ہے مضاف اور مضاف الیہ میں مغایرت پائی جاتی ہے، تو پتہ چلا کہ ”حب“ اور چیز ہے، اور ”شہوت“ اور چیز ہے۔ خواہش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ طور پر پائی جاتی ہے، کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں شہوت کو پیدا کیا اس ظاہری نسبت کی وجہ سے ہی یوں کہہ لیا جاتا ہے ”والشهوة من فعل الله“ شہوت اللہ کے افعال سے ہے۔ اور محبت بھی اگرچہ رب تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے، لیکن بظاہر بندوں کی طرف یہ زیادہ طور پر منسوب ہوتی ہے، اسلئے کہا جاتا ہے ”والمحبة من افعال العباد“ محبت بندوں کے افعال سے ہے۔

”وہی عبارة عن ان يجعل الانسان كل غرضه وعيشه في طلب اللذات والطيبات“

محبت کا بندوں کی طرف منسوب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ بندہ اپنی محبت سے ہر غرض اور زندگی کی گزران کے ہر شعبہ میں ”لذتوں اور پسندیدگی کو طلب کرتا ہے۔“ (ماخوذ از کبیر)

حکماء کی خوبصورت بحث:

”قالت الحكماء“ الانسان قد يحب شيئا ولكن يحب ان لا يحبه“ حکماء حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کبھی کسی چیز سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے میری محبت نہ ہو۔ جیسا کہ مسلمان کبھی حرام چیزوں کی طرف میلان کرتا ہے، بظاہر اسکی ان حرام چیزوں سے محبت ہوتی ہے ”ولكنه يحب ان لا يحب“ لیکن چاہتا وہ یہی ہے کہ کاش ان حرام چیزوں سے میری محبت نہ ہو۔ یہ محبت حقیقت میں محبت نہیں، وہ اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے بظاہر گناہوں سے محبت کر رہا ہے، لیکن وہ گناہوں سے دور رہنے کی تمنا بھی رکھتا ہے۔

”واما من احب شيئا واحب ان يحبه فذاك هو كمال الحبة“ ایک چیز سے محبت ہو، اور تمنا بھی یہی ہو کہ میری محبت اس سے برقرار رہے، بس یہی کام محبت ہے۔ ”فان كان ذلك في جانب الخير فهو

کمال السعادة“ اگر کامل محبت نیکوں سے ہو، یعنی نیکوں سے وہ محبت رکھتا ہے، اور اس کی تمنا بھی یہ ہے کہ اس کی نیک کاموں سے محبت برقرار رہے تو یہ کامل سعادت (نیک بختی) ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ تو سلیمان نے کہا مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آتی ہے اپنے رب کی یاد کیلئے۔ ”ومعناه احب الخير واحب ان اكون محبا للخير“ معنی اس کا یہ ہے کہ آپ نے کہا میں اس بہتر مال سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا بھی ہوں یہی ہوں کہ اس بہتر مال سے محبت کرتا ہی رہوں، کیونکہ گھوڑے جہاد میں کام آنے والے ہیں، تو آپ کی یہ محبت کامل محبت تھی۔

اگر محبت کا تعلق شر (برائیوں) سے ہو، تو وہی محبت بد بختی ہے، جیسا کہ اسی زیر بحث آیہ کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے ”ذین للناس حب الشهوات“ یہاں بھی بری خواہشات ہی مراد ہیں کہ ان سے محبت بری ہے اور بد بختی ہے، ورنہ اچھی اور نیک خواہشات سے محبت کس طرح بری ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ اچھی ہوگی، بری نہیں ہوگی۔ (ازکیر)

محبت راستہ کا دل سے زوال ممکن نہیں:

- جب شہوت (خواہش) میں تین چیزیں پائی جائیں تو وہ محبت شدید قوی ہو جاتی ہے ”ولا یکاد یحل الابطولیق عظیم من اللہ تعالیٰ“ اس درجہ کی محبت کا زوال سوائے اللہ تعالیٰ کی عظیم توفیق کے ممکن نہیں۔ وہ تین چیزیں یہ ہیں:
- (۱) جن چیزوں کی طرف خواہش کی جاسکتی ہو ان کی خواہش بھی پائی جائے۔
 - (۲) ان چیزوں کی خواہش سے انسان محبت بھی رکھتا ہو یعنی ایسا نہ ہو کسی چیز کی خواہش بھی ہو اور دل میں اس کی محبت نہ ہو، بلکہ دل چاہتا ہو کہ کاش یہ چیز مجھے حاصل نہ ہوتی۔
 - (۳) وہ انسان اپنی خواہش والی چیز سے محبت کو حسین اور فضیلت والا سمجھے۔

”انه یعتقد ان تلک المحبة حسنة وفضيلة“ یعنی جس چیز کے حصول کی تمنا اور محبت پائی جائے وہ اچھی ہو یا بری ہو لیکن انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ اچھی خواہش محبت ہے، اس کے حاصل کرنے میں تو بہت فضیلت پائی گئی ہے۔ (ازکیر)

جسمانی لذتوں کی طرف زیادہ میلان کیوں؟

اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ لذتیں چیزوں کی دو قسمیں ہیں، ایک جسمانی، دوسری روحانی۔ جسمانی لذتیں چیزیں ہر شخص کو ابتدائی طور پر پیدائش کے وقت سے ہی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ روحانی لذتیں چیزیں بہت کم شخصوں کو

حاصل ہوتی ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن پر خصوصی فیضان باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

”ثم ذلک الانسان انما یحصل له تلک اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية“

پھر وہ انسان جو روحانی لذتیں حاصل کرتا ہے، اسے بھی پہلے جسمانی لذتیں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ ہر

انسان خواہ کتنا ہی نیک اور متقی ہو اسے نفس سے انس ہوتا ہی ہے۔

یوں سمجھا جائے کہ جسمانی لذتیں ”ملکہ“ کی حیثیت میں ہوتی ہیں، ”ملکہ“ وہ کیفیت جو پختہ ہو، اور راسخ

ہوں، وہ زائل نہیں ہوتیں بلکہ وہ عادت کے درجہ میں ہوتی ہیں ”وانجذاب النفس الی اللذات الروحانية

کما حالة الطارئة التي نزول بادنئ سبب“ نفس کا روحانی لذتوں کی طرف کھینچنا ”حالة طارئة“ کی طرح ہوتا

ہے، (یعنی وہ کیفیت جو کبھی کبھی حاصل ہو وہ حالت ”حالة طارئة“ کہلاتی ہے) جو معمولی سبب سے زائل ہو جاتی ہے۔

”فلا جرم کان الغالب علی الخلق انما هو المیل الشدید الی اللذات الجسمانية“

یقیناً مخلوق پر غالب طور پر جسمانی لذتوں کی طرف ہی زیادہ میلان پایا جاتا ہے۔

روحانی لذتوں کی طرف میلان بہت ہی کم، خوش بخت لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اور ان کو بھی کبھی کبھی حاصل ہوتا

ہے۔ لیکن جسمانی لذتوں کی طرف توجہ اور خواہش ہر شخص کی ہوتی ہے، کسی کی توجہ زیادہ اور کسی کی توجہ کم۔ (ماخوذ از کبیر)

جنت کا حصول مشکل اور جہنم کا آسان:

عن انس عن النبی ﷺ حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات (مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا اور جہنم کو

خواہشات سے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جنت کا حصول سوائے مشکلات کے جنگل کے طے کرنے اور

ان مشکلات پر صبر کرنے کے سوا نہیں۔

وجہ واضح ہے کہ بظاہر نیکی کے کام مشکل نظر آتے ہیں، نماز ہو یا زکوٰۃ، روزہ ہو یا حج، قربانی ہو یا دوسرے

صدقات واجبہ، سب ہی انسان کی طبیعت میں مشکل چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا انسان کی طبیعت کے بظاہر خلاف نظر

آتا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں جانا نصیب ہوگا،

حاصل کلام یہ ہے کہ مومن شخص نیکی کے کاموں کے ظاہری مشکلات کو برداشت کر کے نیکی کے کام کرے اور اپنے لئے

جنت کی راہ آسان کرے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی دعاء بھی کرتا رہے، حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل سے

حاصل ہونی ہے اور آگ کو حاصل کرنا آسان ہے کہ انسان خواہشات کی پیروی کرے، حرام کو حلال سمجھے تو وہ کافر ہو

جائے گا یہی راہ ہے جہنم میں جانے کی۔ ”العیاذ باللہ من النار“ ”وان النار لا ینجی منها الا بترک الشهوات و فطام النفس عنها“ آگ سے نجات اس وقت تک حاصل نہیں ہونی جب تک ان خواہشات کو نہ چھوڑ دے جو اسے حرام کاموں کا مرتکب بنا دیتی ہیں اور حرام کو حلال سمجھنے کی طرف لے جاتی ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو ان چیزوں سے ہٹالے۔

❖ ”روی عنه ؑ انه قال طریق الجنة حزن بربوة وطریق النار سهل بسهوة“
نبی کریم ؑ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جنت کی راہ سخت گھائیوں کو عبور کرنا ہے اور جہنم کی راہ آسان نرم زمین کو عبور کرنا ہے۔

”حزن“ (حار پر فتح اور نون ساکن) سخت جگہ، اور ”ربوة“ بلند جگہ، دونوں لفظوں کا مجموعی معنی ”سخت بلند جگہ“ (سخت گھائیاں) ”السهل“ آسان ”السهوة“ نرم مٹی والی زمین، ”سهل بسهوة“ کا مجموعی معنی ”آسان نرم زمین“ کو عبور کرنا۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ جنت کی راہ مشکل اور بلند گھائیوں کو عبور کرنے کے مترادف ہے۔ اور جہنم کی راہ آسان ہے اس میں کوئی مشکلات نہیں، کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں۔ (ماخوذ از قرطبی)

اعتراض: ﴿وَزَيْنَ لِلنَّاسِ حُبَّ الشَّهَوَاتِ﴾ میں تو انبیاء کرام بھی داخل ہو جائیں گے، کیونکہ ”الناس“ تو سب لوگوں کو شامل ہے، حالانکہ ”والانبیاء مع انهم معصومون من ذلك“ انبیاء کرام شہوات نفسانیہ وغیرہ میں مبتلا ہونے سے پاک ہیں، تو مطلقاً ”الناس“ ذکر کرنا کس طرح صحیح ہے؟

جواب: ”انہ عام مخصوص بما عدا“۔ واما هم فهم معصومون من الميل الى ماسوی الله“ کہ اس مقام میں ”الناس“ کی عمومیت سے انبیاء کرام کو خارج کیا ہوا ہے، ان کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سواء اور چیزوں کی طرف میلان نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ شہوات کی زیب و زینت کو دیکھ کر ان سے محبت کرنے والا اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام تو ہر وقت رب تعالیٰ کی طرف مشغول رہتے ہیں، ان کے غافل ہونے کا تصور ہی ممکن نہیں۔ نبی کریم ؑ نے فرمایا ”حب الی من دنیا کم ثلاث“ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ لیکن یہ ارشاد نہیں فرمایا ”من دنیانا“ مجھے اپنی دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔

واضح ہوا کہ عام لوگوں پر دنیا غالب رہتی ہے جو غفلت کا سبب بنتی ہے، اسی لئے رسول اللہ ؑ نے فرمایا ”دنیا کم“ تمہاری دنیا، یعنی تم پر غالب آنی والی دنیا۔ لیکن نبی کریم ؑ پر دنیا غالب نہیں تھی، بلکہ آپ دنیا پر غالب تھے، اسی وجہ سے آپ نے اپنی طرف دنیا کو منسوب نہیں فرمایا۔ ایک اور حدیث شریف میں نبی کریم ؑ کا

ارشاد گرامی ہے ”لست من الدنيا ولا الدنيا مني“ نہ میں دنیا سے ہوں اور نہ دنیا مجھ سے۔ یعنی دنیا سے مجھے اتنی محبت نہیں کہ وہ مجھے رب تعالیٰ سے دور کر دے، اور دنیا مجھ پر چھا جانے والی نہیں۔ اگر دنیا مجھ پر غالب آسکتی تو مجھ سے محبت کرتی، جب وہ مجھ پر غالب نہیں ہو سکتی تو اسے مجھ سے محبت بھی نہیں۔
(ماخوذ از صادی)

شہوات سے کون سی محبت بری ہے؟

(زین للناس) فرجع عند نفوسهم على مقتضى العقل من الابصار (حب الشهوات)

ای الميل الى اخذها لتعجزها مع الجهل بعواقبها. (تبصير الرحمن)

شہوات سے وہ محبت بری ہے جس کی ظاہر زیب و زینت انسان کی عقل پر غالب آجائے، وہ انجام کونہ دیکھے، یعنی اس کے برے انجام پر نظر کرنے کے بغیر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

اسی سے واضح ہو گیا کہ شہوات سے محبت جب تک رب تعالیٰ سے غافل نہ کرے، انجام برانہ ہو تو وہ جائز ہے۔ (راقم)

”(زین للناس) کلام مستأنف سبق لبيان حقارة شان الحظوظ الدنيوية باصنافها

وتزهد للناس فيها وتوجيه رغباتهم الى ما عنده تعالى“ (تفسیر ابی السعود)

زینت دی گئی لوگوں کیلئے شہوات کی محبت، اس کلام کو ذکر کرنے کا یہی مقصد ہے کہ دنیاوی منافع اور دنیاوی چیزوں پر محبت اتنی غالب آجائے کہ رب تعالیٰ کی رغبت اور توجہ دور ہو جائے۔ گویا کہ شہوات سے محبت مذمومہ وہ ہے جو رب تعالیٰ سے دور کرے، جو رب تعالیٰ کے قریب کرے وہ محبت محمودہ ہے۔

”واخرج ابن ابی شیبہ عن اسلم قال رایت عبد اللہ بن ارقم جاء الى عمر بن الخطاب بحلیۃ آتية وفضة فقال عمر اللهم انک ذكرت هذا المال فقلت ”زین

للناس حب الشهوات“ الآية وقلت ”لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم“ وانا

لا نستطیع الا ان نفرح بما زینت لنا اللهم فاجعلنا ننفقہ فی حق واعوذ بک من شرہ“

(نقل از در منثور)

حضرت اسلم کہتے ہیں میں نے عبد اللہ بن ارقم کو دیکھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس سونے اور چاندی کے برتن لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”اے اللہ تو نے اس مال کا ذکر کیا، تو نے فرمایا ﴿زین للناس حب الشهوات﴾ آپ نے یہ آیت کریمہ مکمل پڑھی، پھر عرض کیا اے اللہ تو نے یہ بھی فرمایا ﴿ولا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم﴾ جو (مال) تم سے فوت ہو جائے اس پر غم نہ کرو، اور جو تمہیں وہ عطاء کر دے اس پر خوش نہ ہو۔
(اے اللہ تعالیٰ) ہم نہیں طاقت رکھتے مگر یہ کہ ہم خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پر جن کو تو نے مزین

کیا (سنو را) ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمیں توفیق عطاء فرما کہ ہم دنیا کا مال حق راہ میں خرچ کریں۔ اے باری تعالیٰ تیری پناہ شر (بری) راہ میں مال خرچ کرنے سے۔

”ان الشهوة مستردة عند الحكماء مدموم من اتباعها شاهد على نفسه بالبهيمة، قالوا خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة والبهاثم ذات شهوات بلا عقل وجعلهما في الانسان فمن غلب عقله شهوته فهو افضل من الملائكة ومن غلب عليه شهوته فهو اذل من البهاثم“ (روح البیان)

حکماء نے بیان فرمایا ہے کہ وہ شہوت رزیل (گھٹیا) ہے، جس کی وجہ سے انسان چوپاؤں کی طرح نظر آئے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صرف عقل عطاء فرمائی، شہوت ان کو عطاء نہیں کی، اور جانوروں کو پیدا کیا انہیں صرف شہوات عطاء کیں، عقل عطاء نہیں کی۔ انسان کو رب تعالیٰ نے عقل بھی عطاء کی اور شہوت بھی۔ جب انسان کی عقل شہوت پر غالب ہو تو وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ اس کے کام اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کیلئے پائے جائیں گے، شہوات اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی۔

اور اگر انسان پر شہوات غالب آجائیں اور عقل مغلوب ہو جائے تو وہ جانوروں سے بدتر (زیادہ برا) ہوگا، اسلئے کہ اس کے کام شیطان کو خوش کرنے والے ہوں گے اور رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں گے۔

﴿مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ ”یعنی عورتوں اور بیٹوں کی“

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے: یہاں دو ترکیبیں پائی گئی ہیں، ایک یہ کہ ”من“ بیانِیہ ہو، اس صورت میں ”من“ کا معنی ہوگا ”یعنی“ راقم نے یہی معنی ذکر کیا ہے۔ آراستہ کی گئی لوگوں کیلئے محبت خواہشات کی یعنی عورتوں اور بیٹوں کی ”الخ“ (یہ راقم کا ترجمہ ہے) دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ ”حال ہے شہوات سے“ اس صورت میں معنی یہ ہوگا۔ آراستہ کی گئی لوگوں کیلئے محبت خواہشات کی حال یہ ہے کہ عورتوں اور بیٹوں کی ”الخ“ (ماخوذ از روح المعانی)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے لفظ ”یعنی“ اور لفظ ”حال یہ ہے“ نہیں ذکر کیا، اسلئے آپ کا ترجمہ دونوں ترکیبوں کو شامل ہے آپ کا ترجمہ یہ ہے ”لوگوں کیلئے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت عورتیں اور بیٹے“ الخ“

عورتوں اور بیٹوں سے محبت کی دو قسمیں: ”محبت مذمومہ“ اور ”محبت محمودہ“

عورتوں سے محبت مذمومہ: وہی ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، کیونکہ اپنی عورتوں سے ایسی محبت کرنا جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے دور کر دے۔ عورت کے کہنے پر حرام مال حاصل کرتا رہے، عورت کے

کہنے پر اور برائیوں کا مرتکب ہوتا رہے تو یہ بری محبت ہے۔

”ثبت فی الصبح انه ﷺ قال ما ترکک بعدی فتنة اضرب علی الرجال من النساء“
صحیح بخاری اور مسلم میں ہے بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کیلئے عورتوں سے
زیادہ کوئی ضرر انداز فتنة نہیں چھوڑا۔ (صابونی ابن کثیر)

حدیث پاک کا مفہوم واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت میرے بعد کئی فتنوں میں مبتلا
ہوگی، ان فتنوں میں سے سب سے زیادہ فتنة عورتوں کا ہوگا۔

عورتوں میں زیدہ فتنة کیوں:

عورتوں میں دو فتنے ایسے پائے جاتے ہیں جو بہت سی خرابیوں کا سبب ہیں۔

”فاحداهما ان تؤدی الی قطع الرحم لان المرأة تامر زوجها بقطعة عن الامهات والا خوات“
ان دو فتنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی عورت سے محبت قطع رحمی (اپنے اقرباء سے قطع تعلقی) تک پہنچا
دیتی ہے، کیونکہ عورت اپنے خاوند کو ماں سے اور بہنوں سے دور کر دیتی ہے۔

ہر وقت خاوند کے کان بھرتے رہنا، تمہاری ماں نے مجھے یہ کہا ہے، تمہاری بہنوں نے مجھے یہ کہا ہے، آخر کار خاوند
تک آکر کبھی ماں اور بہنوں سے تعلق توڑ بیٹھتا ہے، اور کبھی عورت کو طلاق دے دیتا ہے، اس طرح عورت کے فتنة سے
ایک گھر کا اتفاق و اتحاد برباد ہو کر رہ گیا، اور ایک گھر کا سکون و چین ختم ہو گیا، اس سے بڑھ کر اور فتنة کیا ہو سکتا ہے؟

”والشانية يتعلی المال من الحلال والحرام“ عورت کا دوسرا فتنة یہ ہے کہ اس کا ہر وقت مطالبہ مال
جمع کرنے کا ہوتا ہے۔ خاوند عورت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا کہ وہ مال جمع کرے، یہاں تک کہ وہ عورت کے مطالبات
پر حلال اور حرام طریقے سے مال جمع کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی عورت کے فتنے کی وجہ سے حرام طریقے سے مال
جمع کرنے میں مبتلا ہونے سے بڑھ کر اور فتنة کیا ہوگا؟ (ماخوذ از قرطبی)

عورتوں سے محبت محمودہ:

”واما اذا كان القصد بهن الاعفاف وکثرة الاولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب الیه“
جب عورتوں سے نکاح کرنے کی محبت میں مقصد پاکدامنی کو حاصل کرنا ہو، یعنی ارادہ یہ ہو کہ نکاح کر لوں تاکہ نگاہ کسی

اور کی طرف نہ اٹھے اور مقصد یہ ہو کہ کثیر اولاد ہوگی، ان مقاصد کے پیش نظر عورت سے محبت کرنا مطلوب ہے اور پسندیدہ عمل ہے اور مستحب ہے۔ اسی وجہ سے واقعہ نے اس محبت کا محبت محمودہ پیش کیا ہے۔

❖ "قال رسول اللہ ﷺ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ان نظر اليها سرته وان امرها اطاعته وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله" (اخرجہ الترمذی، درود علی بعضہ وسلم فی صحیحہ)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "دنیا سامان ہے، اس کے سامان میں سے بہترین عورت ہے، اگر اس کی طرف وہ (اس کا خاوند) دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی حکم کی فرمانبرداری کرے اور اگر وہ غائب ہو (یعنی اس کا خاوند گھر میں موجود نہ ہو) تو وہ اپنی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے (یعنی عورت مرد کی غیر موجودگی میں پاکدامن رہے، کسی اور کی طرف راغب نہ ہو اور اس کے مال میں خیانت نہ کرے)

❖ "قال رسول اللہ ﷺ حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلوۃ"

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری عورتیں میرے لئے محبوب بنادی گئیں، اور خوشبو سے مجھے محبت کرنے والا بنادیا گیا، اور میری آنکھوں ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔

حدیث پاک سے واضح ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے میری ازواج کی محبت ڈال دی تاکہ نگاہ ان پر جمی رہے، کسی اور کی طرف نہ اٹھے۔ خیال رہے کہ رسول اللہ ﷺ تو معصوم ہیں، مقصد تعلیم امت تھا کہ اپنی بیبیوں سے محبت رکھو، یہی محبت جس میں پاک دامنی ہو "محبت محمودہ ہو محبت محمودہ ہے۔ (ماخوذ از صابونی وابن کثیر)

بیٹوں سے محبت کی دو قسمیں: بیٹوں سے محبت کی بھی دو ہی قسمیں ہیں، ایک محبت مذمومہ اور ایک محبت محمودہ۔

بیٹوں سے محبت مذمومہ:

"وحب البنین تارة یكون للتفاخر والزينة فهو داخل هذا" اگر بیٹوں سے محبت فخر و تکبر کے طور پر ہو، یا زیب و زینت حاصل کرنے کیلئے ہو تو یہ محبت مذمومہ ہے۔ جو بری محبت ہے اور رب تعالیٰ کو نا پسند ہے، ایسی ہی محبت کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔ اور بیٹوں کی محبت میں فتنہ یہ ہے "وهو ما ابتلى بجمع المال لاجلهم" کہ انسان بیٹوں کی محبت کی وجہ سے اور ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر مال خرچ کرنے کی وجہ سے، مال جمع کرنے میں مبتلا ہو جاتا ہے حلال و حرام کی کم ہی پرواہ کرتا ہے، مقصد اس کا مال جمع کرنا ہوتا ہے خواہ کسی قسم کا مال بھی اسے مل جائے۔ (از قرطبی)

بیٹوں سے محبت محمودہ:

”وتارة يكون التكثير النسل وتكثير النسل وتكثير امة محمد ﷺ ممن يعبد الله وحده لا شريك له فهذا محمود محمود كما ثبت في الحديث ”تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة“
بیٹوں سے کبھی محبت اس لئے ہوتی ہے کہ ان سے نسل بڑھے گی اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی امت زیادہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گی۔ بیٹوں سے محبت ان وجوہ کے پیش نظر اچھی ہے اور قابل تعریف ہے کیونکہ یہ محبت درحقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ سے محبت کا ذریعہ ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”تم محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو، بیشک میں قیامت کے دن تمہاری وجہ سے امت کی کثرت کو پالوں گا۔“ (ماخوذ از صابونی دابن کثیر)

عورت سے محبت سب سے زیادہ:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سات چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان سے انسان کو زیادہ خواہش اور زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں سے زیادہ محبت عورت سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ ”لان الاغذاذ بهن اکثر والاستئناس بهن اتم“ کیونکہ ان سے انسان زیادہ لذت حاصل کرتا ہے، اور کامل محبت اور انس بھی ان سے ہی زیادہ ہوتا ہے۔

اسی پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی واضح طور پر دلالت کر رہا ہے ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ ”اس (رب تعالیٰ) نے تمہارے لئے تمہارے ہی نفسوں سے بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے سکون و چین حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی“ بلکہ غور کیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنا زیادہ عشق اور اندھا دھند محبت عورتوں سے ہی انسان کو حاصل ہے، عورت کی محبت ہی انسان کو کبھی ہلاکت کی طرف پہنچا دیتی ہے، اسی مضمون کو علامہ رازی رحمہ اللہ کے ان الفاظ میں دیکھئے
”ومما يؤكده ذلك ان العشق الشديد المفلق المهلك لا يتفق الا في هذا النوع من الشهوة“ (کبیر)

بیٹوں کا ذکر کیا گیا بیٹیوں کا نہیں اس کی وجہ کیا ہے؟

بیٹے سے محبت زیادہ ہوتی ہے نسبت بیٹی کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نفع بیٹوں سے زیادہ حاصل ہوتا ہے، اسلئے بیٹوں کی

کثرت پر انسان خوش ہوتا ہے۔ (کیر)

بیٹیوں کی حفاظت، پھر دوسرے گھروں میں جا کر آباد ہونا، وہاں کیسے آباد ہوگی، ان لوگوں کا اس سے کیسا سلوک ہوگا وغیرہ اس قسم کے تفکرات کی وجہ سے قدرتی طور پر بیٹیوں سے وہ محبت نہیں ہوتی جو بیٹوں سے ہوتی ہے اور انسان اپنا بازو بیٹوں کو ہی سمجھتا ہے کہ وہ دشمن کے مقابل اس کا ساتھ دیتے ہیں، بیٹیاں اس سے عاجز ہوتی ہیں، اور جہاد میں جو کام بیٹے کر سکتے ہیں وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی، لیکن اصل وجہ راقم کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن پاک کا نزول عرب میں ہوا، اس وقت کے معاشرہ میں قرآن پاک کے نزول سے قبل بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا، اسلئے بیٹوں کا ہی ذکر کیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ”بنین“ کا ذکر کر کے ”بنات“ کو بھی ضمناً شامل کر لیا ہو، قاعدہ تغلیب جاری کیا گیا ہو، اکثر طور پر قرآن پاک میں مذکر کے صیغے استعمال ہیں جو مؤنث کو شامل ہیں ”والله اعلم بالصواب“ (راقم)

حکمت: اولاد و ازواج کی محبت انسان کے دل میں رب تعالیٰ نے پیدا فرمادی، یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے ”فانه لو لا هذا الحب لما حصل التوالد و لتناسل، و لا دى ذلك الى انقطاع النسل“ اسلئے کہ اگر یہ محبت نہ پائی جاتی تو پیدائش کا سلسلہ اور نسل کی بقاء کا سلسلہ حاصل نہ ہوتا، اس طرح تو نسل ختم ہو کر رہ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ محبت حیوانوں کے درمیان بھی رکھ دیا ہے، تاکہ ان کی نسل بھی برقرار رہے۔ (ماخوذ از کیر)

اولاد سے محبت کی وجہ بھی اصل میں نسل کو ہی باقی رکھنا ہے، چھوٹے بچوں کو پالنا بہت مشکل کام ہے، یہ ماں ہی جانتی ہے کہ وہ کتنی تکالیف برداشت کر کے اولاد کو پالتی ہے، اور باپ اولاد کے اخراجات کو پورا کرنے کیلئے دن رات مزدوری کرنے میں مشغول ہے، بغیر محبت کے یہ کام کرنا بہت مشکل ہوتا۔ (راقم)

﴿وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ اور کثیر مال جمع کیا ہوا یعنی سونے اور چاندی کی۔

یعنی لوگوں کے دلوں میں کثیر جمع کئے ہوئے مال کی محبت رکھ دی گئی، یعنی سونے اور چاندی سے محبت ان کے دلوں میں رکھ دی گئی۔

(القناطر) الاموال الكثيرة (المقنطرة) المجمعۃ (حلالین) ”قناطر“ کا معنی ہے ”کثیر مال“ اور ”مقنطرة“ میں دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ نون اصلی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں نون زائد ہے، ان حضرات کے نزدیک اس کا وزن ”مفعلة“ ہوگا۔ (صادی)

مفردات راغب میں بھی ان کو ”قطر“ کے ضمن میں نقل کیا گیا ہے علامہ راغب اصفہانی کے نزدیک بھی نون

زائد نظر آتا ہے "والله اعلم بالصواب"

"القنطار" کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرہ لگا کر پختہ کر دیا جائے، اور مقنطرة کا معنی ہے، رسی میں کئی تہہ ملا کر مضبوط کر دیا جائے، انسان کے پاس جب کثیر مال ہو تو اسے وثوق (بھروسہ) ہوتا ہے کہ یہ مال مجھے ہر قسم کی مصیبتوں سے بچالے گا۔ "القناطیر المقنطرة" کا صحیح مطلب یہی ہے کہ "کثیر مال جمع کیا ہوا" اس کی کوئی حد مقرر نہیں، اسی قول کے مطابق علامہ رازی رحمہ اللہ نے بیان کیا "واعلم ان هذا هو الصحيح" یقین کر لے کہ بیشک یہی قول درست ہے۔ بعض روایات میں مختلف حدود اور تعداد بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اتنے مال کو بھی "القناطیر المقنطرة" کہا جاتا ہے، اور اتنے کو بھی مختلف روایات میں مختلف حدود اور تعداد کا یہی مطلب ہے نہ ہی روایات میں تعارض ہے اور نہ ہی حد معین ہے۔

"روی ابوہریرۃ عن النبی ﷺ انه قال "القنطار اثنا عشر الف اوقیۃ" حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا "بارہ ہزار اوقیۃ قنطار ہے" اوقیۃ "چالیس درہم کا وزن" ہے۔

"وروی انس عن النبی ﷺ ان القنطار الف دینار" حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ قنطار ہزار دینار ہیں۔

"وروی ابی بن کعب انه عليه السلام قال القنطار الف ومائتا اوقیۃ" ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ایک ہزار دو سو اوقیۃ قنطار ہے۔

"قال ابن عباس القنطار الف دینار او اثنا عشر الف درہم" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قنطار ہزار دینار ہیں، یا بارہ ہزار درہم ہیں۔

"وقال الکلبی القنطار بلسان الروم ملء مسک ثور من ذهب اوفضة" کلبی کہتے ہیں رومی زبان میں قنطار کا یہ مطلب ہے کہ بیل کی کھال کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے۔

سب روایات کا مطلب وہی ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ کلبی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ "مقنطرة" کا لفظ "القناطیر" کی تاکید ہے، قناطیر کی کم از کم مقدار تین ہے۔ اور مقنطرة کا مطلب تین کو دو گناہ کرنا، "القناطیر المقنطرة" کی مجموعی مقدار کم از کم چھ ہوگی، زیادہ کی کوئی حد نہیں (ماخوذ از بیہ)

﴿من الذهب والفضة﴾ یعنی سونا اور چاندی، مطلب یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے کثیر مجتمع مال کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی کہ یہ چیزیں اسے مزین کر کے دکھائی گئی ہیں۔

سونے اور چاندی سے محبت کیوں؟

چونکہ سونے اور چاندی سے ہر چیز کو پیدا جاسکتا ہے، اس لئے جو سونے اور چاندی کا مالک ہوتا ہے اسے ہر چیز کا مالک تصور کیا جاتا ہے۔ ”وصفة المالکۃ هی القدرة والقدرة صفة کمال والکمال محبوب لذاته“ صفت مالکیت حاصل تو قدرت حاصل ہوتی ہے، قدرت صفت کمال ہے، لہذا صفت مالکیت سے صفت کمال حاصل ہوگی، کمال ذاتی طور پر محبوب ہے۔ لہذا صفت مالکیت انسان کو ذاتی طور پر محبوب ہے، کیونکہ اسی میں انسان اپنا کمال سمجھتا ہے، جب سونا اور چاندی اس کمال کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں تو وہ بھی ذاتی طور پر انسان کو محبوب ہوں گے۔

”وما لا یوجد المحبوب الا به فہو محبوب، لا جرم کانا محبوبین“

جس چیز کے بغیر محبوب حاصل نہ ہو وہ چیز بھی محبوب ہوتی ہے۔ جب سونے اور چاندی کے بغیر صفت مالکیت و قدرت اور صفت کمال حاصل نہیں تو یقیناً سونا اور چاندی ذاتی طور پر محبوب بن گئے (ماخوذ زبیر)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

(من الذهب والفضة) بیان للقناطر وهو فی موضع الحال منها ”من الذهب والفضة“ میں ”من“ بیانیہ جو ”القناطر“ کا بیان ہے، یہ محل حال میں واقع ہے۔ (روح المعانی)

اس لئے راقم نے ”یعنی سونے اور چاندی کی (محبت) ترجمہ کیا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ با محاورہ ہے، جس سے تفاسیر کی طویل بحثوں کو سمولیا جاتا ہے، آپ نے بہت خوبصورت اور تمام اقوال کو حاوی و شامل ترجمہ کیا ہے، آپ کے ترجمہ پر ایک مرتبہ پھر نظر کیجئے ﴿القناطر المُنْقَطِرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ اور تلے اوپر سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ (کنز الایمان)

فائدہ جلیلہ: ”عن ابی سعید الخدری قال من قرأ فی لیلة عشر آیات کتب من الذاکرین، ومن قرأ بمائة آية کتب من الفانتین، ومن قرأ بخمسمائة آية الی الالف اصبح وله قنطار من الاجر“ (مسند ابی محمد الداری)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے رات کو دس آیتیں تلاوت کیں، اسے ذاکرین کے درجہ میں لکھ دیا جائے گا، اور جس نے ایک سو آیات کی تلاوت کی اسے قانتین (خشوع کرنے والوں) کے درجہ میں لکھ دیا جائے گا، اور جس نے پانچ سو آیات سے لیکر ایک ہزار تک پڑھیں تو وہ اجر و ثواب کے ڈھیر حاصل کرنے والا ہوگا (ارقرطی)

مال کی محبت کی دو قسمیں: محبت مذمومہ اور محبت محمودہ

”اذا كانت للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذه مذمومة“
مال سے محبت جب تکبر، فخر، ناز و نثرے کے طور پر ہو، ضعیف لوگوں پر تکبر کرنے کے طور پر ہو، اور فقیروں پر
جبر کرنا مقصود ہو تو یہ محبت مذمومہ ہے۔

اسی کا ذکر اس ذریعہ بحث آیت کریمہ میں کیا گیا ہے، مال سے یہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔
”و اذا كانت للنفقة في القربات و صلة الارحام و القربات و وجوه البر و الطاعات
فهذه ممدوحة محمودة شرعا“

جب مال سے محبت اس لئے ہو کہ اسے نیکی کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، صلہ رحمی کیلئے، قریبی رشتہ داروں
سے تعلق جوڑنے کیلئے خرچ کیا جائے گا، اور ہر طرح کی نیکی کے کاموں میں مال خرچ کیا جائے گا تو مال
سے محبت قابل تعریف ہوگی اور محبت محمودہ (یعنی اچھی محبت ہوگی) شریعت میں مال کی اس محبت کی
تعریف کی گئی ہے، اور اسے جائز قرار دیا گیا۔ (از ابن کثیر، صابونی)

یہ یقینی بات ہے مال کے بغیر نظام دنیا کا چلنا ممکن نہیں، اسلئے مال سے محبت اسی وقت شریعت میں ناپسند
ہوگی جب کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ سے غافل کر دے گی۔ اور مال سے وہ محبت جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ کے
قریب کرے وہ شریعت میں بھی پسندیدہ ہے اور قابل تعریف ہے۔ (راقم)

﴿وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ﴾ ”اور خوبصورت گھوڑوں کی“

یعنی خوبصورت گھوڑوں کی محبت کو مزین کیا گیا ہے، جو ان کے دلوں میں ڈال دی گئی۔

”والخيل المسومة“ ای الحسان (جلالین) المسومة کا ترجمہ جلالین میں ”خوبصورت“ کیا گیا ہے، اس پر
محشی نے یوں بیان کیا۔

”الحسان ای المحسنة المضمرة لان المسومة على هذا ماخوذ من السماو وهي
الحسن لمعنى مسومة ذات حسن و جمال“

”الحسان“ جو ترجمہ کیا ہے مفسر نے اسی کا مطلب یہ ہے کہ (گھوڑے) حسین جن کو اضمار کیا گیا ہے، مضمّر گھوڑے وہ
ہوتے تھے جنہیں پہلے زیادہ کھلا کر موٹا کیا جاتا تھا، پھر ان کا چارہ کم کر کے ان کے گوشت کو کم کیا جاتا، اس طرح ان کا

جسم مضبوط ہوتا وہ تیز دوڑتے تھے، ”مسومة“ کا معنی ہو گیا ”حسین و جمیل“ (جلالین مع حاشیہ)

”قال ابو مسلم الاصفهانی وهو ماخوذ من السیما بالقصر والسیما بالمد ومعناه واحد وهو الهيئة الحسنه“

ابو مسلم اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ ”المسومة“ ماخوذ ہے ”سیما“ (بغیر مد کے) اور ”سیماء“ (مد کے ساتھ) سے، دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے ”خوبصورت شکل“ ”وقول ابی مسلم احسن لان الاشارة فی هذه الآیة الی شرائف الاموال“ ابو مسلم کا قول اچھا ہے کیونکہ آیہ کریمہ میں عمدہ مال کی طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ ان کو عمدہ مال سے محبت ہے، وہ ہیں حسین و جمیل گھوڑے۔

”انها الخیل المطهمة الحسان“ وهو قول مجاهد وعكرمة، قال القفال المطهمة المرأة الجميلة“ ”والخیل المسومة“ کا معنی ہے خوشنما، حسین و جمیل گھوڑے، یہ قول ہے مجاہد اور عکرمہ کا۔ ان حضرات نے لفظ ”المطهمة“ استعمال کیا، تو قفال نے اس کی وضاحت کی کہ اصل میں خوبصورت عورت کو ”المطهمة“ کہا جاتا ہے، یہاں خوبصورت گھوڑوں کیلئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”والخیل المسومة“ کا ترجمہ کیا ہے ”اور نشان کئے ہوئے گھوڑے“ یہی ترجمہ اکثر مترجمین نے کیا ہے۔ جلالین کے محشی نے بیان کیا ہے ”وفسرا کثر المفسرین قوله المسومة بالمعلمة من السومة وهي العلامة“ اکثر مفسرین نے رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”المسومة“ کا معنی کیا ہے ”نشان لگائے ہوئے“ کہ ”المسومة“ ماخوذ ہے ”سومة“ سے، جس کا معنی ہے ”علامت“ ”نشان لگانا۔ جب ”المسومة“ کا معنی کیا جائے ”نشان لگائے ہوئے“ تو اس کے تین مطلب ہیں۔

(۱) ”اختلفوا فی تلک العلامة فقیل هی الغرة والتحبیل“ ”علامت لگائے ہوئے“ کے مختلف مطالب بتائے گئے ہیں، بعضوں نے کہا اس کا معنی ہے ”غرمحجلة“ گھوڑے، وہ گھوڑے جن کا وصف بیان کیا گیا ہے ”غرمحجلة“ یہ وہ اس جن کی پیشانیاں سفید ہوتی ہیں، اور ان کے چار پاؤں بھی سفید ہوتے ہیں۔

(۲) ”وقیل هی الخیل البلق“ بعض حضرات نے ”نشان لگائے ہوئے“ کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ”چتکبرے گھوڑے“ مراد ہیں، یعنی جن کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان میں چھوٹے چھوٹے سفید نشان ہوتے ہیں، وہ بھی چونکہ جنگ میں خوشنما نظر آتے ہیں جو دشمن کے دلوں پر رعب ڈال دیتے ہیں۔

(۳) ”وقیل هی المعلمة بالکی“ بعض حضرات نے بیان کیا ہے، ”نشان لگائے ہوئے“ کا مطلب یہ

ہے ”داغ دے ہوئے“ یعنی جہاد دوائے گھوڑوں کو خاص کرنے کیلئے ان کی سرین کے قریب پچھلے حصہ کو داغ دیا جاتا تھا تا کہ پتہ چل جائے کہ یہ ”جنگی گھوڑے“ ہیں۔
(ماخوذ از خازن)

گھوڑے کو عربی میں ”خیل“ کہنے کی وجہ:

عربی میں الفاظ کے لغوی معنی کے مطابق ہی کسی چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔ ”خیل“ اگرچہ جمع ہے اس کا واحد نہیں، جس طرح قوم، نساء، رھط، کا واحد ان لفظوں سے نہیں (ہاں کبھی کبھی ”خیل“ واحد پر بول لیا جاتا ہے) ”وسمیت الافراس خیلا لخیلاتھا فی مشیھا“ گھوڑوں کو ”خیل“ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فاخرانہ انداز پر چلتے ہیں، چونکہ ”خیل“ لیا ہوا ہے ”خیلاء“ سے جس کا معنی ہے تکبر کرنا، فخر کرنا، انسان بھی جب فاخرانہ انداز پر ادھر ادھر چکر کاٹے تو اس کی اس حرکت کو بھی ”اختیال“ کہا جاتا ہے۔ ”خیال اور تخیل“ کو بھی ایک صورت کے ذہن میں آنے کی وجہ سے ”خیل اور تخیل“ کہا جاتا ہے۔
(از کبیر)

فائدہ: خیلاء کا لفظ حدیث پاک میں بھی استعمال ہے، جس کا معنی تکبر اور فخر ہی ہے۔ ضمناً ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔

✽ ”عن ابن عمر ان النبی ﷺ قال من جر ثوبه خیلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة“
(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ کتاب اللباس)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس شخص نے فاخرانہ طور پر کپڑا اکھینچا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت نہیں فرمائے گا۔

وضاحت حدیث:

(من جر ثوبه) وهو شامل لازارہ وردائہ وغیرہا“ کپڑا اکھینچنے کا مطلب عام ہے خواہ کمر سے باندھنے والی چادر لمبی ہو، نیچے زمین سے گھسٹ رہی ہو یا سلوار لمبی ہو، یا اوپر لپیٹنے والی چادر حد سے زائد لمبی ہو۔

”خیلاء“ بضم العجمة وفتح التحتیة وبالمد، وقال النووی وهو والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر کلها متقاربة“

”خیلاء“ کے لفظ میں خاء پر ضمہ (پیش) ہے، اور یاء پر فتح (زبر) ہے، اور اس میں مد ہے، اس کا معنی ہے تکبر کرنا، علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”خیلاء“ مخيلة، بطر، کبر، زهو، تبختر سب ہی معنوی لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، یعنی سب کا ہی معنی یہ ہے تکبر کرنا، فخر کرنا، تازغہ کرنا۔

(لم ينظر الله اليه يوم القيامة) ای لا یرحم علیہ ولم یلفت الیہ "اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر رحم نہیں فرمائے گا اور اس کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا۔

یہ خیال رہے کہ اس مقام پر نظر رحمت کی نفی ہے غضب کی نفی نہیں، غیظ و غضب کی نظر وہ فرمائے گا۔ (ازمرقاۃ ج ۸ ص ۱۳۸)

❦ "وعن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال لا ينظر الله يوم القيامة الى من جرازاره بطرا"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی

طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جس نے اپنا کپڑا کھینچا۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ کتاب اللباس)

وضاحت حدیث:

"(لا ينظر الله يوم القيامة) ای نظر رحمة فيكون الحديث محمولا على الستحل او على الزجر او مقيدا بابتداء الامر ويجوز ان يراد لا ينظر نظر لطف وعناية"

"اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر نہیں فرمائے گا" اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حدیث پاک میں لمبا کپڑا ڈھلکا کر پہننے والے پر جو وعید (سخت دھمکی) پائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمبا ڈھلکا کر کپڑا پہننا بلا کراہیت حلال سمجھے یا مطلقاً زجر و تنبیخ (ڈانٹ ڈپٹ) پائی گئی ہے یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابتدائی طور پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لطف و مہربانی کی نظر نہیں فرمائے گا یعنی نفی نظر رحمت کی ہے۔ (مرقاۃ، ج ۸ ص ۱۳۸)

طلباء کرام توجہ فرمائیں:

کہ میں نے یجوز کا معنی کیا ہے "صحیح یہ ہے" جیسا کہ کافیہ اور جامی میں آپ یقیناً پڑھ چکے ہیں، یجوز بمعنی "یصحح" کے بھی آتا ہے، اور یصح بمعنی امکان کے آتا ہے، امکان اپنی جانب مخالف میں وجوب اور امتناع کو شامل ہوتا ہے۔ تفصیل جامی اور اس کی شروح میں دیکھیں۔ (راہم)

(الی من جرازاره بطرا) بفتح حین ای تکبرا او فرحا و طغیانا بالغنی "بطرا" کی باء اور تاء پر فتح (زبر) ہے۔ اس کا معنی ہے، تکبر کرنا، اترانا، اور مال و دولت کی وجہ سے سرکش ہونا۔

اب مکمل ترجمہ بمع شرح کے یہ ہو گیا "جو شخص تکبر کے طور پر خوش ہو کر اتراتے ہوئے، مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے حد سے بڑھتے ہوئے اپنی چادر یا سلوار لمبی رکھتا ہے، اسے کھینچ کھینچ کر ڈھلکا ڈھلکا کر چلتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر لطف و مہربانی اور رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔

قارون کے بغیر کسی اور بنی اسرائیلی کا یہ ذکر ہے۔

❦ "عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار
(رواہ البخاری، مشکوٰۃ کتاب اللباس)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جو ٹخنوں سے نیچے چادر ہو، وہ آگ میں ہے۔

وضاحت حدیث: "فی النار" کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تین احتمال ہیں۔

(۱) ایک احتمال یہ ہے کہ یہ خبر ہو مبتداء محذوف کی "اصل میں معنوی طور پر عبارت یوں ہو جائے "فہو ای صاحبہ فی نار جہنم بسبب الاسباب الناشئ عن التكبر والاختیال" وہ شخص آگ میں جائے گا جس نے تکبر اور فخر سے چادر، سلوار اور دوسرے کپڑوں کو لمبا رکھا اور مال و دولت کی وجہ سے حد سے بڑھ گیا۔

(۲) "قال الخطابی يتناول هذا على وجهين أحدهما ان مادون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله" اس کا ایک اور معنی جو علامہ خطابی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹخنوں کے نیچے اس شخص کے قدموں کو آگ میں جلایا جائے گا، یہ اسے اس کے فعل کی سزا دی جائے گی۔

(۳) "والآخر ان فعله ذلك في النار الى هو معدود ومحسوب من افعال اهل النار" اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تکبر کے طور پر اپنی چادر وغیرہ کو ٹخنوں کے نیچے ڈھلکائے گا تو اس کا یہ فعل ان لوگوں کے افعال کی طرح شمار ہوگا جو آگ میں جائیں گے۔

وعید کا تعلق کس سے ہے؟

"وقد نص الشافعی علی ان لتحریم مخصوص بالخیلاء لدلالة ظواهر الاحادیث

عليها فان كان لخیلاء فهو ممنوع منع تحریم والا فممنوع تنزیہ"

امام شافعی رحمہ اللہ نے واضح طور پر ذکر فرمایا کہ تحریم (حرام ہونے) کا تعلق تکبر سے ہے ظاہر احادیث اسی پر دلالت کر رہی ہیں، اسی سے بہت واضح طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ اگر کپڑا لمبا ہو اور انسان ڈھلکا کر چلے اس کی وجہ جب تکبر ہو، اکڑ ہو، ناز و غرہ ہو، فاخرانہ انداز ہو، یعنی مال و دولت کی وجہ سے اس میں تکبر آ گیا ہو، تو اس صورت میں اس کا یہ فعل حرام ہے، اگر تکبر نہیں، ایک شخص عاجز ہے، پرہیزگار ہے، صاحب علم ہے اس کے لیے کپڑے میں کراہت تنزیہی ہے۔

(مرقاۃ ج ۸ ص ۱۳۹)

صرف سلوار کا یہ مسئلہ نہیں بلکہ ہر کپڑے کا یہی حکم ہے:

”قال النووی الاسبال یكون فی الازار والقميص والعمامة“ علامہ نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم شریف میں ذکر فرمایا ”جو کپڑے کے لمبا کرنے اور ڈھلکا کر چلنے کی ممانعت ہے“ وہ چادر میں بھی ہے اور قمیص میں بھی اور پگڑی میں بھی۔ نووی رحمہ اللہ کے ارشاد کے مطابق تکبرانہ انداز پر لمبی قمیص پہننا بھی منع ہے اور پگڑی کے لمبے لمبے شملے رکھنا بھی منع ہے۔ (ازمراقۃ ج ۸ ص ۱۳۹)

قمیص ٹخنوں تک پہننا اور پگڑی لمبی رکھنا بغیر کسی کراہیت کے جائز سمجھنا اور صرف سلوار پر زور دینا سوائے جہالت و حماقت کے اور کچھ نہیں۔ آئیے اسی مسئلہ کو حدیث پاک سے بھی دیکھتے چلے جائیں تاکہ مسئلہ صرف علامہ نووی کے قول پر بند نہ ہو۔

”وعن سالم عن ابيه عن النبي ﷺ قال الاسبال فی الازار والقميص والعمامة من جرمها شيا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة“

(رواه ابو داود والسنائي وابن ماجه، مشکوة كتاب اللباس)

حضرت سالم اپنے باپ (عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) سے روایت کرتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کپڑا لمبا ڈھلکا نا چادر اور قمیص اور پگڑی میں بھی ہے، جس نے ان کپڑوں کو تکبر کے طور پر کھینچا یعنی لمبا رکھا اور ڈھلکا کر چلا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔

حدیث پاک سے بہت واضح ہوا کہ تکبر کے طور پر کسی کپڑے کو بھی لمبا رکھنا منع ہے خواہ وہ سلوار یا چادر ہو یا قمیص ہو یا پگڑی ہو۔ تکبر کی نیت نہ ہوں تو سب جائز ہیں کراہت تنزیہی جواز کے درجے میں ہی ہے یا لوگ لمبی لمبی قمیص پہن کر چلیں، لمبی لمبی پگڑیاں باندھ کر چلیں تو ہم ان پر فتویٰ نہیں لگاتے، اس لئے کہ تکبر و دل کی نیت سے پتہ چلتا ہے، ویسے ہی کسی کو متکبر کہنا دیوانگی ہے۔

”عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ازرة المؤمن الى الصاف ساقیه لاجناح علیه فیما بینہ وبين الکعبین ما اسفل من ذلک ففي النار قال ذلک ثلاث مرات ولا ينظر الله يوم القيامة الى من جر ازاره بطرا“

(رواه ابو داود وابن ماجه، مشکوة كتاب اللباس)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مومن کی چادر پنڈلیوں کے نصف تک ہوتی ہے، پنڈلی اور ٹخنے کے درمیان چادر کے ہونے میں کوئی گناہ نہیں جو اس سے نیچے ہو وہ آگ میں ہوگا۔ یہ آپ

نے تین مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت اس پر نہیں فرمائے گا جس نے تکبر کے طور پر چادر کو ڈھلکایا۔
تکمیل مسئلہ :

”واما القدر المستحب فيما ينزل اليه طرف القميص والازار فنصف الساقين والجائز بلا كراهة مآتته الى الكعبين وبالجملة يكره ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة والظاهر ان المعتبر هو المعتاد الشرعي لا المعتاد العرفي“ (مرقاۃ ص ۱۳۹)

مستحب یہ ہے کہ قمیص یا چادر نصف پنڈلیوں تک ہو۔ بغیر کراہیت کے جائز ہے کہ چادر وغیرہ ٹخنوں تک ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جو لباس عادت اور حاجت سے زائد ہو لمبائی اور وسعت میں وہ مکروہ ہے، عادت سے مراد عادت شرعیہ ہے، عادت عرفیہ مراد نہیں۔

فیصلہ کن بات حدیث پاک سے:

”عن ابن عمر ان النبی ﷺ قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقال ابو بكر يا رسول الله ازارى يسترخى الا ان اتعاهده فقال له رسول الله ﷺ انك لست ممن يفعله خيلاء“

(رواہ البخاری، مشکوٰۃ کتاب اللباس)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے تکبر کی وجہ سے کپڑا کھینچا (لمبا کپڑا رکھا اور اسے ڈھلکایا، زمین پر گھسیٹ کر چلا) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری چادر ڈھلکتی رہتی ہے مگر یہ کہ میں اس کی حفاظت کروں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”بیشک تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔“

وضاحت حدیث: ”(لم ينظر الله اليه يوم القيامة) الى نظر رحمة اوبعين عناية“ نظر نہ فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر خصوصی مہربانی نہیں فرمائے گا۔

”فقال ابو بكر يا رسول الله ازارى يسترخى“ ای قد يستنزل بنفسه من غير اختياري
وربما يصل الى كعبي وقدمي“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ عرض کرنا یا رسول اللہ ﷺ میری چادر ڈھلکتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر میرے اختیار کے میری چادر نیچے آ جاتی ہے، کئی مرتبہ وہ ٹخنوں تک آ جاتی ہے، اور کئی مرتبہ (ٹخنوں کے نیچے) قدم تک آ جاتی ہے۔

الا ان اتعاهده "من التعاھدو هو علی فی النہایۃ بمعنی الحفظ والرعاۃ یعنی وربما یقع منی عدم التعاھد لمانع شرعی او عرفی فما الحکم فی ذلک"

"مگر یہ کہ میں اس کی حفاظت کروں" اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حفاظت تو کرتا ہوں، چادر کو اوپر تو اٹھاتا رہتا ہوں، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں توجہ نہیں کر سکتا، چادر کو اوپر رکھنے کی حفاظت نہیں کر سکتا کسی شرعی مانع یا عرفی مانع کی وجہ سے تو میرے لئے کیا حکم ہے؟

"تعاهد" کا معنی ہے حفاظت کرنا اور رعایت کرنا۔ (اتعاهده، مضارع متکلم بمع ضمیر منصوب متصل کے ہے) ("فقال له رسول اللہ ﷺ انک لست ممن یفعله خیلاء) والمعنی ان استرخاہ من غیر قصد لا یضر لاسیما ممن لا یكون شیعته خیلاء ولكن الافضل هو المتابعة وبه یتظهر ان سبب الحرمة فی جر الازار هو خیلاء کما هو مفید فی الشرطیۃ من الحدیث المصدربہ"

نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک تم ان میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر کرتے ہیں" اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری چادر کا ٹخنوں پر پہنچ جانا، یا ٹخنوں سے نیچے آ جانا وعید کے ضمن میں نہیں آتا، کیونکہ وہ بلا اختیار فعل ہے۔ غیر اختیاری فعل پر کوئی مؤاخذہ (کپڑے) نہیں۔ خصوصاً جب ایک انسان کی عادت ہی نہیں کہ وہ تکبر کرے تو اس کے کپڑے کا گھسنا گناہ نہیں۔ البتہ نبی کریم ﷺ کی تابعداری کی کوشش کرے تو افضل ہے۔ اسی سے ظاہر ہو گیا کہ بیشک سبب حرمت کپڑے کو زمین پر گھسیٹ کر چلنے میں تکبر ہے، اگر تکبر نہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ حدیث شریف میں جملہ شرطیہ استعمال ہے، جملہ شرطیہ کا یہ حکم ہے کہ شرط پائی جائے تو جزاء پائی جاتی ہے۔ شرط نہ پائی جائے تو جزاء نہیں پائی جاتی۔

ایک مرتبہ حدیث پاک کے الفاظ مبارکہ کو پھر دیکھیں "من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامۃ" جس شخص نے کپڑا تکبر کے طور پر کھینچا، گھسیٹ کر چلا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جس طرح ایک شخص کپڑا کھینچے ہی نہیں وہ اس وعید کے ضمن میں نہیں آتا، اسی طرح اگر کسی کا کپڑا تو لبا ہے لیکن وہ شخص متکبر نہیں تو وہ بھی اس وعید کے ضمن میں نہیں آتا، اور اسی حدیث کی شرح میں علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کے الفاظ کی طرف بھی ایک مرتبہ پھر نظر کر لیں۔

"وربما یقع منی عدم التعاھد لمانع شرعی او عرفی فما الحکم فی ذلک"

بہت ہی مرتبہ مجھ سے چادر کی حفاظت کسی شرعی یا عرفی مانع کی وجہ سے نہیں ہو سکتی تو اس کا کیا حکم ہے؟

اگرچہ پہلے ایک حدیث پاک کی وضاحت میں علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول گذرا کہ، عادت شرعیہ کا

اعتبار کرنا چاہئے، عادت عرفیہ کا اعتبار نہ کیا جائے، لیکن اس کا تعلق افضلیت سے ہے۔ یعنی جب ایک کام مکروہ تنزیہی ہو، لیکن لوگوں کی عادت کے مطابق ہو تو افضل یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اب اس حدیث کی وضاحت میں جو یہ بیان کیا ہے، کہ مانع شرعی یا مانع عرفی کی وجہ سے بہت اوقات میں مجھ سے چادر کی حفاظت نہیں ہو سکتی، یہ بیان جواز ہے۔ مطلب واضح ہے کہ اگر مکروہ تنزیہی ہو لیکن وہ عرف کے مطابق ہو، تو اس پر عمل کرنا جائز ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی پر عمل کرنے سے بچ جائے، جب مکروہ تنزیہی کہتے ہی خلاف اولیٰ (جو بہتر صورت کے خلاف ہو) کو کہتے ہیں، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اس پر شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، اور اگر اس سے بچ جائے تو یہ اس کیلئے بہتر ہے، اس کا اسے ثواب ملے گا۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۸ ص ۱۶۴، ۱۶۵)

فعل میں جو حکم مستحب کا ہے وہی عدم فعل میں مکروہ تنزیہی کا ہے یا لوگ مسائل کو سمجھنے سے قاصر ہیں یا ضد اور عناد کی وجہ سے فساد پھیلاتے رہتے ہیں، ہزاروں مستحبات پر کوئی عمل نہ کرے تو اس سے کوئی نہ پوچھے اور کسی ایک مکروہ تنزیہی پر پہاڑ کھڑے کر دیئے جائیں، یہ عقل سے بعید ہے، یہ دین کی خدمت نہیں بلکہ فساد پھیلاتا ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے۔

مستحبات کی ترک پر بھی جھگڑا، کبھی مباح پر عمل کرنے میں جھگڑا، کبھی مستحبات پر عمل کرنے میں جھگڑا، کبھی مکروہ تنزیہی پر عمل کرنے میں جھگڑا یہ سب جاہلوں کا کام ہے، علماء جب سمجھتے ہیں کہ مستحب کا حکم کیا ہے تو وہ اس میں جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں ان کو ثواب ہو رہا ہے، جو عمل نہیں کر رہے وہ گنہگار نہیں، شریعت ان سے ترک مستحب پر مواخذہ نہیں کرتی، اسی طرح علماء کرام مباح پر عمل کرنے یا نہ کرنے والے پر کوئی جھگڑا نہیں کرتے انہیں معلوم ہے کہ مباح پر عمل کرنے یا نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ ثواب، لہذا جھگڑا کیا؟ اسی طرح علماء کرام مکروہ تنزیہی کو جھگڑے کا سبب نہیں بناتے وہ جانتے ہیں مکروہ تنزیہی کو چھوڑنا افضل ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی گرفت نہیں (راقم)

گھوڑوں سے محبت کی تین قسمیں:

(۱) ان میں سے ایک قسم وہ ہے جس میں ثواب ہے ”یکون ربطها اصحابها معدة لسبیل اللہ متی احتاجوا الیہا علیہا فہؤلاء ینابون“ کبھی گھوڑوں کو پالنے سے اس لئے محبت ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیلئے کام آئیں گے، اس محبت میں اور گھوڑوں کو اس نیت سے پالنے میں ثواب ہوگا، چونکہ رب تعالیٰ نے گھوڑے

پالنے کا حکم دیا ہے۔

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ (الانفال، آیت نمبر ۶۰)
اور ان کیلئے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے اور جتنے گھوڑے باندھ سکو کہ ان سے، ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں۔

گھوڑے پالنے کی فضیلت میں احادیث ان شاء اللہ سورۃ الانفال میں ہی آئیں گی۔

(۲) گھوڑے پالنے اور ان سے محبت کرنے کی دوسری قسم وہ ہے جس میں گناہ ہے۔ ”ونارة تربط فخر او نواء لاهل الاسلام فهذه على صاحبها وذر“ یعنی کبھی لوگ فخر کے طور پر گھوڑے پالتے ہیں اور مسلمانوں سے مقابلہ کیلئے گھوڑے پالتے ہیں، گھوڑوں سے اس قسم کی محبت گناہ کا ذریعہ ہے۔

(۳) تیسری قسم گھوڑوں سے محبت کی یہ ہے کہ انسان گھوڑے اس لئے پالیں کہ ان کی نسل باقی رہے، یہ سواری کے کام آئیں گے، اور ان کو بیچ کر اپنی ضروریات میں خرچ کریں گے، اس میں پھر دو صورتیں ہیں اگر انسان گھوڑوں کے پالنے میں رب تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا تو یہ جائز ہے، کیونکہ کسب معاش ضروری ہے، کسب معاش کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کو بھی یاد کرتا رہے۔

اگر گھوڑوں کے پالنے میں ہی سارا وقت صرف کر دے اور نماز نہ ادا کرے اور رب تعالیٰ سے غافل رہے تو یہ محبت گھوڑوں سے محبت مذمومہ ہے۔ (ماخوذ از صابونی و ابن کثیر مع وضاحت)

﴿وَالْأَنْعَامَ وَالْحَرْثَ﴾ ”اور چوپاؤں اور کھیتی کی“

یعنی چوپاؤں اور کھیتی کی محبت کو ان کیلئے مزین کر دیا گیا۔

”الانعام“ سے مراد ”اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں ہیں“ ”سمیت بذلك لنعمه مشيها ولينه“ ان جانوروں کے چلنے میں نرمی اور آہستگی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو ”الانعام“ کہا جاتا ہے۔ ”والنعم فختصة بالابل“ اور ”نعم“ کا لفظ عام استعمال میں اونٹوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں مراد تمام جانور ہیں یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ۔ ”والحرث“ مصدر ہے، لیکن معنی مفعول والا ہے، مراد اس سے مزروعات ہیں۔ ”سواء كان جبوا ام بقلا ام لمرأ“ خواہ دانے ہوں، یا بنریاں ہوں، یا پھل ہوں۔ (از روح المعانی)

چوپاؤں اور کھیتی سے محبت کی دو قسمیں:

(۱) ایک قسم جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ جانوروں کے پالنے میں وقت گزارتا ہے اور کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے، لیکن نماز بھی بروقت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت بھی کرتا ہے، چوپاؤں اور کھیتی سے صرف اس لئے محبت ہے کہ یہ ذریعہ معاش ہیں، جب تک یہ مال حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک اہل و عیال کے حقوق ادا نہیں ہوں گے، تو یہی محبت جائز ہے اور محمود ہے۔

(۲) اگر چوپاؤں اور کھیتی سے ایسی محبت ہو جو اللہ تعالیٰ سے ہی دور کر دے، نہ نماز کی فکر ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے اوامر و نواہی کا خیال ہو تو یہ محبت ناجائز ہے، قابل مذمت ہے، اسی کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے۔

﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ”یہ سامان ہے دنیا کی زندگی کا۔“

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

بظاہر یہاں وہم یہ ہوتا ہے کہ پہلے سات چیزوں کا ذکر ہے، اور ”ذَلِكَ“ کا اشارہ واحد مذکر کی طرف ہوتا ہے، واحد کا اشارہ جمع کی طرف کس طرح صحیح ہے؟ ضابطہ کے مطابق ”تلك“ یا ”هؤلاء“ ذکر ہونا چاہئے تھا، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے۔ ”اراد ذلك المذكور او المتقدم ذكره“ کہ ”ذَلِكَ“ کا اشارہ ”مذكور“ کی طرف ہے یا ”المقدم ذكره“ (جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے) اب اشارہ درست ہو گیا۔

(ماخوذ از البحر المحیط)

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ”ذَلِكَ“ بعید کی طرف اشارہ کیلئے آتا ہے، یہ چیزیں تو ساتھ ہی متصل مذکورہ ہیں ان کی طرف ”ذَلِكَ“ کا اشارہ کس طرح صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی گھٹیا چیز کی طرف اشارہ بعید کا ہوتا ہے کہ یہ مقام حضور سے دور ہے۔ ”والمعنى تحقير امر الدنيا والاشارة الى فنائها وفناء ما يستمتع به فيها“ یہاں بھی اشارہ یہ کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کی محبت کا ذکر کیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہیں، دنیا نے اور دنیا کے سامان نے فنا ہو جانا ہے، جو چیزیں فناء ہو جانی ہیں وہ گھٹیا ہیں، بہتر وہی چیز ہے جس نے ہمیشہ کیلئے باقی رہنا ہے، وہ ہے اخروی زندگی، اور اس اخروی زندگی کی نعمتیں۔ (الماخوذ از البحر المحیط بختم محلی)

”عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ﷺ قال انما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا

شي افضل من المرأة الصالحة“ (رواه ابن ماجه)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک دنیا سامان ہے، دنیا کے سامان میں سے نیک عورت (نیک زوجہ) سے افضل اور کوئی چیز نہیں۔

حدیث پاک سے بھی واضح ہوا کہ دنیا کی زندگی سامان ہے، دنیا کے سامان میں سے زیادہ افضل نیک زوجہ ہے لیکن اسی آیت سے واضح ہو گیا کہ زوجہ سے محبت بھی اگر رب تعالیٰ سے غافل کر دے تو وہی محبت بری ہے۔ (از قرطبی)

دنیا سے محبت رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ:

”قال رسول اللہ ﷺ ”ازهد فی الدنیا بحبک اللہ“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دوری اختیار کرو تو اللہ

تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔

وضاحت حدیث:

”ازهد فی الدنیا ای فی متاعہا من الجاہ والعمال الزائد علی الضروری“ حدیث شریف

میں ”دنیا سے دور رہنے“ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے مال سے محبت اس لئے کرنا کہ اس سے مجھے دنیا میں مرتبہ حاصل ہوگا، یا انسان ضرورت سے زائد مال جمع کرنے میں مشغول رہ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے غافل رہے۔ جب انسان ضرورت کے مطابق مال سے محبت رکھے، مال اگر مل جائے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یعنی اسے اپنا قرب عطاء کر دیتا ہے۔

✽ ”عن المقدم بن معدیکرب قال قال رسول اللہ ﷺ لیس لا بن آدم حق فی سوی ہذہ

الخصال بیت یسکنہ وثوب یواری عورتہ وجلف الخبز والماء“ (اخرجه الترمذی)

مقدم بن معدیکرب کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انسان کا حق سوائے ان چیزوں کے نہیں یعنی

رہنے کیلئے گھر، اور تنگیز ڈھانپنے کیلئے کپڑا اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی یعنی ان ضرورت کی چیزوں کی علاوہ دنیا

میں مشغول نہ ہو۔

”وسئل سہل بن عبد اللہ بم یسہل علی العبد ترک الدنیا وکل الشهوات؟ قال

بتشاغلہ بما امر بہ“

حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بندے کیلئے دنیا کی محبت اور تمام خواہشات سے محبت کو

چھوڑنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بندہ ان کاموں میں مشغول ہو جائے جن کا حکم اللہ تعالیٰ

اور اس کے رسول ﷺ نے دیا ہے، تو خود بخود اس سے دنیاوی خواہشات چھوٹ جائیں گی، اور دنیا کے سامان سے

محبت اسے ضرورت کی حد تک رہ جائے گی، حلال و حرام میں وہ تمیز کر سکے گا۔ (ماخوذ از قرطبی)

﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا ٹھکانا ہے۔“

”مآب“ کا معنی ”مرجع“ لوٹنے کی جگہ۔ یہ لفظ لیا ہوا ہے ”آب یسئوب اوباً“ سے جس کا معنی ہے لوٹنا۔ جیسا کہ شاعر نے کہا:

وکل ذی غیبة یثوب وغائب الموت لایسئوب
”ہر غیب ہونے والا شخص لوٹ آتا ہے موت سے غائب ہونے والا لوٹتا نہیں“ (قرطبی)

وہو اشارة الى نعيم الآخره الذی لا یفنی ولا یقطع ”ان الفاظ مبارکہ سے اس طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ اخروی نعمتیں فنا نہیں ہوں گی اور نہ ہی ختم ہوں گی (البحر المحیط)

یعنی بندے کو چاہئے کہ وہ فانی چیزوں سے محبت نہ کرے بلکہ باقی رہنے والی چیزوں سے محبت کرے وہ اخروی نعمتیں ہیں۔

خوبصورت بیان :

”ذکر اللہ تعالیٰ اربعة اصناف من المال کل نوع من المال یتمول به صنف من الناس اما الذهب والفضه فیتمول بها التجار واما الخیل المسومة فیتمول بها الملوک واما الانعام فیتمول بها اهل البوادی واما الحرث فیتمول بها اهل الرسا یتق فتكون فتنه کل صنف فی النوع الذی یتمول فاما النساء والبنون ففتنة للجميع“

سونے اور چاندی کو تاجر لوگ اپنا مال بناتے ہیں کہ وہ ان سے تجارت کرتے ہیں خوبصورت گھوڑے بادشاہوں کا مال ہے کہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور شاہانہ انداز پر ان پر سوار ہوتے ہیں یعنی بادشاہوں کی ناز و نخرے میں گھوڑے کی سواری بھی ہے چوپاؤں سے محبت باہر جنگل میں رہنے والوں کو ہوتی ہے یعنی ان کا مال چوپائے ہیں اس لئے کہ باہر جنگل میں خیموں میں رہنے والوں کو جانور پالنے آسان ہیں۔

دیہاتیوں کا مال کھیتی باڑی ہے یعنی ان کا زیادہ طور پر ذریعہ معاش کھیتی باڑی ہے آیہ کریمہ میں ہر قسم کے مال کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ جن لوگوں کو جس مال سے محبت ہوگی اور جس مال کو حاصل کرنے کی وہ زیادہ کوشش کریں گے وہی ان کیلئے فتنہ ہوگا۔ عورتیں اور بیٹے سب لوگوں کیلئے ایک جیسے فتنہ ہیں کیونکہ تاجر ہوں یا بادشاہ جنگل میں رہنے والے ہوں یا دیہات میں سب ہی عورتوں اور بیٹوں سے محبت کرتے ہیں (از قرطبی)

کھیتی جب رب تعالیٰ سے غافل نہ کرے قابل تعریف ہے:

✽ عن انس بن مالک قال قال النبی ﷺ ما من مسلم غرس غرسا او زرع فیاکل منه طیر او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة“ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی مسلمان درخت نہیں لگاتا یا کھیتی نہیں کاشت کرتا کہ اس سے پرندے یا انسان یا چوپائے کھائیں مگر یہ کہ اس کیلئے یہ صدقہ ہے۔

یعنی جب کوئی انسان درخت لگاتا ہے اور فصل کاشت کرتا ہے اس سے پرندے کھالیں یا جانور کھالیں یا نیچے گرا ہوا پھل وغیرہ انسان کھالیں تو اس کو صدقہ کا ثواب حاصل ہوگا۔

کھیتی رب تعالیٰ سے دور کرے تو قابل مذمت ہے:

✽ ”عن ابی امامۃ الباہلی قال وقد رای سكة وشینا من آلة الحرث فقال سمعت رسول الله ﷺ یقول لا یدخل هذا بیت قوم الا دخله الذل“ (رواہ البہای)

ابو امامہ باہلی نے ”ہل اور کھیتی باڑی کے آلات میں سے کوئی آلہ“ دیکھا تو کہا میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یہ (کھیتی کے آلات) کسی قوم کے گھر داخل نہیں ہوئے مگر یہ کہ اس گھر میں ذلت داخل ہو جاتی ہے۔

وضاحت حدیث:

”قیل ان الذل هنا یمیلزم اهل الشغل بالحرث من حقوق الارض التي یطالبهم بها الائمة وال سلاطین“ حدیث پاک میں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کھیتی باڑی کے آلات کسی گھر میں داخل ہونا اس گھر میں ذلت کا داخل ہونا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وقت کے حکام اور بادشاہوں کے کہنے پر فقط وہ کھیتی باڑی میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی بجا آوری سے غافل رہے۔

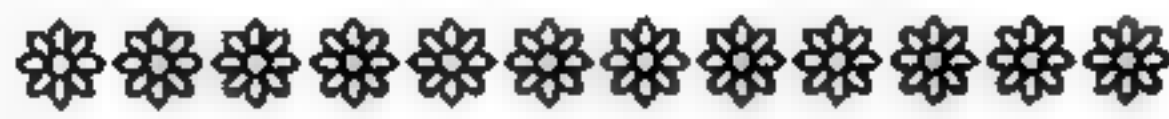
وقال المهلب معنی قوله فی هذا الحدیث واللہ اعلم الحوض علی معالی الاحوال وطلب الرزق من اشرف الصناعات وذلك لمن خشی النبی ﷺ علی امتہ من الا شغال بالحرث وتضییع ركوب الخیل والجهاد فی سبیل اللہ“

مہلب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب اپنے مالی حالت کو سنوارنے اور بلند کرنے کا حکم بھی موجود ہے اور رزق طلب کرنے کو سب سے اشرف صنعت قرار دیا گیا تو پھر حدیث پاک میں کھیتی باڑی کے آلات کو ذلت سے تعبیر کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف کھیتی باڑی میں مشغول رہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے

غافل رہے جہاد سے غافل رہے جہاد کیلئے گھوڑے نہ پالے اس طرح کھیتی باڑی میں مشغول رہنے کی حدیث شریف میں مذمت کی گئی ہے۔
(ماخوذ از قرطبی)

مسئلہ واضح ہوا :

کہ اس آیت کریمہ میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے اگر ان کی محبت رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے دور کرنے کا ذریعہ ہو تو قابل مذمت ہے۔ اگر یہی چیزیں رب تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو قابل تعریف ہیں البتہ اکثر طور پر ان چیزوں کی محبت غفلت کا ذریعہ ہی ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کو دینا کا سامان اور فانی قرار دیا اسی آیت کریمہ کے آخری الفاظ اور آنے والی آیت کریمہ میں باقی رہنے والی اخروی نعمتوں سے محبت کرنے کا ذکر کیا۔
(رازم)

﴿قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾
(آیت نمبر ۱۵)

(۱) تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاری کیلئے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے اور ستھری پیبیاں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے۔

(۲) آپ فرماؤ ”کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر کی“ ان لوگوں کیلئے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا، جنتیں ہیں جاری ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے ان میں اور پاکیزہ پیبیاں ہیں اور رضا مندی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے بندوں کا۔

پچھلی آیت کریمہ سے تعلق:

(۱) پچھلی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ﴿وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ (اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا ٹھکانا ہے) اور گویا

کہ یہ بیان فرمادیا ”ان ذلک المآب کما انه حسن فی نفسه“ تو وہ احسن اور افضل ہے اس دنیا سے، لیکن جب اس کا تقابل دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے ٹھکانوں سے کیا جائے ”فہو احسن وافضل من ہذہ الدنیا“ تو وہ احسن اور افضل ہے اس دنیا سے، یعنی اس دنیا سے وہ ٹھکانا زیادہ حسن رکھنے والا ہوگا اور زیادہ بہتر ہوگا۔ پہلے مطلقاً اخروی ٹھکانے کا حسن ہونا ذکر کیا، اب اس کا احسن ہونا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا ﴿قُلْ اَوْتِبْنٰکُمْ بِخَیْرِ مِّنْ ذٰلِکُمْ﴾ ”خیر“ اسم تفضیل ہے۔ اسم تفضیل میں زیادتی نسبت غیر کے ہوتی ہے۔

(۲) پچھلی آیت کریمہ میں دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا، انسان عام طور پر دنیا کی نعمتوں کو ہی نفع مند سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اس نے دیکھی ہوتی ہیں ”فبین فی ہذہ الآیۃ ان منافع الآخرة خیر منها“ تو اس آیت کریمہ میں یہ ذکر فرمایا کہ بیشک آخرت کے منافع دنیا کے منافع سے زیادہ بہتر ہیں۔ جس طرح ایک اور آیت کریمہ میں بیان فرمایا ﴿وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ وَّاَبْقٰی﴾ اور آخرت بہت ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس آیت میں لفظ ”خیر“ ہے جو نسبت غیر کے افضلیت کا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا مطلب اس کا بھی یہ ہے کہ آخرت دنیا سے زیادہ اچھی ہے، اور آخرت ہمیشہ کیلئے باقی رہنے والی ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔

(۳) پچھلی آیت کریمہ میں دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا، جن میں بظاہر منافع اور حسن انتظام پایا جاتا ہے، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر و افضل ہے۔ ”والمقصود منه ان یعلم العبد انه کما ان الدنیا اطیب واوسع وافسح من بطن الام فکذلک الآخرة اطیب واوسع وافسح من الدنیا“ مقصد اس بیان کا یہ ہے کہ بندے کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح دنیا کی نعمتیں ماں کے پیٹ سے اچھی اور وسیع ہیں، اسی طرح آخرت کی نعمتیں دینا سے اچھی اور وسیع ہیں۔ (کبیر)

در حقیقت انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے دل لگا لیتا ہے دوسری جگہ منتقل ہونے سے ڈرتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں ہی اس کا دل لگا ہوتا ہے، پیدا ہونے پر روتا ہے کہ وہ کہاں آگیا۔ پھر دینا سے اس کا دل ایسا لگ جاتا ہے کہ یہاں سے منتقل ہونے سے ڈرتا ہے لیکن یہاں سے جب قبر میں منتقل ہو جاتا ہے تو آخرت کی طرف منتقل ہونے سے ڈرتا ہے۔ جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو خوف کی وجہ سے اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونے کی رغبت دلائی ہے کہ اخروی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہیں، اس لئے اے انسان آخرت کی طرف منتقل ہونے سے نہ ڈر۔

اخروی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہتر کیوں؟

- (۱) دنیا کی نعمتیں اگرچہ نفع مند ہیں لیکن ان میں نقصانات بھی پائے جاتے ہیں۔ اور تکالیف بھی پائی جاتی ہیں، لیکن اخروی نعمتیں نقصانات سے پاک ہوں گی اور ان میں کسی قسم کی تکالیف نہیں ہوں گی۔
- (۲) دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، اور اخروی نعمتیں باقی ہیں، یقیناً باقی رہنے والی نعمتیں باقی رہنے والی نعمتوں سے بہتر ہیں۔

(از بیہ)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے:

﴿قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ میں ہمزہ استفہام کیلئے استعمال ہے۔ اس استفہام میں تین احتمال ہیں۔

- (۱) ایک احتمال ان میں سے یہ ہے کہ جملہ استفہامیہ ہو ﴿قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ اس کے مطابق ترجمہ یہ ہوگا آپ فرمادیں کیا میں تمہیں خبر دوں اسے سے بہتر چیز کی؟ اس سے آگے جملہ علیحدہ ہے پر ہیزگاروں کیلئے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں ان کے نیچے نہریں جاری ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور (ان جنتوں میں ان پر ہیزگاروں کیلئے) پاک پیماں ہوں گی، اور (ان پر ہیزگاروں کو) اللہ تعالیٰ کی رضا و مندی حاصل ہوگی۔

- (۲) جملہ استفہامیہ ہو ﴿قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ اس کے بعد نیا جملہ ہو۔ اس ترکیب کے لحاظ پر معنی ہوگا ”کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر چیز کی جو پر ہیزگاروں کیلئے ہے ان کے رب کے ہاں؟ بعد والا جملہ اس کا بیان ہوگا ﴿جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ راقم کا ترجمہ پہلے قول کے مطابق ہے۔

﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ”پر ہیزگاروں کیلئے ہے ان کے رب کے ہاں۔“

تقویٰ کی کمال وضاحت تو سورۃ بقرہ کی ابتداء میں کر دی گئی کہ تقویٰ کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، مختصر طور پر یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔

- (۱) ”التقوى عبارة عن اتقاء الشرك“ تقویٰ کی ایک قسم یہ ہے کہ شرک سے بچنا۔

- (۲) ”ان الانسان لا يكون متقيا الا اذا كان آتيا بالواجبات محترزا عن المحظورات“

انسان متقی صرف اس صورت میں ہوگا جب وہ واجبات پر عمل کرے گا اور ممنوع چیزوں سے بچے گا۔

- (۳) ”التقوى هو التبتل الى الله تعالى والاعراض عما سواه“

تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ کامل اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اس کے سوا تمام چیزوں سے اعراض پایا جائے، یہاں

تقویٰ کی کون سی قسم مراد ہے؟ روح البیان نے تقویٰ کی تیسری قسم مراد لی ہے، لیکن علامہ رازی رحمہ اللہ نے تقویٰ سے مراد عام لیا ہے کہ شرک سے بچنے والے کو بھی یہ نعمتیں حاصل ہوں گی۔

راقم کا موقف اس میں یہ ہے کہ شرک سے بچنے والے خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں وہ بھی جنت میں جائیں گے اگرچہ نظام عدل پر وہ عتاب کے بھی مستحق ہوں گے۔ اور ادا امر پر عمل کرنے والے اور نواہی سے بچنے والے ابتداء طور پر ہی جنت میں داخل کر دئے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پر توجہ کرنے والے اور غیروں سے اعراض کرنے والے اس کے خصوصی تقرب کے مستحق بھی ہوں گے۔ (راقم)

﴿جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ”جنتیں جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں“

جنت پاکیزہ مقام ہے، اس میں ہر قسم کا طعام صاف ستھرا، اور پاکیزہ ہوگا، اور اس میں پاکیزہ مشروب ہوں گے، اور اچھا لباس اور اچھے فراش اور حسن منظر پایا جائے گا جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿فِيهَا مَائَاتُ شَتَاهٍ لَا تَفْنَىٰ﴾ (جنتوں) میں وہ چیزیں ہوں گی جن کی نفوس خواہش کریں گے اور آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔

﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ ”ہمیشہ رہیں گے ان میں۔“

اس سے مراد یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں، یعنی ان میں بقاء ہے فنا نہیں کیونکہ کوئی نعمت بھی خواہ کتنی بڑی ہو جب اس پر فنا آئے تو اسے بڑی نعمت نہیں سمجھا جائے گا۔

﴿وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ ”اور پاکیزہ بیبیاں۔“

یعنی جنت کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان متقی لوگوں کو پاکیزہ بیبیاں حاصل ہوگی۔ ”وتحقيق القول فيه النعمة وان عظمت فلن تكامل الا بالازواج اللواتي لا يحصل الانس الا بهن“ تحقیق قول کی اس میں یہی ہے کہ بیشک نعمت اگرچہ عظیم ہو وہ ہرگز کامل نہیں ہوتی سوائے بیبیوں کے، کیونکہ ان کے بغیر کامل انس و محبت حاصل نہیں۔

قرآن پاک کا ایک لفظ کتنے مطالب کو حاوی (شامل) ہے:

اللہ تعالیٰ نے جنتی بیبیوں کی صفت بیان فرمائی ”مطهرة“ وہ پاکیزہ ہوں گی۔ اس ایک لفظ ”مطهرة“ میں عظیم بیان موجود ہے۔

”ویدخل فی ذلک الطہارة من الحيض والنفس وسائر الاحوال التي تظهر عن

النساء فی الدنیا مما ینفر عنه الطبع ویدخل فیہ کونہن مطہرات من الاحلاق الذميمة ومن القبح وتشویہ الخلقة ویدخل فیہ کونہن مطہرات من سوء العشرة“ یعنی وہ جنتی بیبیاں حیض اور نفاس سے پاک ہوں گی۔ اور ان کے چہرے پر کوئی بدتماداغ نہیں ہوں گے۔ خوبصورت صاف، ستھرا چہرہ ہوگا۔ معاشراتی برائیوں سے وہ پاک ہوں گی، یعنی دنیاوی عورتوں کی طرح جھگڑا کرنے والی نہیں ہوگی، وہ جھگڑے، فساد سے پاک ہوں گی۔ (کبیر)

﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ﴾ اور رضاء مندی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

یعنی پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی حاصل ہوگی۔ یہ بہت عظیم نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام میں بیان فرمایا ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَکْبَرُ﴾ اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی سب چیزوں سے بڑی چیز ہے۔ دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے: ”رضوان“ عام قراءت بضم الراء ہے، یہ قیس اور تمیم کی لغت ہے، اس قراءت کے مطابق ”طغیان، رجحان، کفران، شکران“ کے وزن پر ہے اور باقی قراءت میں بالکسر استعمال ہے۔ اس صورت میں ”حرمان اور قربان کے وزن پر ہے۔ (کبیر)

متکلمین کا قول:

ثواب کے دو رکن ہیں۔ ایک منفعت جس کا ذکر ہو چکا ہے یعنی ان کو جنتیں حاصل ہوں گی ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیبیاں حاصل ہوں گی۔ ثواب کا دوسرا رکن تعظیم ہے، رضوان سے وہی مراد ہے۔ اس لئے کہ جنت والوں کو جب یہ معلوم ہوگا کہ منفعت والی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضاء بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بھی کرے گا۔ ”فہو ازید فی ایجاب السرور من تلک المنافع“ تو ان کو منفعت سے بڑھ کر اس سے سرور حاصل ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی حاصل ہونی ہے۔

حکماء کا قول:

جنات کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد جنت جسمانیہ ہے، اور رضوان کا ذکر کر کے جنت روحانیہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اعلیٰ مقام جنت روحانیہ ہے۔

”وهو عبارة عن تجلی نور جلال اللہ تعالیٰ فی روح العبد واستغراق العبد فی

معرفته، ثم بصیر فی اول هذه المقامات راضيا عن الله تعالى وفي آخرها مرضيا عند الله تعالى واليه اشار بقوله "راضية مرضية"

رضوان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نورانی تجلیات بندے کی روح میں آ جاتی ہیں، اور ان کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہو جاتا ہے، پھر اس کو پہلا مقام یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے اور دوسرا مقام یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اسی کو رب تعالیٰ نے اپنے ارشاد گرامی ﴿رَاضِيَةٌ مِّن رَّضْوَانٍ﴾ سے تعبیر فرمادیا۔

جب اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو گئی تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اسی کا پتہ چلا ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب چیزوں سے بڑی چیز ہے۔ (ازکبر)

عن ابی سعید الخدری قال قال رسول الله ﷺ ان الله تبارک وتعالى يقول لا هل الجنة يا اهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يدك فيقول هل رضىتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد اعطينا مالم نعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيتكم افضل من ذلك فيقولون يا رب وای شی افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا" (بخاری ومسلم)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ جنت والوں کو فرمائے گا۔ "اے جنت والو! وہ کہیں گے "لیک ربنا وسعدیک" تمام بھلائیاں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، رب تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم راضی ہو؟ وہ عرض کریں اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہ ہوں، تحقیق تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطاء کیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں عطاء کیں، رب تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز عطاء نہ کروں، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب! اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا "میں تمہیں اپنی رضا مندی عطاء کر رہا ہوں اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔"

حدیث پاک سے یہ بھی واضح ہوا کہ جنت کی نعمتیں اگرچہ عظیم نعمتیں ہیں، باقی رہنے والی ہیں، فنا ہونے والی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا مندی سب نعمتوں سے بڑی ہے، اعلیٰ اور افضل ہے۔ (از مظہری)

شاندار ترتیب:

"وقد نبه تعالى في الآيتين على مراتب نعماته فادناها متاع الحياة الدنيا واعلاها رضوان الله لقوله تعالى (ورضوان من الله اكبر) واوسطها الجنة ونعيمها"

رب تعالیٰ نے پہلی آیہ کریمہ ﴿ذُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾ میں دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو گھٹیا ہیں ان کو دنیا کا سامان قرار دیا، جس سے ان کے فانی ہونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کے بعد جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اگرچہ یہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابل ان کا مقام بھی کم ہے، لہذا ان کو وسط میں ذکر کیا۔ پھر اعلیٰ درجہ کی نعمت کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہو گی، اسے ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ﴾ سے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تمام چیزوں سے اعلیٰ ہونے کا تذکرہ ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ میں ہے۔

(ماخوذ از سراج خیر حاشیہ جلالین)

﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ ”اور اللہ علم رکھنے والا ہے بندوں کا۔“

بصیر کو جب ”بصر“ بصارت سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ”دیکھنے والا“ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسی کے مطابق ترجمہ فرمایا ”اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھتا ہے“ اور جب ”بصیرت“ سے لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ”دل سے دیکھنا“ یعنی علم رکھنا“ راقم کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے ”اور اللہ علم رکھنے والا ہے بندوں کا“ راقم نے ترجمہ ”جلالین اور کبیر“ سے لیا ہے، (واللہ بصیر) عالم (بالعباد) فیجازی کلامہم بعملہ“ ”اور اللہ جاننے والا ہے بندوں کو“ تو ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ (جلالین)

(واللہ بصیر بالعباد) ای غالم بمصالحہم، فیجب ان یرضوا لانفسہم ما اختارہ لہم من نعیم الآخرة وان یرہدوا فیما زہدہم فیہ من امور الدنیا“ (کبیر)

”اور اللہ جاننے والا ہے بندوں کو“ یعنی ان کے مصالح (بہتر کاموں) کو جاننے والا ہے، اس لئے بندوں کو چاہئے کہ وہ اپنے نفسوں کیلئے وہ کام پسند کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے پسند کئے ہیں اور ان پر آخرت میں نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور بندے صرف دنیاوی کاموں سے دور رہیں جن سے رب تعالیٰ نے دور رہنے کا حکم دیا ہے یا اتنی حد تک ان کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے غافل نہ کریں۔ ورنہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے دور رہیں گے۔

خیال رہے کہ اس آیہ کریمہ میں وعدہ پایا گیا ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کو اخروی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اور وعید بھی پائی گئی ہے کہ برے اعمال کرنے والے نظام عدل کے مطابق عذاب و عتاب کے مستحق ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو جاننے والا ہے۔

(از قرطبی)

”و ذکر اللہ سبحانہ ما زاد علی نعماء الدنیا ولا مزید علیہ و هو رضوان اللہ فانہ ہو“

الفارق البائن بین نعماء الدنیا ونعماء الجنة فان الدنیا ملعونة وملعون ما فیها

الاما ابتغی به وجه الله عزوجل وجی رواية الا ذکر الله وما والاہ وعالما ومتعلما

”رواه الطبرانی فی الاوسط عن ابن مسعود“

اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ایسی نعمت کا تذکرہ فرمایا، جس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی وہ ہے ”رصواں من اللہ“ (اللہ تعالیٰ کی رضا مندی) بیشک اس سے دنیا کی نعمتوں میں اور جنت کی نعمتوں میں واضح طور پر فرق کو بیان کر دیا گیا۔ دنیا ملعون (لعت کی مستحق) ہے اور دنیا کا ساز و سامان ملعون ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کے سامان سے اللہ تعالیٰ کے رضا مندی کو حاصل کیا جائے۔

ایک روایت میں ہے سوائے اس کے کہ (یعنی دنیا کا مال ملعون نہیں جبکہ) وہ دنیا کامل اللہ تعالیٰ کی یاد کا ذریعہ بنے اور اس سے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی یاد آئے اور اس کے ذریعے علماء اور متعلمین (طلباء کرام) کو یاد کرے۔ (از مظہری)

”عن ربیعة الحرسی قال قال رسول الله ﷺ قبل لی فی المنام سید بنی دارا وصنع

مأدبة وارسل داعیا فمن اجاب الداعی دخل الدار واکل من المأدبة ورضی عنه

السید ومن لم یجب الداعی لم یدخل الدار ولم یاکل من المأدبة وسخط علیه

السید قال والله سید ومحمد الداعی والدار الاسلام والمأدبة الجنة“ (رواه الدارمی)

ربیعہ حرسی فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ مالک نے ایک گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور ایک شخص کو دعوت دینے کیلئے بھیجا، جس شخص نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیا، گھر میں داخل ہو گیا، اس نے دسترخوان سے کھالیا اور مالک مکان بھی اس پر راضی ہو گیا اور جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا، گھر میں داخل نہیں ہوا، اس نے دسترخوان سے کھانا نہیں کھایا اور مالک مکان اس پر ناراض ہو گیا۔ (اس خواب سے یہ بتایا گیا کہ) اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور دعوت دینے والے محمد ﷺ ہیں اور گھر سے مراد ”دار اسلام“ ہے اور دسترخوان سے مراد جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ (از مظہری)

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (آیہ نمبر ۱۶)

(۱) وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔“

(۲) وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بیشک ہم نے ایمان لایا تو بخش دے ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔

ما قبل سے تعلق:

اس سے پچھلی آیہ کریمہ میں ذکر فرمایا کہ جنت متقین (پرہیزگاروں) کیلئے ہے اب اس آیہ کریمہ میں متقین کی عظیم صفت کو ذکر کیا جا رہا ہے جو سب نیکیوں کی اصل ہے وہ ہے ایمان ”فبدأ بالایمان الذی هو رأس التقوی“ ایمان سے ابتداء کی کیونکہ وہ تقویٰ کی اصل ہے پھر ان کی دعاء کا ذکر کیا اور ساتھ ہی یہ ذکر فرما دیا کہ انہوں نے اپنے ایمان لانے کی خبر دی۔ ”واكد الجملة بان مبالغه فی الاخبار“ اپنی خبر میں مبالغہ ثابت کرنے کیلئے اور زور دینے کیلئے دعائیہ جملہ کو تاکید سے ذکر فرمایا ”اننا آمنا“ بیشک ہم ایمان لائے ایمان کے ذکر کے بعد انہوں نے مغفرت کی دعاء کی آگ کے عذاب سے بچانے کی دعاء کی۔ (البحر المید)

”آمنابک وبکتابک وبرسولک“ متقین کا یہ کہنا کہ ”بیشک ہم ایمان لائے“ اس کا یہ مطلب ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ایمان لایا، اور تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر ایمان لایا۔ ”فاغفر لنا ذنوبنا“ اے ایماننا بک وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذلونا بفضلک ورحمتک“ بخش دے ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے رب بیشک ہم نے تجھ پر ایمان لایا اور جو تو نے ہمارے لئے کام مشروع فرمائے ان پر ہم نے ایمان لایا، اسلئے اے ہمارے رب تو ہمارے ایمان کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما لیکن اے اللہ ہم ایمان لانے کے باوجود تجھ سے تیرے فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ (صابونی)

”(ربنا اننا آمنا) اجابة لدعوتک (فاغفر لنا ذنوبنا) انجاز الوعدک“ (مدارک)

اے ہمارے رب بیشک ہم نے ایمان لایا تیری دعوت کو قبول کرتے ہوئے تو بخش دے ہمارے لئے

ہمارے گناہوں کو اپنے وعدہ کو پورا کرتے ہوئے۔

امید ہے کہ طلباء کرام کو راقم کا ترجمہ ”لنا“ کا ہمارے لئے” سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ راقم کا ترجمہ اس چیز کو ظاہر کر رہا کہ اس میں حذف مضاف ہے اصل مطلب یہ ہو گیا (فاغفر لنا) ای لا یماننا (ذنوبنا) ہمارے لئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما“ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما۔

﴿وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ”اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے“

”وقنا“ میں ”واو“ علیحدہ لفظ ہے جس کا معنی ہے ”اور“ اور ”قی“ علیحدہ لفظ ہے جس کا معنی ہے ”بچا“ یہ لفظ لیا ہوا ہے ”وقی یقی وقیا“ سے اور ”نا“ علیحدہ لفظ ہے جس کا معنی ہے ”ہمیں۔“

یعنی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”الذین یقولون“ جملہ کی حرکات کیا ہیں اس میں چند وجوہ پائی گئی ہیں۔

(۱) ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ مجرور محلا ہو اور صفت ہو ﴿الذین انقوا﴾ کی اس صورت میں معنی یہ ہوگا

پرہیزگار لوگ (جن کا ذکر پہلے آ رہا ہے وہ) یہ کہتے اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا۔

(۲) ان میں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ صفت ہو ”بالعباد“ کی اب تقدیر عبارت کی یہ ہوگی ﴿وَاللّٰهُ بَصِیْرٌ

بِالْعِبَادِ﴾ واولئک ہم المتقون الذین لهم عند ربهم جنات ہم الذین یقولون ربنا اننا

آمنا“ اور اللہ جاننے والا ہے بندوں کو وہ متقی لوگ ہیں ان کیلئے ان کے رب کے ہاں جنتیں ہیں، اور وہ کہتے

ہیں اے ہمارے رب بیشک ہم نے ایمان لایا، الخ۔ خیال رہے کہ اس صورت میں بھی جملہ مجرور محلا ہی

رہے گا، کیونکہ ”بالعباد“ مجرور ہے

(۳) ان میں تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ منصوب محلا ہو اور نصب ہو مدح کے طور پر، اس صورت میں معنی یہ ہوگا وہ

لوگ قابل تعریف ہیں جو یہ کہتے ہیں ”اے ہمارے رب بیشک ہم نے ایمان لایا“ الخ

(۴) ان میں سے چوتھی صورت یہ ہے کہ جملہ مرفوع محلا ہو اور رفع تخصیص پر دلالت کرے تقدیر عبارت کی اس

طرح ہو ”هم الذین یقولون ربنا اننا آمنا“ الخ یعنی اللہ کے بندوں سے خاص لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے

(ماخوذ از کبیر)

ہیں اے ہمارے رب بیشک ہم ایمان لائے۔

فائدہ عظیمہ:

اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ذکر فرمایا ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا﴾ (وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بیشک ہم ایمان لائے) اس کے بعد ذکر فرمایا ﴿فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾ (تو بخش دے ہمارے لئے گناہوں کی) ”وذلك يدل على انهم لو سلوا بمجرد الايمان الى طلب المغفرة والله تعالى حكى ذلك عنهم في معرض المدح لهم والثناء عليهم، فدل هذا على ان العبد بمجرد الايمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله تعالى“ (کبیر)

اسی سے واضح ہو گیا کہ صرف ایمان کو وسیلہ بنانا مغفرت طلب کرنے کیلئے کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جنہوں نے ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کیا، اسی سے پتہ چل گیا کہ بندہ صرف ایمان لانے سے رب تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (کبیر)

”الفاء للسببية وفيه دليل على ان مجرد الايمان سبب لاستحقاق المغفرة“

”فاغفر لنا ذنوبنا“ پر فاء سمیت پر دلالت کر رہی ہے جو دلیل ہے اس پر کہ فقط ایمان سبب ہے مستحق مغفرت ہونے کا۔ یہ عام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو صرف ایمان کی وجہ سے اپنے فضل و کرم سے بخش دے، یا اسے نظام عدل کے مطابق سزا دے پھر وہ سزا کاٹنے کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے، آئیے اسی مسئلہ پر میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ کا ارشاد گرامی دیکھئے۔

❀ ”عن معاذ قال قال رسول الله ﷺ لا حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرکوا به شيا وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرک به شيا قال معاذ افلا يشرک به الناس قال لا يشرکهم فیتکلموا“ (بخاری و مسلم)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائیں اور (اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بندوں کے حقوق جو اپنے ذمہ لئے ہوئے ہیں) ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شخص شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا ان کو بشارت نہ دے وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ (ماخوذ از مظہری)

﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾

(آیہ نمبر ۱۷)

(۱) صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔

(۲) صبر کرنے والے اور سچے اور اطاعت کرنے والے اور صدقہ کرنے والے اور بخشش طلب کرنے والے سحری کے وقت۔

تنبیہ: راقم نے ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ﴾ کا ترجمہ جلالین سے لیا ہے (والقانتین) المطیعین للہ (والمنفقین) المتصدقین (قانتین) وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور (منفقین) وہ ہیں جو صدقہ کرتے ہیں تفصیل انشاء اللہ آگے آرہی ہے۔

﴿الصَّابِرِينَ﴾ ”صبر کرنے والے“

نصب علی وجہ المدح ہے یعنی جن صفات کا ذکر کیا ہے ان صفات والے قابل تعریف ہیں، ”صبر“ کا معنی ہے ”نفس کو ان خواہشات سے روکنا جو شرعاً ممنوع ہیں۔ صبر کی تین قسمیں ہیں۔

”الصبر علی الطاعة، والصبر عن المعصية والصبر علی المکروه“

(۱) اطاعت پر صبر کرنا، یعنی واجبات اور مستحباب کو ادا کرنا اور ان پر قائم رہنا۔

(۲) معصیت سے رک جانا یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں منع ہے اس سے رک جانا، اس کام کو چھوڑ دینا۔

(۳) محنت و مشقت اور مصائب و آلام، تکالیف پر صبر کرنا یعنی ان چیزوں کو برداشت کرنا، جزع و فزع نہ کرنا، نہ

روئے، نہ چلائے، نہ چیخ و پکار کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر راضی رہیں۔

جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ﴾ (صبر کرنے والے) وہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بیشک ہم اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں

اور بیشک ہم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَهْتَدُونَ

بِأَمْرِ نَا لِمَا صَبَرُوا﴾ اور ہم نے ان میں کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے ہیں جبکہ انہوں نے صبر کیا۔

حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ ان کو یہ بلند درجات اللہ تعالیٰ کی

طرف سے صبر کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی مدح ان الفاظ مبارکہ سے فرمائی ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ اور صبر والے مصیبت اور سختی میں، اور جہاد کے وقت۔

(ماخوذ از روح البیان ص ۱۰۰)

اولیاء عظام کے نزدیک سب سے مشکل صبر:

”ویروی انه وقف رجل علی الشبلی فقال ای صبر اشد علی الصابرین فقال الصبر فی اللہ تعالیٰ فقال لا فقال الصبر لله تعالیٰ“ فقال لا الصبر مع اللہ تعالیٰ قال لا قال فابش (فای شی) قال الصبر عن اللہ تعالیٰ فصرخ الشبلی صرخة کادت روحه تنلف“

حضرت شبلی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا کہ صابرین پر سب زیادہ مشکل صبر کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا ”الصبر فی اللہ“ سب سے مشکل صبر ہے ”الصبر فی اللہ“ کا مطلب یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ میں صبر کرنا“ یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں قائم رہنا یہ بہت مشکل صبر ہے، اس شخص نے کہا یہ صبر سب سے مشکل نہیں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا ”الصبر لله“ سب سے زیادہ مشکل ہے گا ”الصبر لله“ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا پائی جائے اس کی رضا کیلئے اچھا کام کیا جائے اور اسی کی رضا کیلئے برے کام سے رک جائے اس پر قائم رہنا اور یہ صبر سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اس شخص نے کہا نہیں یہ تمام صبروں سے مشکل نہیں، حضرت شبلی رحمہ اللہ نے فرمایا ”الصبر مع اللہ“ تمام صبروں سے مشکل ہوگا ”الصبر مع اللہ“ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے اس کی رحمت کی معیت (ساتھ) حاصل کی جائے اس پر قائم رہنا اور اس پر صبر سب صبروں سے مشکل ہے۔ اس شخص نے کہا یہ تمام صبروں سے مشکل نہیں، حضرت شبلی رحمہ اللہ نے اس اللہ کے بندے سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کہ وہ صبر جو سب صبروں سے مشکل ہے وہ کون سا صبر ہے اس شخص نے کہا وہ ”الصبر عن اللہ تعالیٰ“ ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے دور رہنے پر صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے غافل رہنے پر قائم رہنا سب صبروں سے مشکل صبر ہے۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ نے ایک چیخ ماری قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جائے۔

(ماخوذ از کبیر)

حقیقت یہی ہے کہ رب تعالیٰ سے دوری اور اس سے غفلت اللہ کے نیک بندوں کیلئے بہت مشکل کام ہے۔

﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ ”اور سچے“

”اعلم ان لفظ الصدق قد یجری علی القول والفعل والنية“

جان لو بیشک لفظ ”صدق“ کبھی قول پر بولا جاتا ہے یعنی سچ بولنے والے، اور کبھی ”صدق“ فعل پر بولا جاتا

ہے یعنی وہ اپنے فعل میں سچے ہیں اور کبھی ”صدق“ نیت پر بولا جاتا ہے یعنی وہ نیت میں سچے ہیں۔ ان تمام قسموں میں سے قول میں صدق زیادہ مشہور ہے۔ اس کا مقابل ”کذب“ ہے یعنی اس صورت میں دونوں لفظوں کا معنی ہوگا سچ بولنے والے (صادقین) اور جھوٹ بولنے والے کا ذہین، فعل میں صدق کا یہ مطلب ہے، وہ اپنے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ مکمل کرنے سے پہلے چھوڑتے نہیں جیسے کہا جاتا ہے ”صدق فلان فی القتال“ فلاں شخص نے جنگ کو سچ کر کے دکھایا یعنی جنگ کرنے کا حق ادا کر دیا ”صدق فلان فی الحملة“ فلاں شخص حملہ کرنے میں جھوٹا ثابت ہوا یعنی بزدلی سے اس نے حملہ کیا۔

نیت میں سچا ہونے کا کیا مطلب؟

”الصدق فی النية امضاء العزم والاقامة عليه حتى يبلغ الفعل“
نیت میں سچا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، پھر اس پر قائم رہنا، یہاں تک کہ اسی نیت کے مطابق کام کو مکمل کر لے۔
(ماخوذ از کبیر)

تفسیر کبیر کی اس بحث کے بعد اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ کے ترجمہ کو دیکھیں تو کتنا خوب اور کامل ترجمہ نظر آئے گا۔ آپ نے ”والصادقین“ کا ترجمہ کیا ہے ”اور سچے“ راقم نے بھی یہی نقل کیا ہے کیونکہ اگر ترجمہ کیا جاتا ”سچ ہونے والے“ تو یہ صرف ”صدق فی القول“ (قول کے سچے) کو شامل ہوتا۔ ”صدق فی الفعل“ (کام کے سچے اور کچے) اور ”صدق فی النية“ (نیت کے سچے) کو شامل نہ ہوتا لیکن جب ترجمہ صرف یہ کیا ”اور سچے“ یہ تینوں قسموں کو شامل ہے۔

قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت:

”بظاہر یہ سمجھا آتا ہے کہ ”الذین یصبرون ویصدقون“ (وہ جو صبر کرتے ہیں اور سچ کو کام میں لاتے ہیں) کا بھی وہی مطلب جو ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ﴾ کا مطلب ہے، لیکن جب غور کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں جو ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ﴾ استعمال ہے۔ اس میں وہ کمال پایا گیا ہے جو ”الذین یصبرون ویصدقون“ میں نہیں پایا گیا، کیونکہ اس جملہ کا معنی اس وقت بھی صحیح ہوگا جب وہ کبھی صبر کرتے ہوں اور سچ بولتے ہوں، لیکن

”قوله تعالى (الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ) يدل على ان هذا المعنى عادتهم وخلقهم وانهم لا ينفكون عنها“
اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ”الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ“ اس پر دلالت کر رہا ہے ان کی عادت اور گویا کہ پیدائشی صفت ہی

یہ ہے کہ ”وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں“ یہ صفت ان سے کبھی زائل نہیں ہوتی۔ (بحوالہ زیہ)

﴿وَالْقَانِتِينَ﴾ ”اور اطاعت کرنے والے۔“

”قانتین“ کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں

”قالوا فی القانتین“ الحافظین للغیب وقال الزجاج القانتین علی العبادۃ وقیل القانتین بالحق وقیل الداعین المتضرعین وقیل الخاشعین وقیل المصلین“

(البحر المحیط)

”قانتین“ کا معنی اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی حفاظت کرنا خواہ کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا۔ زجاج نے کہا اس کا معنی ہے عبادت پر قائم رہنا۔ بعضوں نے کہا ”اللہ تعالیٰ کی راہ میں بلائے والے، عاجزی کرنے والوں کو“ قانتین کہا جاتا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ قانتین کا مطلب ہے خشوع کرنے والے اور بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ قانتین کا مطلب ہے ”نماز ادا کرنے والے“ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ”اداب والے“ سب معانی کو شامل ہے اور راقم نے جو معنی جلالین سے نقل کیا ہے ”اطاعت کرنے والے“ وہ بھی سب معانی کو حاوی ہے۔

﴿وَالْمُنْفِقِينَ﴾ ”اور صدقہ کرنے والے“

اصل میں لغوی معنی ”انفاق“ کا خرچ کرنا ہے، لیکن یہاں نیک لوگوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں اس لئے مطلقاً بے جا خرچ کرنا تو مراد نہیں ہو سکتا، وہی خرچ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوگا۔

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اسی لئے ترجمہ ہی یہ فرمایا ”اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے“ راقم نے جلالین سے ترجمہ لیا جو مختصر ہے اور تمام انواع کو شامل ہے یعنی ”صدقہ کرنے والے“ علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”کونہم منفقین ویدخل فیہ انفاق المرء علی نفسہ واهلہ وأقاربہ وصلة رحمہ وفی الزکوۃ والجهاد وسائر وجوہ البر“ (کبیر)

خرچ کرنے سے مراد عام ہے خواہ وہ اپنے آپ پر خرچ کریں کہ یہ کپڑا پہن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کھانا کھائیں گے تب ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں گے تو یہ اپنے پر خرچ کرنا بھی صدقہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اہل وعیال پر خرچ کرتے ہیں کہ ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگا رکھے ہیں، جن کا پورا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو یہ مال اہل وعیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی یہ ہے:

”ولست تنفق تبغی بہا وجه اللہ الا اجرت بہا حتی اللقمة تجعلہا فی فی امرأتک“

(مسلم ج ۲ ص ۲۷۷ کتاب الوصیۃ)

اور نہیں خرچ کرو گے تم اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنے کیلئے مگر یہ کہ تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی زوجہ کے منہ میں ڈالو گے اس کا اجر بھی ملے گا۔

اسی حدیث کی شرح میں علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”ان الانفاق علی العیال یشاب علیہ اذا قصدہ وجہ اللہ تعالیٰ“ جب انسان اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اسے ثواب دیا جائے گا جبکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ارادہ سے مال خرچ کیا ہوگا، اور علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث سے یہ سمجھ آیا ”ان الانسان اذا فعل شئیا اصلہ علی الاباحۃ وقصدہ وجہ اللہ یشاب علیہ“ بیشک انسان جب کوئی کام کرتا ہے جو کہ اصل میں مباح ہو لیکن اس نے وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا ہو تو اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔

اسی طرح قریبی رشتہ داروں پر مال خرچ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَالْوَالِدَ الْأَرْحَامَ بِغَضِّهِمْ﴾ ذی رحم بعض، بعض سے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ قرب ان کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ”تو یہ مال خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، اور اسے صدقہ کا حکم حاصل ہوگا۔ غرضیکہ ہر طرح نیکی کی راہ میں مال خرچ کرنا خواہ زکوٰۃ ہو، یا جہاد ہو سب ہی صدقہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور سب ہی طریقوں میں مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی خرچ کرنا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ ”اور بخشش طلب کرنے والے سحری کے وقت۔“

”سحر“ صبح صادق سے پہلے وقت کو کہا جاتا ہے، جو رات کا چھٹا حصہ ہے، وہ سحری کا وقت ہے۔ ”سحور“ (سین کے فتح سے) ”سحری کا کھانا“ اور ”سحور“ (سین کے ضمہ سے) سحری کا کھانا کھانا، ”تسحر“ اس نے سحری کا کھانا کھایا۔ سحری کے وقت بخشش طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات کو بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور دعاء کرتے ہیں۔

”لا ان الانسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار الا ان يكون قد صلى قبل ذلك“

کیونکہ انسان سحری کے وقت وہی بخشش طلب کرتا ہے اور وہی دعا کرتا ہے جو اس سے پہلے نماز تہجد ادا کرتا ہے۔

قوله تعالیٰ ”والمستغفرین بالاسحار“ يدل علی انہم كانوا قد صلوا باللیل

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ جن پر ہیزگار لوگوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، ان کا ایک وصف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔

سحری کے وقت استغفار کرنے کا بہت زیادہ اثر ہے قوت ایمانیہ میں بھی اور کمال عبودیت میں بھی، چونکہ سحری کا وقت وہ ہے کہ اس کے بعد صبح کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے، رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے اور سوئے ہوئے لوگ جو مردہ کی طرح ہوتے ہیں بیدار ہو کر گویا کہ زندہ ہو جاتے ہیں، اس وقت عبادت کرنے والوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے جلال کی نورانیت کا ظہور ہوتا ہے، جس سے انسان کی قوت ایمانیہ میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ سحری کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، جب انسان اس وقت نیند سے بیدار ہوتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اور عبادت میں مشغول ہونے کیلئے۔ "فإذا عرض العبد عن تلك اللذة واقبل على العبودية كانت الطاعة اكمل" جب انسان اس وقت نیند کی لذت کو چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا بندہ سمجھ کر اس کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اسے کامل طاعت حاصل ہوتی ہے۔

"ونقل عن ابن عباس (والمستغفرين بالاسحار) يريد المصلين صلوة الصبح"
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ کا معنی کیا ہے "صبح کی نماز ادا کرنے والے" (ماخوذ از کبیر)

لیکن راقم کے نزدیک اس میں کوئی تعارض نہیں، مطلب یہ ہے کہ پرہیزگار لوگ سحری کے وقت تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں، پھر صبح کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی پر حدیث نافع رضی اللہ عنہ شاہد ہے۔

❁ "اخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عمر انه كان يحيى الليل صلوة ثم يقول يا نافع اسحرنا فيقال لا فيعاود الصلوة فاذا قال نعم فقد يستغفر الله ويدعو حتى يصبح"

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رات کو بیدار رہتے نماز ادا کرتے رہتے، پھر حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کیا سحری کا وقت ہو گیا، وہ کہتے ابھی وقت نہیں ہوا، تو آپ پھر نماز کو جاری رکھتے، جب وہ کہتے ہاں وقت ہو گیا تو آپ بیٹھ جاتے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے، اور دعاء کرتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ (ابن المنذر)

(والمستغفرين بالاسحار) دل علی فضيلة الاستغفار وقت الاسحار
اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ سحری کے وقت استغفار افضل ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو کہا ﴿سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي﴾ میں تمہارے لئے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ ”انہ اخرهم الى وقت السحر“ بیشک انہوں نے سحری کے وقت تک دعا کو مؤخر کیا یعنی آپ نے سحری کے وقت اپنے بیٹوں کیلئے بخشش طلب کی۔

❖ ”قال رسول الله ﷺ ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة الى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الاخير فيقول هل من سائل فاعطيه هل من داع فاستجب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟“
(رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے یہاں تک کہ رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطاء کروں؟ کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟

❖ ”وقال ابن جرير عن ابراهيم بن حاطب عن ابيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول يا رب امرني فاطعتك وهذا السحر فاغفر لي، فنظرت فاذا هو ابن مسعود ؓ“

ابراہیم بن حاطب ؓ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے فرمایا میں نے سحری کے وقت مسجد کی ایک طرف ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا ”اے میرے رب تو نے مجھے حکم دیا تو میں نے تیری طاعت کی، یہ سحری کا وقت ہے میری مغفرت فرما۔ میں نے دیکھا تو وہ عبد اللہ بن مسعود ؓ تھے۔

❖ ”وعن انس بن مالك قال كنا نؤمر اذا صلينا من الليل ان نستغفر في آخر السحر سبعين مرة“
(رواه ابن مردويه)

حضرت انس بن مالک ؓ فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ جب رات کو ہم نماز ادا کریں تو سحری کے آخری وقت میں ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔
(ماخوذ از ابن کثیر وصابونی)

❖ ”اخرج ابن ابي شيبة واحمد في الزهد عن ابي سعيد الخدري قال بلغنا ان داود عليه السلام قال يا جبريل فقال يا جبريل اى الليل الفضل قال يا داود ما تدري الا ان العرش يهتز في السحر“
حضرت ابو سعید خدری ؓ فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر ملی بیشک داود علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے جبریل کون سی رات افضل ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ہاں البتہ ہر سحری کے وقت عرش الہی جھومتا ہے۔ (ازدور منثور)

یعنی ہر سحری کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عرش الہی بھی خوشی سے جھومتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا فضل و کرم ہے، اور کتنا زیادہ فیضان ہے۔

”وقال سفیان الثوری بلغنی انه اذا كان اول الليل نادى منا دليقم القانتون فيقومون كذلك يصلون الى السحر فاذا كان عند السحر نادى مناد اين المستغفرون فيستغفرونك، ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم فاذا طلع الفجر نادى مناد الاليقم الغافلون فيقومون من فرشهم كالموتى نشروا من قبورهم“

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے خبر ملی کہ بیشک رات کے اول حصہ میں نداء دینے والا نداء دیتا ہے کہ خشوع کرنے والے لوگ کھڑے ہو جائیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں سحری تک وہ نماز ادا کرتے رہتے ہیں جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے نداء دینے والا نداء دیتا ہے کہاں ہیں بخشش طلب کرنے والے تو وہ استغفار کرتے ہیں پھر کچھ اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو نداء دینے والا نداء دیتا ہے خبردار اب غافل لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوں تو وہ اپنے بستروں سے اس طرح اٹھتے ہیں جیسے مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ (زرقطبی)

”وروی عن انس سمعت النبی ﷺ يقول ان الله يقول اني لاهم بعذاب اهل الارض فاذا نظرت الى عمار بيوتى والى المتحابين فى والى المتجهدين والمستغفرين بالاسحار صرفت عنهم العذاب بهم“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا بیشک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں پھر جب میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں (مساجد) کو آباد کئے ہوتے ہیں اور میں ان لوگوں کو جب دیکھتا ہوں جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تہجد گزار لوگوں کو جب دیکھتا ہوں اور سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کو جب دیکھتا ہوں تو ان سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں۔ (زرقطبی)

قال مكحول اذا كان فى امة خمسة عشر رجلا يستغفرون الله كل يوم خمسا وعشرين مرة لم يؤخذ الله تلك الامة بعذاب العامة“ (ذكره ابو نعيم فى كتاب الحلية له) مکحول فرماتے ہیں جب امت میں پندرہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ہر روز پچیس پچیس مرتبہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ اس امت کو عام عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ (ازرقطبی)

حقیقت یہی ہے کہ ایسے ہی نیک لوگوں سے دنیا آباد ہے جو راتیں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے ہیں اور سحری کے وقت تہجد ادا کرتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں ورنہ ہمارے جیسے گنہگار ہی سب ہوتے

تو دنیا کب سے برباد ہو چکی ہوتی۔

حضرت لقمان رحمہ اللہ کی اپنے بیٹے کو نصیحت:

”وقال لقمان لابنه يا بني لا يكن الديك اكيس منك ينادى بالاسحار وانت نائم“
حضرت لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو کہا اے میرے بیٹے مرغ تجھ سے زیادہ عقلمند اور زیرک نہ ہو کہ وہ
سحری کے وقت اذان دے رب کو یاد کرے اور تو غافل ہو کر سویا رہے۔

سید الاستغفار:

”عن شداد بن اوس قال قال رسول الله ﷺ سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت“ قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات من ليلة قبل ان يصيح فهو من اهل الجنة“ (رواه البخاري)

شداد بن اوس کہتے ہیں رسول الیہ ﷺ نے فرمایا ”سید الاستغفار“ یہ ہے کہ تم کہو
”اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ“

جس شخص نے یہ الفاظ یقین سے پڑھے، اسی دن شام سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہو گا اور جس نے رات کو یہ الفاظ
یقین سے پڑھے تو وہ اسی رات فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔
(ماخوذ از قرطبی)

بندہ گنہگار ہے رب غفار ہے:

﴿وَالْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ سحری کے وقت
استغفار کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو جہالت کی وجہ سے برے عمل کرتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی
برے اعمال پر قائم رہنا، رب تعالیٰ کا خوف دل میں نہ آنا، توبہ کرنا برا عمل ہے۔ اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے
بندے کو مایوس نہیں کرتا بلکہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفرلہم“

(رواہ مسلم، وروی احمد و ابویعلیٰ من حدیث ابی سعید بخوہ)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے (یعنی تم سے کوئی گنہگار نہ ہوتا) تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور ایک قول کو لے آتا جو گناہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا۔
(ماخوذ از مظہری)

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ایمان و استغفار حاصل ہوتے ہیں:

”والعبد اذا لاحظ ان افعاله مخلوقة لله تعالى وانه تعالى من عليه بتوفيقه وارتضاء نفسه حيث لم يتركه الى غيره“

بندہ جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو یقیناً وہ اپنے اعمال میں رب تعالیٰ کی رضا اور اس کے خوف کو مد نظر رکھتا ہے تو رب تعالیٰ بھی اس پر احسان فرماتا ہے، اسے توفیق عطا فرماتا ہے اور اسے اپنے لئے پسند کر لیتا ہے، غیروں کی طرف اسے نہیں چھوڑتا۔

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس پر واضح دلیل ہے۔

﴿يُؤْمِنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تُؤْمِنُوا عَلَيَّ إِلَّا بِاللَّهِ يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُفٌّ لِلْإِيمَانِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

اے محبوب وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ ”اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو“ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔

صفات مذکورہ کی شاندار ترتیب:

اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے بندے مختلف عبادات کرتے ہیں، بعض عبادات میں تکالیف بھی پائی جاتی ہیں، ان کو ادا کرنے میں صبر و تحمل کی ضرورت بھی درپیش آتی ہے۔ صابر وہ ہے جو تمام عبادات کے ادا کرنے میں صبر کرے، پھر بندہ کبھی اپنے آپ پر بعض عبادات کو لازم کر لیتا ہے، کبھی نذر مان کر، اور اور کبھی عبادات کو شروع کر کے اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہے۔

”وكمال هذه المرتبة انه اذا التزم طاعة ان يصدق نفسه في التزامه وذلك بان يأتي

بذلك الملتزم من غير خلل البتة

اس مرتبہ میں کمال اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ کسی عبادت کو اپنے آپ لازم کرے تو وہ اس میں سچا ہو یعنی اس عبادت کو بغیر کسی خلل و نقصان کے مکمل کرے۔ جب یہ مرتبہ پہلے کے بعد ہے ”فلا جرم ذکر سبحانہ (الصابرین) اولاً، ثم قال (الصادقین) ثانياً“ تو یقیناً یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے (الصابرین) کا ذکر فرمایا، پھر (الصادقین) کا ذکر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ طاعت کی ان دونوں قسموں پر انسان ہمیشہ کیلئے قائم رہے، پھر رب قدوس نے ذکر فرمایا (والقانتین) طاعت کرنے والے، ”فہذہ الالفاظ الثلاثة للترغیب فی المواظبة علی جمیع انواع الطاعات“ یہ تینوں الفاظ گرامی ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ﴾ اس چیز کی رغبت دلا رہے ہیں کہ انسان تمام قسم کی طاعات پر ہمیشگی اختیار کرے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاعات معینہ کا ذکر فرمایا، جو قدر و منزلت کے لحاظ پر عظیم درجہ رکھتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، مالی خدمت اور جانی خدمت، مالی خدمت کی طرف نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے ”الشفقة علی خلق اللہ“ ”اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت ہے“ یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، تو یہ ان پر شفقت و احسان ہے۔

رب تعالیٰ نے ان کی اسی صفت کو ذکر فرمایا ”والمنفقین“ وہ صدقہ دینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، جانی خدمت کی طرف بھی رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی سے اشارہ ملتا ہے ”التعظیم لامر اللہ“ اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو معظم سمجھتے ہوئے بجائے لائے ہیں، یہ ان کی جانی خدمت ہے۔ اسی کو مالک کا یوں بیان فرمایا ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے ہیں۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے ”والمنفقین“ (صدقہ کرنے والے ہیں) کا ذکر پہلے فرمایا۔ اس کے بعد ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ (سحری کے وقت بخشش طلب کرنے والے ہیں) کا ذکر کیا ہے۔ بظاہر انسانی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا ذکر پہلے کیا جاتا، اور مخلوق پر شفقت کا ذکر بعد میں کیا جاتا۔“

جواب : یہاں بندے کا ذکر اس انداز پر کیا گیا ہے کہ وہ ادنیٰ درجے سے اعلیٰ درجے کی طرف ترقی کرتا ہے اسلئے ﴿وَالْمُنْفِقِينَ﴾ کا ذکر پہلے کیا گیا ہے جس میں مخلوق پر شفقت پائی گئی ہے یہ درجہ ذرا ادنیٰ ہے اس کے بعد ﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ ذکر کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کا بیان ہے جس کا درجہ بلند ہے ہاں اگر اوپر سے نیچے درجہ کی طرف آنے کا کہیں تذکرہ مقصود ہو تو ترتیب کو الٹ ذکر کرنا پڑے گا جیسا کہ سوال

میں ذکر کیا گیا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

اللہ تعالیٰ نے پانچ صفات کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے درمیان ”واؤ عاطفہ“ کو ذکر کیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ موصوف متعدد ہوں کہ کئی لوگ صبر کرنے والے ہوں گے کئی لوگ سچے ہوں گے وغیرہ۔ (از روح المعانی)

لیکن راقم کو تفسیر کبیر کی وضاحت کبیر نظر آئی

”هذه الخمسة اشارة الى تعديد الصفات لموصوف واحد فكان الواجب حذف واو العطف عنها كما في قوله تعالى ”هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ“ الا انه ذكر ههنا واو العطف واظن والعلم عند الله ان كل من كان معه واحدة من هذه الخصال دخل تحت المدح العظيم واستوجب هذا الثواب الجزيل، والله اعلم“ (کبیر)

یہ پانچ صفات یہاں مذکور ہیں جو متعدد ہیں موصوف ایک ہے یعنی پرہیزگار شخص کیلئے ان تمام صفات کا پایا جانا ضروری ہے، بظاہر قانون کو دیکھا جائے تو ”واؤ عاطفہ“ کو حذف ہونا چاہئے تھا جیسا کہ ﴿هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ میں حذف ہے لیکن علامہ رازی رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے البتہ میرا گمان یہ ہے کہ ”واؤ عاطفہ“ کو ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص میں ان صفات سے ایک صفت بھی پائی گئی وہ بھی بہت بڑی مدح کے قابل ہے اور بہت بڑے ثواب کا مستحق ہے، اسی سے خود انداز لگالیں کہ جس اللہ کے بندے میں یہ تمام صفات پائی گئیں وہ کتنا عظیم مقام رکھتا ہوگا اور کتنی بڑی تعریف کے قابل ہوگا۔ (ماخوذ از کبیر)

قال الامام القشيري رحمه الله الصابرين على ما امر الله والصادقين فيما عاهدوا الله والقانتين بالاستقامة في محبة الله والمنفقين في سبيل الله والمستغفرين من جميع ما فعلوا لرؤية تقصيرهم“

امام قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صابریں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے امر پر قائم رہتے ہیں اور صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو پورا کرنے میں سچے ہیں اور قانتین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں قائم رہتے ہیں اور مستغفرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ (از روح البیان)

سحری کے وقت انسان یہ تسبیحات پڑھے:

”سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْكَرِيمِ“ اور یہ پڑھے ”سُبْحَانَ الْكَبِيرِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ“

اور یہ پڑھے ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ الْعَزِيزِ الْقَهَّارِ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الرَّفِيعِ“

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْسَبِحُ بِحَمْدِهِ﴾ کوئی چیز نہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتی

ہے تو اشرف المخلوقات کیلئے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ ”فان الانسان اولیٰ بان يشتغل

بالدعاء والتسبیح خصوصاً فی الخلوات و اوقات الاسحار“ بیشک انسان کیلئے زیادہ بہتر ہے کہ وہ دعاء اور تسبیح

میں مشغول رہے، خاص کر کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خلوت (تنہائی) میں اور سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔

دلا بر خیز و طاعت کن کہ طاعت بہز ہر کار است سعادت آں کسی دارد کہ وقت صبح بیدار است

اے دلا اٹھ اور طاعت کر، کیونکہ طاعت ہر کام سے بہتر ہے نیک بختی اس شخص کو ہی حاصل ہے جو صبح کے وقت بیدار ہوتا ہے۔

خروسان در سحر گویند کہ تم یا ایہا الغافل تو از مستی نمی دانی کسے داند کہ ہشیار است

مرغ سحری کے وقت کہتے ہیں، اے غافل اٹھ (جاگ) تو مستی کی وجہ سے نہیں جانتا (کہ یہ کیسا وقت ہے) وہی شخص

(ماخوذ از روح البیان)

جانتا ہے جو ہوشیار ہے۔

راقم کو بھی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں، سردیوں میں سحری اٹھنے کی توفیق عطاء فرمائی ہے۔ تاہم گنہگار، سیاہ کار اپنے شیخ کامل

سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ کے ان اشعار کو گنگنا تارہتا ہے۔

گو نامہ سیاہ کردم از بسکہ گنہ گارم اما نظرے بستہ بر رحمت غفارم

اور ارشاد فرمایا:

آیۃ لَاقِ قُفُنَا طُؤَا خَوَانِمَا

گر چہ غرق بحر عصیانم

حضرت راگر نشایا نیم ما

کن بشایان درت مارا قبول

اور ارشاد فرمایا:

حریف ساغر و مے ہوں غریق بحر عصیاں ہوں۔

سہارا ہے ”فترضی کا مجھے محشر مکانن میں۔“

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾
(آیہ نمبر ۱۸)

(۱) اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا۔

(۲) بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، بیشک نہیں کوئی معبود سوائے اس کے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے قائم رہتے ہوئے انصاف پر نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔

مختصر مطلب:

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر خود گواہی دی کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود (حقیقی) نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والے حضرات نے بھی انصاف پر قائم رہتے ہوئے گواہی دی کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جو عزیز حکیم ہے۔

شان نزول:

(۱) جب نبی کریم ﷺ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، تو وہاں شام کے علاقہ سے یہود کے دو عالم آئے، جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک نے دوسرے کو کہا یہ شہر تو مشابہ ہے آخر الزمان نبی کے مدینہ کے، پھر وہ دونوں جب نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے ان اوصاف کے ذریعے پہچان لیا جن کا تذکرہ ان کی کتب میں آچکا تھا، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا ”انت محمد؟“ کیا تم محمد ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر ان دونوں نے آپ سے سوال کیا ”انت احمد؟“ کیا آپ احمد بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ دونوں کہنے لگے ہم آپ سے شہادت کے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں اگر تم نے خبر دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھو، یعنی تم سوال کرو میں جواب دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ”اخبرنا عن اعظم شہادۃ فی کتاب اللہ“ کہ آپ ہمیں سب سے بڑی شہادت کے متعلق بتائیں کہ کتاب اللہ میں عظیم شہادت کون سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ آپ پر نازل فرمادی، تو آپ ان کو پڑھ کر سنائی۔ ”فاسلم الرجلان وصدقاً برسول اللہ ﷺ“ تو وہ دونوں شخص اسلام لے آئے اور نبی کریم ﷺ کی تصدیق کی۔
(از قرطبی)

(۲) دوسری وجہ شان نزول کی یہ بیان کی گئی کہ یہ نجران کے عیسائیوں کے وفد کے رد میں نازل ہوئی، جبکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا تو رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر خود ہی شہادت دی۔ (خازن)

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ”بیان فرمادیا اللہ نے، بیشک نہیں کوئی معبود سوائے اس کے۔“

”شهد الله يعني بين الله واظهر لان معنى الشهادة تبين واظهار“

لفظ ”شهادة“ بمعنی ”تبیین“ اور ”اظهار“ کے (بیان کرنا، واضح کرنا، ظاہر کرنا) استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اسلئے یہاں یہ معنی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، واضح کر دیا، ظاہر فرمادیا کہ بیشک اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ (خازن)

راقم نے شہادت کا معنی خازن کی اسی تفسیر کے مطابق کیا ہے ”بین اللہ“ (بیان فرمادیا اللہ تعالیٰ نے) ”وقبل معنى شهد الله حكم الله وقضى“ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ”شهد اللہ“ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا (بیشک اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں) ”وقبل معناه اعلم الله انه لا اله الا هو“ بعض حضرات نے بیان کیا کہ ”شهد اللہ“ کا معنی ہے ”اعلم اللہ“ اب اس صورت میں معنی یہ ہوگا ”اللہ علم عطاء کرتا ہے بیشک اس کے سوا کوئی معبود نہیں“ (خازن)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”شهد اللہ“ کا ترجمہ کیا ہے (اللہ تعالیٰ نے گواہی دی) آپ کا ترجمہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر صابونی کے الفاظ یہ ہیں:

(شهد الله) شهد تعالى وكفى به شهيدا وهو اصدق الشاهدين واعدهم واصدق القائلين (انه لا اله الا هو) اى المنفرد بالالهية لجميع الخلاق، وان الجميع عبده وخلقه وفقراء اليه، وهو الغنى عما سواه كما قال تعالى (لكن الله يشهد بما انزل اليك)

(اللہ تعالیٰ نے گواہی دی) اور وہ اس میں بحیثیت گواہ کافی ہے اور وہ سب گواہی سے زیادہ سچا گواہ ہے اور سب سے زیادہ انصاف والا ہے اور سب کلام کرنے والوں سے زیادہ سچا کلام کرنے والا ہے (اس نے گواہی دی، بیشک اس کے سوا کوئی معبود نہیں) ”بیشک وہ الہ (معبود) ہونے کے لحاظ پر منفرد ہے تمام مخلوق پر“ بیشک تمام کائنات اسی کی غلام ہے، اور اسی کی مخلوق ہے اور اسی کے محتاج ہے، وہ سب سے بے پرواہ ہے، رب تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ایسا ہی ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَٰكِنَّ اللّٰهَ يَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ﴾ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ پر نازل کیا“ (از صابونی)

علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

شہادت کا ایک معنی ہے، خبر دینا جو علم کے ساتھ ملی ہوئی ہو یعنی گواہی دینا۔ اس معنی کے لحاظ سے لفظ ”شہد اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور اولوالعلم میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا۔ ”ان اللہ تعالیٰ قد اخبّر فی القرآن عن کونہ واحد الا الہ معہ“ بیشک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خبر دی کہ وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں اور ملائکہ اور علم والوں کی شہادت کا یہ مطلب ہے ”الملائکہ واولوالعلم کلہم اخبروا ان اللہ تعالیٰ واحد لا شریک لہ“ سب فرشتوں اور سب علم والوں نے یہ خبر دی بیشک اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ (ازکیر)

شہادت بمعنی اظہار و بیان:

اگر شہادت کا معنی بیان و اظہار کیا جائے تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا

”الہ تعالیٰ اظہر ذلک وبنہ بان خلق ما بدل علی ذلک امام الملائکہ واولوالعلم فقد اظہروا ذلک“

بیشک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا اور بیان کیا کہ اس کی مخلوق اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں اور علماء نے بھی اسے ظاہر کیا ہے اور دلائل و براہین سے بیان کیا ہے کہ وہ ایک ذات ہے اس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں۔ فرشتوں نے رسولوں سے یہ بیان کیا اور رسولوں نے علماء سے بیان کیا اور علماء نے عام لوگوں سے بیان کیا اظہار اور بیان کا معنی سب میں پایا گیا ہے، اس لحاظ پر مفہوم ایک ہی ہے۔ البتہ اظہار اور بیان اللہ تعالیٰ کا سب سے اعلیٰ ہے، پھر انبیاء کرام کا اظہار ہے، پھر فرشتوں کا پھر علماء کا، یہ درجہ کا لحاظ ہے، ورنہ بتانے کے لحاظ پر فرشتوں کا ذکر پہلے ہوگا۔

ضمناً آنے والی آیت کریمہ سے رابطہ بھی واضح ہو گیا، گویا کہ رسول اللہ ﷺ کو رب تعالیٰ نے یہ بتا دیا ”اللہ تعالیٰ کی وحدانیت خود اس کی اپنی شہادت سے ثابت ہے اور اس کی مخلوق میں سے جن کو بھی سوچنے، سمجھنے کی رب تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے وہ بھی اس کی واحدانیت پر شاہد ہیں۔ سوائے نصاریٰ، یہود اور بت پرستوں کے، لیکن ان کی جہالت سے دین متین میں اور سیدھے راستہ میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا۔

”فالبت انت و قومک یا محمد علی ذلک فانہ هو الاسلام والدين عند الله هو الاسلام“

لہذا اے محمد ﷺ! تم اور تمہاری امت اس پر قائم رہو، یعنی اسلام پر قائم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام ہی پسند ہے یعنی مضمون آنے والی آیت کریمہ میں پیش کیا گیا ہے۔
(ماخوذ از کبیر)

شہادت کا مجازی معنی:

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کا اپنی توحید پر گواہی دینے“ کا مطلب یہ ہے ”انہ خلق الدلائل الدالة علی توحیدہ“ اللہ تعالیٰ نے دلائل پیدا فرمائے جو اس کی توحید پر دلالت کر رہے ہیں، ملائکہ اور علم والوں کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دلائل کو دیکھ کر اقرار کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (از کبیر)

”سئل بعض الاعراب ما الدلیل علی وجود الصانع فقال ان البعرة تدل علی البعیر فہیکل علوی بہذہ اللطافة و مرکز سفلی بہذہ الکثافة اما یدلان علی وجود الصانع الخیر“

کسی دیہاتی سے سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ خالق کائنات کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ کی میٹنیاں اونٹ پر دلالت کرتی ہیں، تو اتنا بڑا ہیکل علوی (آسمانوں کی شکل اور ان کا وجود) جو لطیف ہے، اور مرکز سفلی یعنی زمین جو کثیف ہے کیا یہ صانع خیر پر دلالت نہیں کرتے۔ (خازن)

”اولوا العلم“ سے مراد کون لوگ ہیں؟

بعض حضرات نے بیان کیا اس سے مراد انبیاء کرام ہیں اور بعض حضرات نے بیان کیا اس سے مراد مہاجرین و انصار صحابہ کرام اصحاب علم ہیں اور بعض حضرات نے بیان کیا، اس سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا یعنی عبد اللہ بن سلام اور ان کے ساتھی اور بعض حضرات نے بیان کیا اس سے مراد تمام علماء مؤمنین ہیں۔ (خازن)

راقم کا موقف یہ ہے کہ مندرجہ بالا تمام حضرات علم والے ہیں، اس لئے انبیاء کرام اور صحابہ کرام خواہ وہ مہاجرین ہوں یا انصار، یا اہل کتاب کے علماء سے ایمان لانے والے ہوں یا نبی کریم ﷺ کی امت کے علماء کرام تا قیامت آنے والے ہوں سب ہی مراد ہیں۔

فاتحہ جلیلہ: اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو گیا کہ علم کو فضیلت حاصل ہے اور علماء کو شرف و فضیلت حاصل ہے۔

”فانہ لو کان احد اشرف من العلماء لقرنہم اللہ باسمہ واسم ملائکتہ کما قرن اسم العلماء“

اگر کسی ایک کو علماء سے زیادہ فضیلت و شرف حاصل ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے اسم گرامی اور ملائکہ کے ساتھ اس کا بھی ذکر کرتا جیسا کہ علماء کا ذکر کیا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ملائکہ کے ساتھ کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ صرف علماء کرام کا

ذکر کیا ہے تو واضح ہوا کہ علماء کرام سے بڑھ کر کوئی مشرف و افضل نہیں۔

❖ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو فرمایا ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ اور عرض کرو اے میرے رب میرا علم زیادہ کر، اگر کوئی چیز علم سے زیادہ اشرف ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو حکم دیتا کہ جاں چیز کی زیادتی کی دعاء کرو، جب کسی اور چیز کی زیادتی کی دعاء کا حکم نہیں دیا گیا تو پتہ چلا کہ سب چیزوں سے افضل علم ہے۔

❖ ”وقال رسول الله ﷺ ان العلماء ورثة الانبياء“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔

❖ ”وقال رسول الله ﷺ ان العلماء امناء الله على خلقه“

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، علماء اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر امین (محافظ) ہیں۔

❖ ”عن البراء قال قال رسول الله ﷺ العلماء ورثة الانبياء يحبهم اهل السماء

ويستغفر لهم الحيتان في البحر اذا ماتوا الى يوم القيامة“

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان سے آسمان والے محبت کرتے ہیں، جب ان کی وفات ہوتی ہے تو مچھلیاں دریاؤں میں ان کیلئے قیامت تک استغفار کرتی ہیں۔ (ماخوذ از قرصی)

زیر بحث آیہ کریمہ کی فضیلت:

”روی غالب القطان قال اتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الاعمش فكنت اختلف اليه فلما كان ليلة اردت ان انحدر الى البصرة قام فتهدد من الليل فقرا بهذه الآية (شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم) ان الدين عند الله الاسلام قال الاعمش وانا اشهد بما شهد الله به، واستودع الله هذه الشهادة وهي لي (عند الله) وديعة“ وان الدين عند الله الاسلام“ قالها مرارا فغدوت اليه وودعته ثم قلت اني سمعت تقرا هذه الآية فما بلغك فيها؟ انا عندك منذ سنة لم تحدثني به قال والله لا حدثتك به سنة قال فاقمت وكتبت على بابي ذلك اليوم فلما مضت السنة قلت يا ابا محمد قد مضت السنة قال حدثني ابو وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى عبدی عهد الي وانا احق من وفي ادخلوا عبدی الجنة“ (رواه الطبرانی فی الكبير بحواله حاشیه صابونی)

غالب قطان روایت کرتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے کوفہ آیا، میں اعمش رحمہ اللہ کے قریب اترا، میں ان کے پاس اکثر طور پر آتا جاتا رہتا تھا، جب رات ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں بھرہ جاؤں گا، رات کو کھڑے ہوئے، تہجد

ادا کئے، یہ آیت کریمہ پڑھی۔

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴿

اعمش رحمہ اللہ نے کہا میں اسی چیز کی گواہی دیتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شہادت کو امانت رکھ رہا ہوں، میری یہ امانت اللہ تعالیٰ کے ہاں ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ الفاظ دوہرائے۔ صبح میں نے انہیں الوداع کیا، پھر میں نے کہا بیشک میں نے آپ سے یہ آیت پڑھتے ہوئے سنی، کس چیز نے تمہیں اس میں پہنچایا ہے؟ میں آپ کے پاس ایک سال سے ہوں (یعنی ایک سال ہو چکا ہے تجارتی غرض سے آپ کے پاس آتے جاتے ہوئے) آپ مجھے نے کوئی حدیث نہیں بیان کی، تو انہوں نے کہا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں تمہیں ایک سال بعد حدیث بیان کروں گا (مقصد یہ تھا کہ یہ جانا جائے کہ یہ صرف تاجر ہے یا کہ حدیث حاصل کرنے میں مخلص بھی ہے) یہ کہتے ہیں میں وہاں ہی قائم رہا، ان کے دروازے پر وعدہ کی تاریخ لکھ دی کہ آج سے سال بعد حدیث بیان کرنے کا وعدہ کر لیا گیا، جب سال گزر گیا تو میں نے کہا اے ابو محمد سال گزر چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے ابو دائل نے عبد اللہ بن مسعود سے مروی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس آیت کریمہ کو پڑھنے والے شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میرے بندے نے مجھ سے عہد لیا ہے، میں وعدہ کو پورا کرنے کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں لہذا میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔

ابو الفرج جوزی اور ابن عدی کا سند حدیث پر اعتراض:

”قال ابو الفرج الجوزی غالب القطان هو غالب بن خطاف القطان يروي عن الاعمش حديث شهد الله وهو حديث معضل، قال ابن عدی الضعف على حديثه بين“

ابو الفرج جوزی نے کہا ہے کہ غالب قطان وہ غالب بن خطاف قطان روایت کرتا ہے اعمش سے اس کی روایت وہ حدیث جس میں ”شَهِدَ اللَّهُ“ آیت کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ معضل ہے، ابن عدی نے کہا ہے حدیث کا ضعیف ہونا واضح ہے۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا شاندار طریقہ سے رد کرنا:

”وقال احمد بن حنبل غالب بن الخطاف القطان ثقة ثقة وقال ابن معين ثقة وقال ابو حاتم صدوق صالح“

احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا غالب بن الخطاف القطان ثقہ راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، (یعنی دو مرتبہ ان کو ثقہ بیان کر کے بہت پختہ بات بیان کی) اور ابن معین نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ ثقہ راوی ہیں، ابو حاتم نے کہا ہے وہ سچے اور صالح شخص ہیں۔ ”قلت یکفیک من عدالتہ وثقتہ ان خرج له البخاری ومسلم فی کتابیہما وحسبک“ میں کہتا ہوں کہ غالب بن الخطاف القطان کے ثقہ ہونے اور عادل ہونے کیلئے یہی دلیل کافی ہے کہ ان کی روایات کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ (قرطبی)

تنبیہ: طلباء کرام یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معضل حدیث وہ ہے جس میں راوی دو واسطے لگا تا چھوڑ دے معضل وراصل مرسل کی ایک قسم ہے، مرسل کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہما اللہ کا موقف یہ ہے۔
”المرسل مقبول مطلقاً وہم یقولون انما ارسلہ لکمال الوثوق والاعتماد“

کہ مرسل حدیث مطلقاً مقبول ہے، وہ کہتے ہیں کہ راوی نے جن راویوں کو چھوڑا ہے ان پر کامل وثوق کرتے ہوئے چھوڑا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ اور اصل مسئلہ راوی کے ثقہ ہونے پر ہی مقبولیت کا ہے۔ (مقدمہ مشنور)

حدیث اعمش کے تائید میں اور احادیث:

عن انس قال قال رسول الله ﷺ من قرا ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ عند منامه خلق الله له سبعين ألف ملك يستغفرون له الى يوم القيامة

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، جس شخص نے سوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھی ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ تو اللہ تعالیٰ اس کیسے ستر ہزار فرشتے مقرر فرمادیتا ہے جو قیامت تک اس کیلئے استغفار کرتے رہیں گے۔

”وروی عن سعید بن جبیر انه قال كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً لكل حي من احياء العرب صنم او صنمان فلما نزلت هذه الآية اصبحت الاصنام قد خرت ساجدة لله“

سعید بن جبیر کہتے ہیں کعبہ شریف کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت تھے، عرب کے قبائل میں سے ہر قبیلہ کے ایک ایک، دو دو بت تھے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ تمام سجدہ میں گر گئے (یعنی انہوں نے بھی سجدہ میں گر کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دی) (بخاری و قرطبی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

میرے عزیز مسلک حنفی پر قائم طلباء کرام میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک حدیث کو ابو الفرج اور ابن عدی نے ضعیف کرنے کی کوشش کی اور ابن معین نے راوی کو ثقہ کہا اور امام احمد رحمہ اللہ نے ثقہ کہا اور ابو حاتم نے صالح اور سچا قرار دیا اسی طرح کئی احادیث کو غیر مقلدین ضعیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ دوسرے حضرات کے نزدیک ضعیف نہیں کسی ایک کے قول کو لے کر اور دوسرے اقوال کو چھپانا اور توڑ موڑ کر بات پیش کرنا غیر مقلدین کو وطیرہ ہے ان کے جال سے بچنے کیلئے ان کی پیش کردہ احادیث اور ان کی شروح کا ضرور مطالعہ کیا کریں۔ (رازم)

سوال : فرشتوں اور علم والوں کی گواہی تو سمجھا جاتی ہے کہ وہ گواہی دے سکتے ہیں ”ولکن المدعی للواحدانية هو الله فكيف يكون المدعی شاهدا؟“ لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنی وحدانیت کا مدعی بھی ہے تو کس طرح مدعی خود ہی اپنے دعویٰ کا گواہ بن سکتا ہے؟

جواب نمبر ۱ : شاہد حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور ان کو اپنی توحید پر دلائل بنایا اگر یہ دلائل نہ ہوتے تو شہادت بھی کج نہ ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کے ذریعے علماء کو توفیق عطا فرمائی کہ انہیں رب تعالیٰ کی وحدانیت کا علم حاصل ہوا

”واذ كان الامر كذلك كان الشاهد على الواحدانية لبس الا الله وحده ولهذا قال“ (قل ای شی اکبر شهادة قل الله)

جب معاملہ اس طرح ہو تو اللہ تعالیٰ ہی اپنی وحدانیت پر شاہد ہے اسی وجہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ تم فرماؤ سب سے بڑی گواہی کس کی تم فرماؤ کہ اللہ گواہ ہے مجھ میں اور تم میں

جواب نمبر ۲ : اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی موجود ہے اس کے سوا تمام مخلوق ازل میں موجود نہیں تھی بلکہ معدوم تھی اور معدوم غائب کے مشابہ ہوتا ہے اور موجود حاضر کے مشابہ ہوتا ہے اللہ کے سوا سب چیزیں غائب تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت سے درجہ شہود میں آئیں۔ لکن الحق شاہدا علی الكل فلماذا قال (شهد الله انه لا اله الا هو) اللہ تعالیٰ کی شہادت کل پر ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ هُوَ﴾

جواب نمبر ۳ : اگرچہ بظاہر ذکر ہے شہادت کا لیکن حقیقت میں اقرار ہے کیونکہ جب رب تعالیٰ نے خبر دی

”لا الہ الاہو“ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے تو اسی سے واضح ہوا کہ تمام مخلوق اس کی غلام ہے۔

”والمولیٰ الکریم لایلیق بہ ان یخل بہ ان یخل بمصالح العبد فکان هذا الکلام

جاریا مجری الاقرار بأنه یجب وجوب الکریم علیہ ان یصلح جهات جمیع الخلق“

مولائے کریم کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ اپنے بندوں اپنے غلاموں کی مصلحت میں کوئی کمی کرے گویا کہ اس کلام میں اقرار پایا گیا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر واجب کر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہر طرح کی مصلحت پہنچائے گا۔

(خود از کبیر)

جواب نمبر ۷:

”شہد لنفسه بنفسه قبل ان خلق الخلق حین کان ولم تکم سماء ولا ارض

ولا بر ولا بحر فقال تعالیٰ شہد اللہ انہ لا الہ الاہو“

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کیلئے یعنی اپنی واحدیت پر جو شہادت دی وہ مخلوق کی پیدائش سے پہلے تھی کیونکہ رب تعالیٰ کی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء، وہ ازلا ابد موجود ہے اسلئے مخلوق کی پیدائش سے پہلے وہ موجود تھا لیکن اس وقت کچھ بھی نہ تھا، نہ

آسمان، نہ زمین نہ خشکی، نہ دریا و سمندر اس وقت رب تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی شہادت دی ارشاد فرمایا ﴿شَهِدَ اللّٰهُ

(از خازن)

اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ﴾

﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ ”قائم رہتے ہوئے ان پر“

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ میں مختلف ترکیب ہیں، اس لئے ہر ترکیب کے مطابق مطلب علیحدہ ہوگا، ”قائما“ پر

نصب (زبر) کی چند وجوہ ہیں (ایک ان میں سے یہ ہے کہ نصب ہو حالت کی وجہ سے، اس میں پھر چند وجوہ ہیں، ایک

یہ ہے کہ حال ہو ”شہد“ کے فاعل سے، لیکن صرف معطوف علیہ سے دونوں معطوفوں سے حال نہ ہو، البتہ دونوں

معطوفوں کو حال سے پہلے ذکر کیا، ان کی عظمت شان کی وجہ سے تاکہ ملائکہ اور اولو العلم کا ذکر رب تعالیٰ کے قریب

ہو جائے، اب اس صورت میں مطلب یہ ہوگا ”اللہ تعالیٰ نے بیان کیا“ یا ”اللہ تعالیٰ نے گواہی دی“ کہ بیشک اس کے

بغیر کوئی معبود نہیں اور فرشتوں اور علم والوں نے بیان کیا یا گواہی دی، اللہ تعالیٰ کی گواہی انصاف پر مبنی ہے۔

دوسری وجہ حالت میں سے ہے یہ کہ یہ حال ہے ”ہو“ سے، تقدیر عبارت کی یہ ہے ”لا الہ الاہو قائما

بالقسط“ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے در انحالیکہ وہ قائم ہے انصاف پر۔ اس صورت میں حال مؤکدہ ہو

گا، کیونکہ ”ہو“ سے مراد ”وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے“ وہ حق و انصاف پر قائم ہے، وہی معنی ”قائما بالقسط“ سے

سمجھ آ رہا ہے یعنی ”ہو“ سے سمجھ میں آنے والے معنی کی تاکید کر رہا ہے۔

(۲) اور اس میں نصب کی وجہ یہ ہے کہ ”قائما بالقسط“ صفت ہے ”لا الہ“ میں منفی کی، اب تقدیر عبارت کی یہ ہوگی ”لا الہ قائما بالقسط الا ہو“ کوئی معبود نہیں جو انصاف پر قائم سوائے اس ذات کے۔

(۳) اور وجہ نصب کی یہ ہے کہ ”نصب علی وجه المدح“ ہے، اب اس صورت میں مطلب یہ ہوگا انصاف پر قائم رہنا قابل تعریف ہے، بظاہر اس پر اعتراض یہ ہے کہ مدح کے طور پر نصب معرفہ پر آتی ہے جیسا کہ ”الحمد لله الحمید“ میں ”الحمید“ پر نصب مدح کے طور پر ہے لیکن یہ معرفہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی مقرر ضابطہ نہیں بلکہ نکرہ پر بھی نصب مدح کے طور پر آ سکتی ہے۔

(۴) ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ حال ہو، اولو العلم سے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ علم والے بیان کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں کہ بیشک اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، یہ شہادت وہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے دیتے ہیں۔ (ماخوذ از کبیر و روح المعانی)

علامہ رازی رحمہ اللہ نے تو یہ بیان کیا ہے ”انہ حال من شهد اللہ“ وهو قول جمهور المفسرين ”کہ یہ ”شهد اللہ“ سے حال ہے یہی جمهور مفسرین کا قول ہے۔ (کبیر)

لیکن راقم کا موقف یہ ہے کہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے یہاں نفی نہیں فرمائی کہ یہ دونوں معطوفوں سے حال نہیں، اسلئے حال ہو فاعل سے بمع دونوں معطوفوں کے۔ اب معنی یہ ہوگا ”اللہ تعالیٰ نے شہادت دی بیشک اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے شہادت دی، اور علم والوں نے شہادت دی انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور فرشتوں سے بھی ہے اور علم والوں سے بھی ہو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو

”ومعناه انہ تعالیٰ قائم بتدبیر خلقه کما یقال فلان قائم بامر فلان یعنی انہ مدبر لہ

ومتعہد لاسباب وفلان قائم بحق فلان ای انہ مجاز لہ، فاللہ مدبر و امر خلقه وقائم

بارزاقہم ومجاز لہم باعمالہم“ (خازن)

معنی یہ ہوگا ”اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تدبیر قائم ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ”فلان قائم بامر فلان یعنی انہ مدبر لہ ومتعہد لاسبابہ“ یعنی جب یہ کہا جائے ”فلان قائم بامر فلان“ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فلاں شخص فلاں کا مدبر ہے، اور اس کے اسباب کا مدبر ہے، اسی طرح جب یہ کہا جائے ”فلان قائم بحق فلان“ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں کو جزاء (بدلہ) دینے والا ہے، اب رب تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے یہ معنی ہوگا ”اللہ اپنے

بندوں کو جزاء دیتا ہے، اپنی مخلوق کے امور کا مدبر ہے، اور ان کو رزق دینے پر قائم ہے اور ان کے اعمال کی ان کو جزاء دیتا ہے۔ (ماخوذ از خازن)

فائدہ: اللہ تعالیٰ کا عدل یا دنیا سے متصل ہے یا دین سے۔ وہ عدل جو دنیا سے متصل ہو۔

”فانظر اولاً فی کیفیة خلقه اعضاء الانسان حتى تعریف عدل الله تعالى فیها“

اس کو تو دیکھنا چاہیے تو انسانوں کے اعضاء کی خلقت کی کیفیت کو دیکھ یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ کے عدل کو پہچانے۔

پھر تو مخلوق کے مختلف احوال کو دیکھ لے ”کوئی حسین ہے کوئی قبیح (بد صورت) پھر کوئی غنی ہے، کوئی فقیر، کوئی سچ ہے کوئی بیمار، کسی کی عمر لمبی ہے اور کسی کی چھوٹی، کسی کو لذت حاصل ہے اور کسی کو درد“ واقطع بان کل ذلک عدل من الله وحکمة و صواب“ ان چیزوں کو دیکھ تو یقین کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے عدل اور حکمت سے ہے اور سب کام رب تعالیٰ کے درست ہیں، کسی میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں پھر تو عناصر کو دیکھ یعنی آگ، مٹی، پانی اور ہوا کو دیکھ۔

اسی طرح اجرام فلکیہ کو دیکھ، ہر ایک قدر معین پر ہے، اور معین خاصے ان میں پائے گئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر ”واقطع بان کل ذلک حکمة و صواب“ یقین کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہے اور اس کا ہر کام درست ہے۔ عدل کا تعلق جب امر دین سے ہو تو تم مخلوق کو دیکھو کوئی عالم نظر آئے گا، کوئی جاہل اور کوئی سمجھ دار نظر آئے گا، کوئی بے وقوف، کوئی ہدایت پر قائم نظر آئے گا اور کوئی بھٹکا ہوا، ”واقطع بان کل ذلک عدل و قسط“ ان چیزوں کو دیکھ کر تم یقین کر لو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کی وجہ سے ہی ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

معتزلہ کا باطل استدلال:

معتزلہ نے رب تعالیٰ یا اولو العلم کے عدل و انصاف کو اس آیت کریمہ سے ثابت نہیں کیا، بلکہ یہ ثابت کیا کہ اسلام وہ عدل و توحید ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مودودی صاحب نے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ کا ترجمہ کیا ہے ”اے محمد ﷺ! ہم نے جو تجھے بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ (مودودی)

رسول اللہ ﷺ کی رحمت کا انکار کرتے ہوئے عربی ترکیب کو ہی بدل دیا گیا۔ عربی عبارات کے مفہوم کو تبدیل کر کے جہلاء کو الو بنانا تو ممکن ہے لیکن علم والوں کو بھٹکانا مشکل ہے بلکہ علم والوں کے سامنے اپنی جہالت کا اقرار ہے اور معتزلہ کی ہمنوائی کا اعلان ہے۔

جبریہ کا باطل استدلال:

جبریہ کہتے ہیں بندہ بے اختیار ہے، پتھر کی طرح ہے وہ نیکی کرے یا گناہ کرے وہ اپنے فعل میں مجبور ہے کیونکہ جب یہ معلوم ہے ”ان الله تعالى عالم بجميع الجزئيات“ کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کو جانتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے ”ان العبد لا يمكنه ان يقلب علم الله جهلا“ بیشک بندے کیلئے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو جہل سے تبدیل کر سکے تو پتہ چلا کہ بندہ اپنے فعل میں مختار نہیں ان کا یہ استدلال باطل ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار عطاء فرمایا بندہ ہر کام اپنے اختیار سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے بندے کو مجبور سمجھنا باطل ہے اس مسئلہ کی مکمل تفصیل سورۃ بقرہ کی ابتداء میں دیکھئے ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ؕ﴾ کے ضمن میں یہ تفصیلی طور پر ذکر کر دیا گیا۔ (ماخوذ از کبیر مع وضاحت راقم)

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”نہیں کوئی معبود سوائے اس کے“

بظاہر اس میں تکرار ہے کہ پہلے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ بیان ہو چکا ہے تو پھر دوبارہ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تکرار کے چند فوائد ہیں یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام فائدہ سے خالی ہو یہ ممکن ہی نہیں۔

(۱) ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تقدیر عبارت کی یہ ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ واذ اشهد بذلك فقد صح انه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بیشک اس کے بغیر کوئی معبود نہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا تو صحیح بات یہ ہے کہ بیشک اس کے بغیر کوئی معبود نہیں اس وجہ کو سمجھنے کیلئے ایک مثال سمجھیں جو محاورات میں استعمال ہوتی رہتی ہے جیسا کہ کوئی کہے ”الدلیل دل علی وحدانیۃ اللہ تعالیٰ ومتی کان كذلك صح القول بوحدانیۃ اللہ تعالیٰ“ یہ دلیل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے جب اس طرح کی دلیل پائی جائے تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

(۲) تکرار کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت اور فرشتوں کی شہادت اور علم والوں کی شہادت کو ان الفاظ مبارکہ سے بیان فرمایا ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ﴾ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور علم والے گواہ ہیں تو دوبارہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ذکر فرما کر نبی کریم ﷺ کی امت کو گویا کہ یوں کہا:

”یا امة محمد فقولوا انتم علی وفق شهادة الله وشهادة الملائكة واولی العلم لا اله الا هو، فكان

الغرض من الاعادة الامر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات

اے امت محمد مصطفیٰ ﷺ! تم بھی گواہی دو کہ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں“ تاکہ تمہاری گواہی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور علم والوں کی گواہی کے مطابق ہو جائے۔ لہذا ان کلمات یعنی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ کو لوٹانے کا یہ فائدہ ہے کہ بندوں کے حکم دیا گیا ہے کہ تمہاری گواہی پہلی گواہیوں کے موافق ہونی چاہئے۔

(۳) تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ کو دوبارہ ذکر کر کے یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اے مسلمان تو بھی ان کلمات کو ہمیشہ لوٹا تارہ، بار بار پڑھا کر، ”فان اشرف كلمة بذكرها الانسان هي هذه الكلمة“ اشرف کلمہ یہی ہے کہ انسان اس کلمہ کا ذکر کرتا رہے جب انسان اکثر اوقات ان کلمات کو پڑھتا رہے گا ”کان مشغلا باعظم انواع العبادات“ تو وہ عظیم عبادت میں مشغول رہے گا، ”فكان الغرض من التكرير في هذه الآية حث العباد على تكريرها“ ان الفاظ کے تکرار سے بندوں کو اس آیت کے بار بار پڑھنے پر براہیختہ کیا گیا۔

(۴) تکرار سے چوتھا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ پہلی مرتبہ جب ارشاد فرمایا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اس سے یہ ثابت کیا کہ مخلوق کو یہ علم حاصل ہو جائے ”انه لا يحق العبادة الا له تعالى“ کہ بیشک اس ذات کبریاء کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ”وذكرها لئلا يعلم انه القائم لقسط لا يجور ولا يظلم“ دوبارہ ذکر کیا تاکہ معلوم ہو جائے بیشک وہ معبود حقیقی انصاف پر قائم ہے وہ کسی طرح کا ظلم و ستم نہیں کرتا (ازکیر)

﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”عزت والا حکمت والا ہے۔“

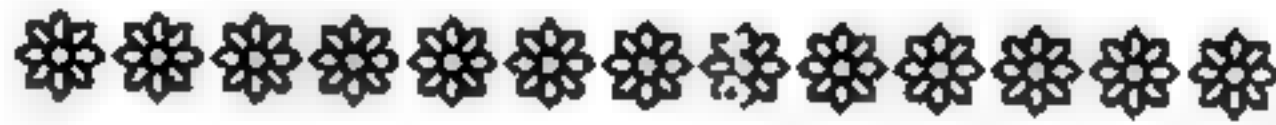
”العزیز“ فالعزیز اشارة الى كمال القدرة“ سے اشارہ کیا کمال قدرت کی طرف وہ عزت والا ہے یعنی کمال قدرت کا مالک ہے ہر چیز پر اسے غلبہ حاصل ہے۔ ”والحکیم اشارة الى كمال العلم“ اور ”الحکیم“ سے اشارہ کمال علم کی طرف پایا گیا ہے کہ وہ حکیم ہے یعنی اسے ہر چیز کا کامل علم حاصل ہے، بحر و بر میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس پر چھپی ہوئی ہو کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے۔

ان دو صفتوں، یعنی کمال قدرت اور کمال علم کے بغیر ممکن ہی نہیں معبود وہی ہو سکتا ہے جس کا علم کامل ہو اور جس کی قدرت کامل ہو۔ اس کا ﴿قَائِمًا بِالْقُسْطِ﴾ ہونا بھی اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ تمام مخلوق کی حاجات کو جانتا ہو اور ان کے اہم کاموں کو پورا کرنے پر قادر ہو، چونکہ پہلے بیان کر دیا گیا کہ ﴿قَائِمًا بِالْقُسْطِ﴾ کا ایک معنی ہے مخلوق کے تمام امور کا مدبر ہونا۔

”العزیز“ کو ”الحکیم“ پر مقدم ذکر کرنے میں حکمت:

اللہ تعالیٰ نے اپنے ”عزیز“ ہونے کا ذکر کیا اور ”حکیم“ ہونے کا ذکر بعد میں کیا، اس کی وجہ یہ ہے ”ان کونه تعالیٰ قادراً متقدماً بكونه عالماً فی طریق المعرفة الاستدلالية فلما كان مقدماً فی المعرفة الاستدلالية وكان هذا الخطاب مع المستدلين لاجرم قدم تعالیٰ ذکر العزیز علی الحکیم“

چونکہ آیہ کریمہ میں خطاب بندوں کو ہے بندوں کا علم استدلالی (دلائل سے حاصل ہونے والا) ہے علم استدلالی کی معرفت اسی وقت ہو سکتی ہے جب مقدمات وغیرہ کو ترتیب دینے کی اسے قدرت حاصل ہو چونکہ ”العزیز“ سے اشارہ قدرت کی طرف ہے اور ”الحکیم“ سے اشارہ علم کی طرف ہے اس لئے رب تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم دینے کی غرض سے اپنی صفات کو بھی اسی طرح ذکر فرمایا جیسا کہ بندوں کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر ان کی صفات میں ترتیب رکھی۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَابَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (آیہ نمبر ۱۹)

- (۱) بیشک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آچکا اپنے دلوں کی جلن سے اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو تو بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔
- (۲) بیشک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، اور انہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ آگیا ان کے پاس علم، (یہ اختلاف) از روئے باہمی حسد کے تھا اور جو شخص کفر کرتا ہے اللہ کی آیتوں سے بیشک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔

شان نزول:

یہود نے دعویٰ کیا کہ دین یہودیت سے افضل کوئی دین نہیں، اور نصاریٰ نے دعویٰ کیا دین نصرانیت سے افضل کوئی دین نہیں، تو اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ (حاشیہ ج۱، ص ۱۰)

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ”بیشک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے“

”ای لادین مرضی عند اللہ سوی الاسلام وهو التوحید والتدرع بالشرع الذی جاء به محمد ﷺ“

یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں، وہ دین اسلام دین توحید ہے اور جو شریعت نبی کریم محمد ﷺ نے لائی اس کی زرہ پہننا، یعنی اسے کامل طور پر اپنے آپ پر نافذ کرنا۔ (بیضاوی)

”روی عن ابن عباس ؓ انه قال نزل قوله ان الدين عند الله الاسلام حين افتخر المشركون باديانهم وقال كل فريق منهم لادينا وهو دين الله تعالى منذ بعث آدم ؑ فكذبهم الله تعالى وقال (ان الدين عند الله الاسلام) الذي جاء به محمد ﷺ وهو الدين الحق“

حضرت ابن عباس ؓ سے مروی ہے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ اس وقت نازل ہوا جبکہ مشرکین نے اپنے اپنے دینوں پر فخر کیا، ہر فریق کہہ رہا تھا جب سے آدم ؑ مبعوث ہوئے ہیں اس وقت سے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ دین ہمارا ہی دین تھا۔ رب تعالیٰ نے ان کی تکذیب کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام ہی ہے، جو حضرت محمد ﷺ نے لایا ہے، وہی دین حق ہے۔ (از شیخ زادہ)

”ان فسر الاسلام بالشريعة الحمديّة فانه الدين المرضي عند الله في هذا الزمان بعد نسخ الاديان المنزلة من الله تعالى سابقا قال رسول الله ﷺ لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي“ رواه احمد والبيهقي من حديث جابر

اگر اسلام سے مراد نبی کریم ﷺ کی شریعت مراد لی جائے تو اب مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم ﷺ جب تشریف لے آئے تو پہلے تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں، اس لئے آپ کے تشریف لانے کے بعد صرف شریعت محمدیہ ہی رب تعالیٰ کو پسند ہے وہی دین اسلام ہے۔ مسند احمد اور بیہقی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر موسیٰ (علیہ السلام) زندہ ہوتے تو ان کو سوائے میری اتباع کے کوئی وسعت حاصل نہ ہوتی۔ (تفسیر مظہری)

روح البیان کا خوبصورت بیان:

”و حقيقة دين الاسلام التوحيد و صورته الشرائع التي هي الشروط و هذا الدين من ذلك الزمان الى يوم القيامة واحد بحسب الحقيقة و سواء بين الكل و مختلف بحسب الصورة و الشروط و هذا الاختلاف الصوري لا ينافي الاتحاد الاصلی و الوحدة الحقيقة“ اسلام کی ایک ہے حقیقت اور ایک ہے صورت۔

دین اسلام کی حقیقت:

حقیقت کے لحاظ پر دین اسلام توحید باری تعالیٰ ہے، اس معنی کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک ہی دین ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ جب دین اسلام کا یہ معنی لیا جائے تو اب مطلب جو ہو گا اسے تفسیر ابن کثیر اور صابونی کے خوبصورت الفاظ میں دیکھئے:

”وقوله تعالى (ان الدين عند الله الاسلام) اخبار منه تعالى بانه لا دين عنده يقبله من احد سوى الاسلام وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد ﷺ الذي سد جميع الطرق اليه الا من جهة محمد ﷺ فمن لقي الله بعد بعثة محمد ﷺ بدین علی شریعتہ فليس بمقبل كما قال الله تعالى ”ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه“

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ اس کی طرف سے یہ خبر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سوائے اسلام کے کوئی دین قبول نہیں، حالانکہ تمام رسولوں کو جو دین دیا گیا اس کو اسلام ہی کہا گیا ہے، اور سب رسولوں کی

اتباع دین اسلام کی اتباع ہی رہی، تو کس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ یہاں دین اسلام سے مراد شریعت مصطفویہ ﷺ ہے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کے تشریف لانے پر رب تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام طریقے بند کر دئے گئے سوائے طریقہ محمدیہ (ﷺ) کے نبی کریم ﷺ کے تشریف لانے کے بعد آپ کی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور دین کے ذریعے رب تعالیٰ سے کوئی ملنا چاہے تو وہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ اور جس شخص نے اسلام کے بغیر کوئی اور دین تلاش کیا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔

غرضیکہ نتیجہ واضح ہوا کہ تمام انبیاء کرام عقیدہ توحید پر قائم رہے، اسی کا نام دین اسلام ہے، یہ حقیقت اسلام ہے حقیقت اسلام میں تمام انبیاء کرام متفق رہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں رہا ہر نبی کی تابعداری دین اسلام کی تابعداری ہی رہی، لیکن نبی کریم ﷺ کے تشریف لانے پر عقیدہ توحید بھی آپ کے ذریعے ہی قابل قبول ہوا، اسی مسئلہ کو عظیم المرتبت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ یوں بیان فرماتے ہیں۔

بخدا خدا کا یہی ہے در
نہیں اور کوئی مفر مقرر
جو وہاں سے ہو نہیں آ کے ہو
جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

اور خصوصاً جب عقیدہ توحید کو بھی برباد کر دیا گیا تھا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اور بعض عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مستقل معبود مانا، اور بعض نے تین خدا مانے جن میں ایک عیسیٰ علیہ السلام کا شریک مانا گیا تو یقیناً اس وقت عقیدہ توحید بھی وہی مقبول ہوا جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ نے پیش فرمایا باقی تمام دینوں میں تحریف کر کے ان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔

دین اسلام کی صورت :

شرعی احکام اور ان کی شرائط دین اسلام کی صورت ہے اس میں اختلاف ہوتا رہا یعنی شرعی احکام مختلف شریعتوں میں بدلتے رہے، باوجود اس کے کہ صورت اسلام بدلتی رہی لیکن حقیقت اسلام ہر نبی کے دور میں ایک ہی رہی۔

(از روح البیان مع وضاحت)

لیکن یہود و نصاریٰ کے پیروکار دیکھیں کہ عقیدہ توحید کو بھی یہودیوں اور نصرائیوں نے بدل دیا۔

دین کا لغوی معنی :

”اصل الدین فی اللغة الجزاء ثم الطاعة“ اصل دین کا لغوی معنی ہے بدلہ پھر طاعت کا نام دین رکھ دیا گیا اس لئے کہ طاعت سبب ہے جزاء کا۔

اسلام کے لغوی معنی میں تین وجہ ہیں

اسلام کے معانی :

(۱) الاول "انه عبارة عن الدخول فی الاسلام" پہلی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے، یعنی فرمانبرداری اور متابعت کو اسلام کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ اور نہ کہو اس شخص کو جو تمہاری طرف اپنا اسلام پیش کرے کہ تو مؤمن نہیں۔ اس مقام میں بھی "السلم" اطاعت و فرمانبرداری کے معنی میں استعمال ہے یعنی جو شخص تمہیں یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تمہارا مطیع اور فرمانبردار ہوں تو تم اسے سینہ کہو کہ تو مؤمن نہیں اس کے ظاہر حال کو دیکھ کر مؤمن سمجھ کر حقیقت حال کو رب تعالیٰ کے سپرد کر دو۔

(۲) والثانی "من اسلم ای دخل فی السلم" دوسرا معنی یہ ہے کہ سلامتی میں داخل ہونا جیسا کہ کہا جاتا ہے "اسنی واقحط" وہ قحط سالی خشک سالی میں داخل ہو گیا۔ یعنی "سلم" کا معنی ہے سلامتی اس سے جب ماخوذ ہو "اسلم" تو معنی ہو گیا "وہ سلامتی میں داخل ہوا"

(۳) الثالث "قال ابن الانباری المسلم معناه المخلص لله عباده" تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خلوص سے ادا کرنا جیسا کہ کہا جاتا ہے "سلم النبی لفلان ای خلص له" فلاں شخص فلاں کا مخلص ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسلام کا معنی ہوا دین میں خلوص پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ پر خالص عقیدہ رکھنا۔

اس مقام پر اسلام اور ایمان ایک ہے معنی میں استعمال ہیں:

اگرچہ کبھی کبھی اسلام صرف ظاہری طور پر جھکنے اور دل میں صحیح عقیدہ نہ رکھنے پر بولا جاتا ہے۔ اور ایمان دل میں عقیدہ رکھنا یعنی تصدیق قلبی کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے یہ واضح ہے ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَا تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، فرما دو تم ایمان نہیں لائے، لیکن یہ کہو ہم اسلام لائے۔

یہاں ایمان تصدیق قلبی اور اسلام ظاہری جھکاؤ پر بولا گیا ہے لیکن حقیقت میں اسلام اور ایمان ایک چیز ہیں، اس پر واضح دلائل موجود ہیں، جن میں سے دو کی طرف توجہ فرمائیں، یہاں زیر بحث آیت کریمہ میں فرمایا "ان الدین عند اللہ الاسلام" (بیشک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے)

"يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الدِّينُ الْمَقْبُولُ عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَ إِلَّا الْإِسْلَامُ فَلَوْ كَانَ الْإِيمَانُ غَيْرَ

الاسلام وجب ان لا يكون الايمان دنيا مقبولا عند الله، ولا شك في انه باطل

جو تقاضا کرتا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول صرف اسلام ہی ہے، اگر ایمان اور اسلام علیحدہ علیحدہ ہوں تو لازم آئے گا کہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو، یہ کہنا سراسر باطل ہے، تو پتہ چلا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ اور جو شخص اسلام کے بغیر دین تلاش کرے، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا

”فلو كان الايمان غير الاسلام لوجب ان لا يكون الايمان دنيا مقبولا عند الله تعالى“

اگر ایمان، اسلام کا غیر ہو تو لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان مقبول نہ ہو، حالانکہ یہ کہنا باطل ہے۔

نتیجہ واضح ہوا کہ حقیقت میں ایمان اور اسلام ایک چیز ہیں، زیر بحث آیت کریمہ میں اگرچہ ذکر اسلام ہے لیکن اس سے مراد ایمان بھی ہے۔
(ماخوذ از کبیر بتصرف)

﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾

”اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ آگیا ان کے پاس علم (یہ اختلاف) از روئے باہمی حسد کے تھا۔“

”بغیا“ کا معنی تجاوز کرنا، یعنی ایک دوسرے پر زیادتی کرنا، اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا ”اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آگیا، (یہ اختلاف ان کا) ایک دوسرے پر زیادتی اور تجاوز کی وجہ سے تھا۔ اور دوسرا معنی ”بغیا“ کا عام مفسرین کرام نے ”حسد“ کیا ہے، حسد چونکہ دوسرے کے کمال پر جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کمال طور پر ترجمہ سے ہی مطلب حاصل کرنے کیلئے یوں ترجمہ فرمایا ”اپنے دلوں کی جلن سے“

راقم نے ضیاء القرآن سے ترجمہ حاصل کیا ہے، وہ بھی تقریباً تفاسیر کے مطابق عام فہم ہی ہے، ان دونوں معانی کا حسین امتزاج حضرت محمد علی صابونی رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے پیش فرمایا:

”بغی بعضهم على بعض فاختلّفوا في الحق بتحاسدهم وتباغضهم وتدابرههم فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع اقواله وافعاله وان كانت حقا“ (صابونی)

(بغیا بینہم) کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتی کی حد سے تجاوز کیا، تو انہوں نے حق میں

اختلاف کیا ایک دوسرے سے حسد اور بغض کی وجہ سے، اور ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر کر رہے یہاں تک کہ بغض کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی اقوال اور افعال میں مخالفت کرنے لگے، خواہ دوسرے فریق کی باتیں حق ہوتیں اور اس کے کام صحیح سوتے لیکن پھر بھی اس کا مخالف فریق ان کو جھوٹ اور باطل کہتا۔ جن لوگوں کو کتاب دی، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس میں چند وجوہ بیان کی گئی ہیں۔

(۱) الاول "المراد بهم اليهود" ان وجوہ سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصال کے قریب توراۃ ستر (۷۰) اہل علم کے سپرد کی، ان کو اس کا امین و محافظ بنایا، اور حضرت یوشع علیہ السلام کو خلیفہ بنایا۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا تو ان ستر لوگوں کے بیٹوں کے آپس میں اختلاف ہو گئے، باوجود اس کے کہ وہ سب ہی توراۃ کا علم رکھتے تھے، ان کے اختلاف کی وجہ (بغیا بینہم) و تحاسد و اعلیٰ طلب الدنیا "آپس میں ایک دوسرے سے زیادتی اور تجاوز تھا اور دنیا کی طلب کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کرنا ان کے اختلاف کی وجہ تھی۔

(۲) والثانی "المراد النصارى و اختلافهم فی امر عیسیٰ علیہ السلام بعد ما جاءهم بانہ عبد اللہ و رسولہ" دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان سے مراد نصاریٰ ہیں۔ ان کا آپس میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف تھا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ رہا تھا اور کوئی خدا کا بیٹا کہہ رہا تھا، حالانکہ ان کے پاس یہ علم آچکا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

(۳) والثالث "المراد اليهود و النصارى" ان میں تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس مقام میں اہل کتاب سے مراد یہود اور نصاریٰ کے دونوں فریق ہیں، ان کا اختلاف یہ تھا کہ یہود کہہ رہے تھے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصاریٰ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یعنی یہود نصاریٰ کو جھوٹا کہہ رہے تھے اور نصاریٰ یہود کو جھوٹا کہہ رہے تھے، حالانکہ دونوں فریقوں کے پاس علم آچکا تھا کہ وہ اولاد سے پاک ہے۔ اسی طرح یہود و نصاریٰ کا اختلاف مؤمنین سے مراد ہو، کہ انہوں نے مؤمنین سے اختلاف کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا انکار کیا اور دعویٰ یہ کیا کہ نبوت کے لائق تو صرف ہمارا خاندان ہی تھا، قریش تو امی ہیں (ان پڑھ لوگ ہیں) ان کے پاس نبوت کیسے آسکتی ہے؟ (ماخوذ از کبیر)

راقم کے نزدیک تمام قول ہی معتبر ہیں، یعنی یہود نے آپس میں اختلاف کیا اور نصاریٰ نے آپس میں اختلاف کیا اور یہود و نصاریٰ نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور یہود و نصاریٰ مؤمنین سے اختلاف کیا، ان کے پاس علم آچکا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”بغیا“ پر نصب کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ”مفعول لہ“ ہو، یہ انفس نحوی کا قول ہے، اس صورت میں ”بغیا“ للبغی، کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ کہا جائے ”جنتک طلب الخیر ومنع الشر“ تو مطلب ہوتا ہے ”لطلب الخیر ومنع الشر“ دوسرا قول زجاج کا ہے کہ اس پر نصب مفعول مطلق کے طور پر ہے، اصل عبارت ہوگی ”یبغون بغیا“ والفرق بین المفعول لہ و بین المصدر ان المفعول لہ غرض للفعل واما المصدر فهو المطلق الذی احدثه الفاعل“ مفعول لہ اور مفعول مطلق میں یہ فرق ہے کہ مفعول لہ فعل کا سبب ہوتا ہے، لیکن مفعول مطلق کو فاعل تاکید وغیرہ کیلئے لاتا ہے۔
(ماخوذ از کبیر)

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾

”اور جو شخص کفر کرتا ہے اللہ کی آیتوں سے بیشک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔“

ان الفاظ مبارکہ میں تہدید پائی گئی ہے، تہدید (ڈرانے اور دھمکی) کی دو صورتیں پائی گئی ہیں۔

(۱) الاول ”المعنی فانه سبیر الی اللہ تعالیٰ سز یا فیا حسابہ ای یجازیہ علی کفرہ“
ان میں سے پہلی صورت یہ پائی گئی ہے کہ جو لوگ کفر کریں گے ان کو جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جائے گا، وہ ان کو کفر کی جزاء دے گا۔

(۲) والثانی ”ان اللہ تعالیٰ سبیلہ باعمالہ وانواع کفرہ باحصاء سریع مع کثرة الاعمال“
اور دوسری صورت یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جانتا ہے اور ان کے کفر کی تمام اقسام کو جانتا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے اعمال کثیر ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جلدی ہی شمار کرے گا۔ (از کبیر)

حساب بھی دراصل لوگوں کو مطمئن کرنے کیلئے ہوگا کہ اپنا اپنا اعمال نامہ ہر شخص دیکھ لے، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔

حضرت علیؑ کا خوبصورت ارشاد:

”عس علی کرم اللہ وجہہ قال الاسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الاقرار والقرار هو الاداء والاداء هو العمل ثم قال ان المومن احذ دينه عن ربه ولم يأخذہ عن رأيه ان المؤمن من يعرف ايمان في عمله وان الكافر يعرف كفره بانكاره ايها الناس دينكم دينكم فان

السنة فيه خير من الحسنه في غيره ان السنة فيه تغفر وان الحسنه في غيره لا تقبل“ (روح المعاني)
حضرت علیؑ نے فرمایا اسلام کا مطلب ہے تسلیم کرنا، تسلیم کرنے کا مطلب ہے یقین کرنا، یقین کرنے کا مطلب ہے تصدیق کرنا، تصدیق کرنے کا مطلب ہے اقرار کرنا اور اقرار کرنے کا مطلب ہے اداء کرنا، ادا کرنے کا مطلب ہے عمل کرنا، پھر آپؐ نے فرمایا بیشک مؤمن نے اپنا دین اپنے رب تعالیٰ سے حاصل کیا ہے، اپنی رائے سے حاصل نہیں کیا، مؤمن کا ایمان اسکے عمل سے پہچانا جاتا ہے اور کافر کا کفر اس کے انکار سے پہچانا جاتا ہے، اے لوگو اپنے دین کو لازم پکڑو، اے لوگو اپنے دین کو لازم پکڑو، مسلمان کا گناہ بھی کافر کی نیکی سے اچھا ہے، کیونکہ مؤمن اگر غلطی سے گناہ صغیرہ کر لے تو عبادات سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر مؤمن گناہ کبیرہ غلطی سے کرے تو وہ سچے دل سے توبہ کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں لیکن کافر کی نیکی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ نیکی کی قبولیت کی شرط ایمان ہے۔ جب ایمان ہی نہ ہو تو نیکی حاصل ہی نہیں ہوتی اگرچہ بظاہر کوئی اچھا کام نیکی دکھائی دیتا ہے۔

اسلام کا ذکر احادیث مبارکہ سے:

عن عمر بن خطاب..... وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتي الزكوة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا“
(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ کتاب الایمان)

حضرت عمر بن الخطابؓ سے طویل حدیث مروی ہے، جس میں جبریل کے چند سوالات کا ذکر ہے جو نبی کریمؐ کی امت کی تعلیم کیلئے سوال کر رہے تھے اور حضورؐ جواب دے رہے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا، اے محمدؐ مجھے اسلام کے متعلق خبر دیں، آپؐ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ بیشک کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور بیشک محمدؐ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تم نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر تمہیں اس کی طرف راہ کی طاقت ہو۔

وضاحت حدیث:

”اخبرنی“ کا معنی ہے ”لما تقرّر ان الرسول افضل من الملائكة العلوية“ جب یہ ثابت ہے کہ بیشک رسول تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔

(عن الاسلام) مجھے اسلام کے متعلق بتائیں، اسلام کا لغوی معنی ہے مطلقاً انقیاد (اطاعت) اور شرعی معنی ظاہری اطاعت کے ساتھ ساتھ باطنی اطاعت بھی پائی جائے، انقیاد باطنی کو ہی ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ

نے بیان فرمایا ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ اعراب نے کہا ہم ایمان لائے، آپ فرمادو تم ایمان نہیں لائے، تم کہو ہم اسلام لائے ہیں، ایمان نہیں داخل ہوا تمہارے دلوں میں، یعنی ان کو ظاہری انقیاد (اطاعت و عجز و انکساری) حاصل تھی، ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا۔

(الاسلام) پر الف لام عہد خارجی ہے، گویا سوال حقیقت شرعیہ کے متعلق تھا، مطلقاً ظاہری طور پر جھکنے کے متعلق سوال نہیں تھا، اسی لئے اسلام کے پانچ ارکان بیان فرمائے کہ یہ ہے اسلام۔

(قال الاسلام) جواب میں ”ہو“ ضمیر کو ذکر نہیں فرمایا، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ضمیر کا ذکر کرنا کافی تھا، لیکن ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو ذکر کیا زیادتی وضاحت کیلئے۔

(ان تشهدان لا اله الا الله وان محمد رسول الله) یہ کہ تو گواہی دے کہ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ خطاب عام مخاطب کو، اور ”تشہد“ ذکر کیا گیا ہے ”تعلم“ ذکر نہیں کیا گیا، کیونکہ ”ان الشہادة ابلغ في الانكشاف من مطلق العلم ومن ثم لم يكف اعلم عن اشهد في اداء الشہادة“ لفظ ”شہادة“ میں بنسبت ”علم“ کے زیادہ انکشاف پایا گیا ہے، اسی وجہ سے گواہی دیتے وقت ”اشہد“ کہنا ہوگا ”اشہد“ کی جگہ ”اعلم“ کا استعمال کافی نہیں ہوگا، ”ان لا اله الا الله“ میں ”ان“ مخففة من المثقولة ہے یعنی اصل میں ”ان“ نون کی شد سے ہے، پھر اس میں تخفیف کر کے اسے ”ان“ نون کے سکون سے کر دیا گیا اور اس میں اسم ضمیر شان محذوف ہے، اصل میں ”انہ“ ہے۔ اب ترجمہ یہ ہو گیا ”انہ لا اله معبود بالحق في الوجود الا الله“ کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود بالحق نہیں۔

توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی:

التوحيد هو الحكم بوحداية الشيء والعلم بها واصطلاحاً اثبات ذات الله بوحدايته منعوتاً بالتنزه عما يشابهه اعتقاداً فقولا وعملاً فيقينا و عرفانا فمشا هدة وعيانا فثبوتاً ودواماً

توحید کا لغوی معنی یہ ہے کسی چیز کو ایک جاننا اور اس پر ایک ہونے کا حکم لگانا۔ اور توحید کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کو تمام صفات میں ایک ماننا کہ اس کا کوئی مثل نہیں، اسی پر اس کا اعتقاد ہو، اسی کے مطابق اسی کا قول ہو اور اسی کے مطابق اس کا عمل ہو، اسی پر یقین ہو، اسی کی معرفت حاصل ہو، بلکہ انسان اپنے آپ کو اس درجہ پر پہنچائے کہ اس کو رب تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ حاصل ہو کہ وہ ایک ہے، اسی عقیدہ پر

انسان قائم و دائم رہے۔ علامہ غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں، توحید کے دو چھلکے (یعنی دو پردے) اور دو مغزی ہیں۔

”فالفشرة العليا القول باللسان المجرد“ اور اوپر والا پردہ صرف زبان سے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی مثل نہیں۔ ”والثانية الاعتقاد بالقلب جازما“ اور دوسرا نیچے والا چھلکا یہ ہے کہ دل میں یہ پختہ اعتقاد رکھے کہ رب تعالیٰ ”وحدہ لا شریک لہ“ ہے۔

”واللب ان ينكشف بنور الله سر التوحيد بان يرى الاشياء الكثيرة صادرة عن فاعل واحد ويعرف سلسلة الاسباب مرتبطة بمسبباتها“

اور توحید کا مغزیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نور معرفت عطاء کر رکھا ہے اس سے بندے پر توحید کے راز ظاہر ہو جائیں، وہ کثیر چیزوں کو یہی سمجھے کہ وہ ایک ہی فاعل سے صادر ہیں، اور اس پر یہ منکشف ہو کہ سلسلہ اسباب مسببات پر محیط (متعلق) ہے۔

”وللب ان لا يرى في الوجود الا واحدا ويستغرق في الواحد الحق غير ملتفت الى غيره“

اور مغز کا مغزیہ ہے کہ صرف ایک ہی ذات کو موجود دیکھے، کہ حقیقی وجود صرف اسی ذات کو حاصل ہے باقی سب ہی اس کے وجود کا عکس ہیں، اس طرح انسان حق تعالیٰ کی توحید میں مستغرق ہو جائے کہ کسی اور کی طرف اس کی توجہ ہی نہ رہے۔
(وان محمد رسول الله) اور بیشک محمد اللہ کے رسول ہیں یعنی توحید کی شہادت کے بعد رسالت کی شہادت دے، شریف اسلام کی دار و مدار توحید اور رسالت پر ہے، اسی وجہ سے اسلام کے بنیادی ارکان دونوں شہادتوں (شہادت توحید اور شہادت رسالت) کو قرار دیا۔

(وتقيم الصلوة) اور تو نماز قائم کرے، یعنی اسلام کا اور رکن نماز قائم کرنا ہے، اور مسلم شریف کی روایت ”الصلوة المكتوبة“ ذکر فرمایا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ”ان النافلة وان كانت من الاسلام لكنها ليست من اركانه“ نفلی نماز بھی اگرچہ اسلام میں داخل ہے لیکن وہ اسلام کا رکن نہیں، رکن صرف فرضی نماز ہے۔

”نماز کو قائم کرنا“ کہا ہے ”نماز ادا کرنا“ یعنی ”تہلی“ نہیں کہا، جس سے اس کی طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ نماز کے ارکان اور شرائط کو صحیح طور پر ادا کرے، اور نماز ہمیشہ ادا کرے۔

(وتؤتي الزكاة) اور تم زکوٰۃ دو“ یعنی اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ دینا بھی ایک رکن ہے، یہاں بھی زکوٰۃ دینا ذکر فرمایا، صرف زکوٰۃ ادا کرنا نہیں کہا کیونکہ کسی کو مال دے دینے کا مطلب یہ ہے کہ مال کا مالک بنا دیا جائے، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں کامل فصاحت پائی گئی ہے، ایک ایک لفظ سے کئی کئی مسائل سمجھ آتے ہیں۔

(وتصوم رمضان) اور تم روزہ رکھو، اسلام کے ارکان میں سے روزہ بھی رکن ہے۔ رمضان شریف کے مسائل و فضائل دوسرے پارہ میں تفصیلی طور پر ذکر ہو چکے ہیں، یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

(وتصح البيت ان استطعت اليه سبيلا) اور توجج کرے بیت اللہ کا اگر تجھے اس کی طرف راہ کی طاقت ہو۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اسباب سلامتی میں ہوں، آلات صحیح ہوں، یعنی ایک شخص کے اعضاء وغیرہ صحیح و سلامت ہوں آنے جانے کا خرچ ہو، اور واپسی تک اہل و عیال کا خرچ بھی ہو۔ (مرقاۃ ج ۱ ص ۵۲، ۵۳)

✽ "عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه لفظ البخاري، ومسلم قال ان رجلا سئال النبي ﷺ اي المسلمين خير قال من سلم المسلمون من لسانه ويده"

حضرت عبد اللہ بن عمرو (بن العاص) رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، یہ بخاری کے الفاظ ہیں (جن کا ترجمہ پیش کیا ہے) اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا مسلمانوں میں سے بہتر کون سا مسلمان ہے، تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی میں رہیں۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

عبد اللہ بن عمرو (بن العاص) راوی نے اپنے باپ عمرو بن العاص سے پہلے اسلام قبول کیا، باپ اور بیٹے کے درمیان تیرہ سال کا فرق ہے، یعنی باپ عمرو اپنے بیٹے عبد اللہ سے تیرہ سال بڑے ہیں، "عمرو" جب عین کے فتح اور مہم کے سکون سے پڑھا جائے تو اس کے آخر میں "واو" لکھی جاتی ہے تاکہ "عمر" (عین کے ضمہ اور مہم کے فتح) سے فرق ہو جائے، "عمر" غیر منصرف ہے، "عمرو" منصرف ہے، اسی وجہ سے نصی حالت میں "عمرو" کے آخر میں "واو" نہیں لکھی جاتی (مراح الارواح میں یہ مسئلہ اسی طرح لکھا گیا ہے)

"حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"وكان غزير العلم كثير الاجتهاد في العبادة عمى آخر عمره وكان اكثر حديثا من ابي هريرة لانه كان يكتب لكن ماروى عنه وهو سبعة امة حديث قليل بالنسبة لما روى عن ابي هريرة"

کہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، آخری عمر میں آپ کی نظر چلی گئی تھی، ان کی احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث سے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ احادیث کو لکھ لیا کرتے تھے لیکن ان کی بیان کی ہوئی روایات سات سو ہیں، جو بیان کے لحاظ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات سے کم ہیں۔ ”استنسا ذن النبی ﷺ فی ان یکتب حدیثہ فاذن لہ“ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے احادیث کو لکھنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے لکھنے کی اجازت فرمادی۔
(ازمرقاۃ ج اول ص ۷۲)

اہل علم کی خدمت میں درخواست:

حضرت علامہ محمود احمد رضوی فیوض الباری فی شرح البخاری جلد اول ص ۶۸ میں یوں بیان فرماتے ہیں ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوا صحابہ کرام میں ”عمر بن الخطاب“ کسی کا نام نہیں اور عمر نامی صحابہ میں ۲۳ افراد ہوئے ہیں، اسی لئے عمر کے آخر میں ”واو“ زیادہ لکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس عمر سے عمر بن الخطاب مراد نہیں ہیں۔ چونکہ فیوض الباری میں اس مسئلہ پر کوئی حوالہ نہیں دیا گیا میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے یہ مسئلہ کسی کتاب سے مل جائے لیکن ابھی تک ملا نہیں کسی بزرگ کو معلوم ہو تو مجھے مطلع کرے۔

فیوض الباری سے سمجھ آتا ہے کہ سب نام ”عمر“ عین کے ضمہ اور میم کے فتح سے ہیں واو آخر میں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ”عمر بن الخطاب“ اور باقی ”عمر“ نام صحابہ میں فرق ہو جائے، راقم نے حضرت علامہ محمود احمد رضوی رحمہ اللہ کے ارشاد کو رد کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سمجھنے کی کوشش میں ہوں کیونکہ راقم نے چھ سال حزب الاحناف لاہور میں تدریس کے فرائض سرانجام دے اور راقم بخوبی واقف ہے کہ حضرت علامہ بہت زیادہ مطالعہ میں مشغول رہتے محقق فحخص تھے اسلئے بار بار ذہن میں یہی آتا ہے کہ کہیں سے یہ مسئلہ حاصل کیا گیا جو مل نہیں رہا، امید ہے کہ میری اس الجھن کو حل کرنے میں اہل علم معاونت فرمائیں گے، یہ بھی خیال رہے کہ حرکات کافرق جو میں نے بیان کیا ہے وہ مرا ح الارواح سے لیا ہے، اگرچہ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی عبارت سے کچھ پتہ چلتا ہے لیکن صراحتہ آپ نے ذکر نہیں فرمایا، آپ کی عبارت یہ ہے (وعن عبد اللہ بن عمرو) وکتب بالواو لیتیمز عن عمرو ومن ثمة لم یکتب حالة النصب لیمیزہ عنہ بالالف وهو ابن العاص القرشی“
(حوالہ مذکور) (راقم)

وضاحت حدیث:

(قال قال رسول اللہ المسلم) ”ای الکامل“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مسلمان وہ ہے“ اس سے مراد یہ ہے کہ ”کامل مسلمان وہ ہے“ اس لئے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے کو ایذا (تکلیف) پہنچاتا ہے تو وہ اگرچہ

مسلمان تو رہتا ہے لیکن کامل مسلمان نہیں رہتا۔

(من سلم المسلمون) ای والمسلمات اما تغلبا واما تبعاً“ نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی میں ”سلمون“ اگرچہ مذکر کا صیغہ ہے لیکن مؤنث کو بھی شامل ہے یا تو قاعدہ تغلب کے مطابق اور یا مؤنث کو مذکر کے تابع ہونے کے وجہ سے ضمناً مراد لے لیا گیا ہے۔ بلکہ یہ حکم ذمی مرد اور عورتوں کو بھی شامل ہے، کیونکہ ابن حبان کی روایت میں ”من سلم الناس“ کے الفاظ ہیں۔ یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان مرد اور عورتیں، ذمی مرد اور عورتیں محفوظ رہیں۔ (لیکن اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ کافر، ظالم، یہود و نصاریٰ مسلمان کے ملک میں آکر تباہی کرتے رہیں اور مسلمان سلامتی کا دامن ہاتھ میں لئے ہوئے ان کے سامنے سر جھکاتے رہیں اور اپنی عزتیں لٹاتے رہیں بلکہ ان ظالموں کا دفاع جس طرح بھی ممکن ہو اسی طرح کیا جائے ایسی صورت حال میں خود کش حملوں کو دہشت گردی قرار دینا اور خود کشی حرام ہے کہ فتوے دینا سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں، عراق اور فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیاں آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ (راقم)

(من لسانہ) ای بالشتم واللعن والغیبة والبهتان والنميمة والسعي الى السلطان وغيره ذلك“ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گالیوں اور لعنت اور غیبت اور چغلیخوری اور بادشاہ کے پاس جا کر کسی کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانے سے مسلمان اور ذمی اس سے محفوظ رہیں۔

(ویدہ) ”بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل ونحوها“

اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مار اور اس کی قتل اور اس کی طرف سے تباہی اور اس کی طرف سے کسی کو راہ حق سے ہٹانے اور کسی کے خلاف باطل طریقہ کی تحریر سے مسلمان اور ذمی محفوظ رہیں۔

زبان کا ذکر ہاتھ کے ذکر سے پہلے کیوں؟ اس میں چند وجوہ ہیں:

(۱) ابتداء لڑائی جھگڑے کی زبان سے ہی شروع ہوتی ہے جو ہاتھ تک پہنچ جاتی ہے، اس لئے پہلے زبان کی ایذا کا ذکر کیا۔

(۲) زبان سے کسی کو ایذا دینا زیادہ پایا جاتا ہے نسبت ہاتھ سے تکلیف دینے کے۔

(۳) زبان سے تکلیف دینا آسان ہے نسبت ہاتھ سے تکلیف دینے کے۔

(۴) زبان سے تکلیف دینے سے زیادہ درد ہوتا ہے نسبت ہاتھ سے تکلیف دینے کے، جیسا کہ کہا گیا ہے

جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان

نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں اور زبان کے زخم نہیں ملتے

(۵) زبان سے تکلیف دینا عام ہے جو زندہ اور مردہ شخص کو تکلیف دی جاسکتی ہے لیکن ہاتھ سے تکلیف صرف زندہ کو ہی دی جاتی ہے۔ کتنا بڑا دشمن بھی مر جائے تو کوئی شخص اس کی قبر کھود کر اسے نہیں مارتا۔

(۶) ”وابتلی بہ الخاص والعام خصوصاً فی هذه الايام“ زبان سے تکلیف دینے میں عوام و خواص سب ہی مبتلا ہیں، اسی طرح زبان سے تکلیف عوام اور خواص دونوں کو ہی دی جاتی ہے۔ لیکن ہاتھ سے تکلیف نہ ہی خواص دیتے ہیں اور نہ ہی خواص کو دی جاتی ہے۔

خیال رہے کہ کسی سے ایسا مزاح خوش طبعی پر موقوف ہو، جس سے مزاح کیا جا رہا ہو اسے کوئی تکلیف محسوس نہ ہو تو یہ جائز ہے۔

”والمہاجر) ای الکامل او حقیقة“ یعنی حقیقی اور کامل مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ یعنی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے، ان سے رک جائے، چونکہ ایک روایت میں یوں ذکر ہے ”ما حرم اللہ علیہ“ ان چیزوں سے رک جائے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔
(خود ازمرقاۃ ج ۱ ص ۷۲)

✽ ”عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول اللہ ﷺ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد رسولاً“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ کتاب الایمان)

حضرت عباس بن عبد المطلب ﷺ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت اور لذت کو حاصل کیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا اور محمد (ﷺ) کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔

وضاحت حدیث: حدیث پاک کے راوی حضرت عباس بن عبد المطلب ﷺ ہیں، جو رسول

اللہ ﷺ کے چچا ہیں، اور آپ سے عمر کے لحاظ پر دو سال بڑے ہیں۔

”ومن لطافة فهمه ومتانة علمه انه لما سئل انت اكبر ام النبي ﷺ قال هو اكبر وانا اسن“

حضرت عباس ﷺ کے فہم کی لطافت اور ان کے علم کی متانت یہ ہے کہ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بڑے ہیں

یا نبی کریم ﷺ بڑے ہیں، تو آپ نے (خوبصورت جواب) ارشاد فرمایا ”بڑے تو وہ ہیں، عمر میری زیادہ ہے“

حضرت عباس ﷺ کی والدہ نے سب سے پہلے کعبہ شریف کوریشی اور دیباچ اور مختلف قسم کے کپڑوں سے غلاف تیار کر

کے پہنایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عباس بچپن میں گم ہو گئے تھے، آپ کی والدہ نے نذر مانی تھی کہ اگر میرا بچہ مل گیا تو میں کعبہ شریف کو غلاف پہناؤں گی، تو بچے کے مل جانے پر انہوں نے اپنی نذر کو پورا کیا۔ حضرت عباس ؓ زمانہ جاہلیت میں رئیس تھے، مسجد حرام کی تعمیر کرانا آپ کی ہی ذمہ داری تھی جب بھی تعمیر کی ضرورت درپیش آتی تو آپ قریش کو تعمیر کی رغبت دلاتے، اور مسجد میں نیک عمل کرنے اور بیہودہ کلام کے چھوڑنے کا آپ حکم فرماتے اور حاجیوں کو پانی پلانے کی بھی آپ نے ہی ذمہ داری قبول کی ہوئی تھی، حضرت عباس ؓ نے اپنی زندگی میں ستر غلام آزاد کئے۔ ان کی پیدائش اصحاب فیل کے (ابرہہ اور اس کے چچوں کا کعبہ شریف کو شہید کرنے کی غرض سے آنے اور ان کے ہلاک ہونے کے) واقعہ سے ایک سال اور چند ماہ پہلے ہوئی۔ آپ کی وفات جمعہ کے دن بارہ رجب بتیس ہجری اٹھاسی سال کی عمر میں ہوئی، آپ کو بقیع میں دفن کیا گیا۔

”وكان اسلم قديما وكنتم اسلامه وخرج مع المشركين يوم بدر مكرها فقال
النبي ﷺ من لقي العباس فلا يقتله فانه خرج مكرها“

آپ نے مکہ میں ہی اسلام قبول کیا ہوا تھا، بدر کے دن مشرکوں کے ساتھ آپ کو جبراً لایا گیا تھا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص عباس کو ملے تو انہیں قتل نہ کرے کیونکہ انہیں جبری طور پر لایا گیا ہے۔ (ماخوذ از مرقاة ج ۱ ص ۷۶)

یہ بدر میں قید ہوئے، فد یہ بھی ادا کیا، ظاہری حکم مشرکوں کے ساتھ مل کر جنگ میں شریک ہونے کا یہی تھا۔

(قال رسول الله ﷺ ذاق طعم الايمان) ای نال وادرك واصاب ووجد حلاوته ولذته
رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی ”ذاق طعم الايمان“ کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے ایمان کی
حلاوت اور لذت کو حاصل کر لیا، پالیا۔

”ذوق“ کا اصلی معنی یہ ہے کہ منہ میں تھوڑی چیز آجائے جس کا ذائقہ اسے حاصل

ہو جائے، یہاں ”ذوق“ سے مراد ”ذوق معنوی“ ہے، اگرچہ علامہ ابن حجر شارح بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ذوق حسی اور ذوق معنوی دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔

(من رضى بالله ربا) جو شخص دل کی خوشی اور انشراح صدر (کھلے سینہ) سے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوا،

(وبالاسلام ديناً) اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا، اسلام کا لفظ اس مقام میں ایمان کو بھی شامل ہے، یعنی اسلام اور ایمان کے دین ہونے پر راضی ہوا۔

(وبمحمد ﷺ رسولا) اور محمد (ﷺ) کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ظاہری اور

باطنی طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا مطیع ہو۔

”والکمال ان یکون صابرا علی بلائہ وشاکرا علی نعمائہ وراضیا ب قدرہ وقضائہ

ومنعہ واعطائہ وان یعمل بجمیع شرائع الاسلام بامثال الاوامر واجتناب الزواجر“

اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر کامل رضاء مندی اس وقت پائی جائے گی جب اس کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر وہ صبر کرے، اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، اور اس کی تقدیر پر راضی رہے، وہ کوئی نعمت عطاء کرے یا نہ عطاء کرے ہر حال میں راضی رہے، تمام شرائع اسلام پر عمل کرے، رب تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جائے۔

حضرت محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے ”وان یتبع الحبيب حق متابعتہ فی

سنتہ وآدابہ واخلاقیہ ومعاشرتہ“ حبیب پاک ﷺ کی کامل طور پر تابعداری کرے، آپ کی سنتوں اور مستحبات کے مطابق عمل کرے، اور آپ کے اخلاق اور آپ کی معاشرت کے مطابق اپنی معاشرت رکھے۔

اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے، ”والزهد فی الدنیا والتوجه الکلی الی

العقبی“ دنیا میں کامل طور پر نیک ہو کر رہے، دنیا کے مال و متاع کی طرف رغبت نہ ہو، بلکہ کامل طور آخرت کی طرف توجہ پائی جائے۔ (ماخوذ از مرقاة ج ۱ ص ۷۶)

عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولاً

لا أسأل عنه احدا بعدک وفي رواية غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم“

(رواہ مسلم، مشکوٰۃ کتاب الایمان)

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ مجھے اسلام کے متعلق ارشاد فرمادیں، تاکہ میں آپ کے بعد کسی اور سے سوال نہ کروں، آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ پھر اس پر قائم رہو۔

وضاحت حدیث:

”قل لی فی الاسلام“ اسلام کے متعلق مجھے بتادو، یعنی آپ وہ چیزیں بیان فرمادیں جن سے اسلام مکمل ہوتا ہو، اور اسلام کے حقوق کی ان میں رعایت پائی جائے، اور آپ کے ارشاد گرامی سے دین کے توابع کی رہنمائی مل جائے، ”وقیل التقدير فی مبادی الاسلام وغایاتہ“ یعنی آپ کے ارشاد سے اسلامی کی بنیادی چیزیں اور انتہائی مقاصد حاصل ہو جائیں (قولا لا اسئال عنه احدا بعدک) آپ ایسا (جامع) ارشاد فرمائیں کہ مجھے اسلام کے متعلق

آپ کے بعد کسی ایک سے پوچھنے کی ضرورت درپیش نہ آئے۔

ایک روایت میں ہے ”غیرک“ کہ میں آپ کے سوا کسی اور سے اسلام کے متعلق نہ پوچھوں۔

”والاول مستلزم لهذا لانه اذا لم يسئال احدا بعد مسئواله لم يسئل غيره“

پہلے الفاظ ان کو بھی مستلزم ہیں، کیونکہ جو آپ سے سوال کرنے کے بعد کسی ایک سے سوال نہیں کرے گا وہ آپ کے سوا کسی اور سے بھی نہیں پوچھے گا۔ (قال قل آمنت بالله ثم استقم) آپ نے فرمایا تم کہو میں نے اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ کے رسولوں، اور اس کی کتابوں، اور اس کے فرشتوں، اور قیامت کے دن، اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانا بھی ”آمنت بالله“ میں داخل ہے۔

علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں (آمنت بالله) ای بجمیع ما یجب الایمان به ”میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا یعنی ان تمام پر ایمان لایا جن پر ایمان لانا واجب ہے۔

(ثم استقم) پھر اس پر قائم رہا۔ اس حدیث پاک میں قرآن پاک کی ان آیات سے اقتباس حاصل کیا گیا ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ بیشک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بیشک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے نہ ان پر خوف ہے نہ ان کو غم۔ استقامت کیا ہے؟ اس کے متعلق علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”هذا الحديث من جوامع الكم لا اصول الاسلام التي هي التوحيد والطاعة، فالوحيد حاصل بقوله آمنت بالله والطاعة بانواعها مندرجة تحت قوله ثم استقم لان الاستقامة امثال كل مأمور واجتناب كل محذور فيدخل فيه اعمال القلوب والابدان من الايمان والاسلام والاحسان اذ لا تحصل الاستقامة مع شئ من الاعوجاج“

یہ حدیث پاک جوامع الکلم سے ہے (یعنی الفاظ مختصر اور مطالب کثیرہ پائے گئے ہیں) جو کہ تمام اصول اسلام کو شامل ہے، اس میں توحید بھی آگئی اور طاعت کی تمام قسمیں بھی آگئیں۔ ”آمنت بالله“ میں توحید آگئی کیونکہ رب تعالیٰ کو جب تک ”وحدہ لا شریک لہ“ نہ مانا جائے اس وقت تک ایمان حاصل ہی نہیں ہوتا۔ اور طاعت کی تمام قسمیں ”ثم استقم“ میں آگئی ہیں، کیونکہ اصل میں استقامت یہ ہے کہ جن چیزوں کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے

ان کو بجالائے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے، لہذا استقامت میں دل کے اعمال اور بدن کے اعمال داخل ہیں کیونکہ ایمان اور اسلام اور احسان سب ہی اس وقت معتبر ہیں جب ان میں استقامت پائی جائے۔

صدر الافاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ "خزائن العرفان" میں فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر ؓ سے دریافت کیا گیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، حضرت عمر ؓ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ امر و نہی پر قائم رہے حضرت عثمان غنی ؓ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ عمل میں اخلاص کرے، حضرت علی ؓ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ فرائض ادا کرے۔

"روی عن علی ؓ انه قال قلت يا رسول الله ؐ او صني فقال قل ربی الله ثم استقم قال قلت ربی الله وما توفیقی الا بالله عليه توكلت واليه انيب، فقال لي هنك العلم ابا الحسن" حضرت علی ؓ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ؐ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہو، میں نے کہا میرا رب اللہ ہے، مجھے نہیں توفیق حاصل ہوئی سوائے اللہ (کی توفیق) کے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا، اے ابوالحسن تمہارا علم تمہارے لئے آسانی پیدا کرتا ہے، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔

استقامت بہت عظیم اور مشکل کام ہے، کیونکہ تمام امور کو بجالانا ہے اور تمام نواہی سے رکنا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ؐ نے فرمایا "شیئنی سورۃ ہود" سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں مذکور ہے "فاستقم كما امرت" تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہو۔ "وہی جامعة لجميع انواع التكالیف" یہ تمام انواع تکالیف کو شامل ہے۔

علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استقامت بہت مشکل کام ہے، استقامت عقائد صحیحہ کو شامل ہے، دین میں استقامت اسے ہی حاصل ہے جس نے عقائد باطلہ سے اجتناب کیا، یعنی تشبیہ اور تعطیل وغیرہ سے دور رہے، یعنی نہ ہی رب تعالیٰ کو عام جسموں کی طرح سمجھے اور نہ ہی معاذ اللہ اس کو تمام کاموں سے معطل مانے۔ استقامت اعمال کو بھی شامل ہے کہ اعمال کو تغیر و تبدل سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ نمازیں پانچ کی جگہ چار یا چھ فرض مان لے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ چار رکعت والی نماز کو تین یا پانچ رکعت والی سمجھ بیٹھے۔ استقامت اخلاق کو بھی شامل ہے، کہ انسان کے اخلاق میں اعتدال پایا جائے، نہ تو افراط پایا جائے نہ تفریط یعنی بے جا زیادتی اور بے جا کمی سے اجتناب کرے۔

”وقال الغزالی الاستقامة على الصراط في الدنيا صعب كالمرور على صراط جهنم وكل واحد منهما اذق من الشعر واحد من السيف“

علامہ غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں صراط پر استقامت اسی طرح مشکل ہے جیسا کہ جہنم کے اوپر پل صراط سے گزرنا مشکل ہوگا، ہر ایک بال سے باریک ہیں اور تلواریں زیادہ تیز ہیں۔

ایک روایت میں ہے ”استقيموا ولن تحصوا“ دین میں استقامت اختیار کرو، لیکن اسے شمار میں نہ لاؤ، یعنی تم کامل طور پر استقامت کی طاقت نہیں رکھتے ہو، البتہ طاعت میں اپنی کوشش کرو جیسا کہ طاعت کرنے کا حق ہے، ”فان ما لا يدرك كله لا يترك كله“ ایک چیز کو انسان اگر مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ بھی کوئی عقلمندی کا کام نہیں کہ جس چیز کو حاصل کرنا اسے لازم تھا اسے مکمل ہی چھوڑ دے۔ ”وفيه تنبيه نبیه علی ان احد لا یظن بنفسه الاستقامة“ کامل طور پر انسان کیلئے اس میں تنبیہ پائی گئی ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو استقامت پر فائز کامل طور پر نہ سمجھے، اور یہ نہ سمجھے کہ وہ کامل طور پر نفس لوامہ کی صفات سے نکل گیا ہے، اگر انسان یہ سمجھے کہ میں نفس لوامہ کی صفات سے مکمل طور پر نکل چکا ہوں تو وہ اپنے آپ پر تعجب کرے گا، اور اس میں تکبر آ جائے گا جو اسے پستی کی طرف لے جائے گا۔ انسان کو مکمل طاعت کی طاقت نہ ملنے میں حکمت یہ ہے کہ

”ان تراب الانسان عجن بماء النسيان الناشي عنه العصيان“

انسان کی مٹی کو بھولنے والے پانی سے گوندھا گیا ہے اسی وجہ سے اس سے وہ نافرمانی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی یہ ہے ”کلکم خطاؤون وخير الخطائين التوابون“ تم تمام ہی خطاء کا رہو، بہتر خطاء کا وہ ہے جو خطاء سرزد ہونے کے بعد توبہ کر لے، استقامت کا معنی ہے ”سیدھا ہونا“ یہ ضد ہے ”اعوجاج“ کی، جس کا معنی ہے ”ٹیزھا ہونا“ لیکن عمل میں استقامت میانہ روی کو کہا جاتا ہے، کہ اس کے عمل میں اخلاص پایا جائے ریاء کاری، چہ چاہا نہ پایا جائے۔ ”واستقامة القلب وهي الثبات على الصواب“ دل کی استقامت یہ ہے کہ وہ درست راہ پر قائم رہے۔ ”واستقامة الروح وهي الثبات على الحق“ روح کی استقامت یہ ہے کہ وہ حق پر قائم رہے۔ ”ومن لم يكن مستقيما ضاع سعيه وخاب جهده“ جس شخص میں امور شرع میں استقامت نہیں، اس کی تمام کوشش برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔

(مرقاة المفاتیح ص ۸۳، ۸۴)

”وعن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل الى رسول الله ﷺ من اهل نجد ثائر الرأس تسمع دوى صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله ﷺ فاذا هو يسئال عن الاسلام فقال رسول الله ﷺ خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرهن فقال لا الا ان تطوع قال رسول الله ﷺ وصيام

شهر رمضان فقال هل على غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة فقال على غيرها فقال لا الا ان تطوع، قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص منه فقال رسول الله ﷺ افلح الرجل ان صدق“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ کتاب الایمان)

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں، ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا جو نجد سے آیا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، جس کی آواز سنائی دے رہے تھی، اور ہم سمجھ نہیں رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے قریب ہوا، تو اس نے اسلام کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پانچ نمازیں ایک دن اور رات میں، تو اس شخص نے کہا، کیا ان کے بغیر بھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ہاں البتہ نقلی نماز ہے، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رمضان کے مہینہ کے روزے، تو اس شخص نے پوچھا کیا اس کے بغیر بھی کوئی روزے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، ہاں البتہ نقلی روزے ہیں، پھر رسول اللہ ﷺ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، تو اس شخص نے پوچھا کیا اس کے بغیر بھی کوئی ہے؟ (یعنی فرض زکوٰۃ کے بغیر بھی کوئی صدقہ فرض ہے؟) آپ نے فرمایا نہیں، البتہ نقلی ہے، راوی کہتے ہیں، وہ شخص واپس چلا اور کہہ رہا تھا ”قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں اس پر نہ زیادہ کروں گا اور نہ کم کروں گا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر یہ شخص سچا ہے تو فلاح پا گیا، یعنی اس نے کامیابی حاصل کر لی اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے۔

وضاحت حدیث: ”راوی طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد (قرشی) ہے، آپ عشرۃ

المبشرین سے ہیں، تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں، سوائے بدر کے، لیکن بدر میں بھی آپ کا مال غنیمت میں حصہ مقرر کیا گیا، اور آپ کا مقام و مرتبہ بھی بدری صحابہ کا ہی تھا، کیونکہ ان کو اور سعید بن زید کو اس قافلہ کا پتہ لگانے کیلئے بھیجا گیا تھا جس کو روکنے کے ارادہ سے واقعہ بدر درپیش آیا، غزوہ احد میں نبی کریم ﷺ کی حفاظت کرتے ہوئے اور آپ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے آپ کو پچھتر (۷۵) زخم آئے، جن میں سے چوبیس زخم بہت گہرے اور نمایاں تھے۔ آپ کی انگلیاں غزوہ احد میں ہی شل ہو گئی تھیں، آپ کا نام رسول اللہ ﷺ نے طلحہ خیر اور طلحہ جو درکھا ہوا تھا۔ چھتیس ہجری جنگ جمل میں شہید ہوئے اور بصرہ میں دفن ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر چونسٹھ سال تھی۔

(جاء رجل الى رسول الله ﷺ من اهل نجد) نجد والے لوگوں سے ایک شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، اس شخص کا نام ضمام بن ثعلبہ تھا، نجد کا لغوی معنی بلند زمین، اس کے مقابل لفظ ”تہامة“ ہے، جس کا معنی ہے ”پست زمین“ یہاں مراد خاص جگہ اور شہر ہے، جو عراق اور مکہ کے درمیان ہے۔

(ثائر الرأس) اصل میں ”ثار الغبار“ سے لیا ہوا ہے، جس کا معنی ہے ”غبار کا اٹھنا“ یہاں مراد ہے ”بال

(نسمع دوی صوتہ ولا نفقہ یقول) عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے ”دوی النحل او الذباب“ شہد کی مکھیوں کی بھنھناہٹ، یا عام مکھیوں کی بھنھناہٹ۔ اب مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کچھ بات گنگنا رہے تھے جس کی آواز ہم سن رہے تھے، لیکن اس کی بات ہم سمجھ نہیں رہے تھے، کہ وہ نبی کریم ﷺ کے قریب آگیا اور اسلام کے متعلق سوال کرنے لگا یعنی اب اس کی بات کو صحابہ کرام سن رہے اور سمجھ بھی رہے تھے۔

”(یسأل عن الاسلام) ای عن فرائضہ التي فرضت علی من وحد الله وصدق رسوله لا عن حقیقته ولذا لم يذكر الشهادتين ولكون السائل متصفا به فلا حاجة الى ذكره“

اس شخص کا سوال فرائض کے متعلق تھا یعنی مطلب یہ تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو اور رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرتا ہو تو اس پر اسلام میں کیا چیزیں فرض ہیں، واضح بات ہے کہ حقیقت اسلام کے متعلق اس شخص کا سوال نہیں تھا اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے جواب میں شہادتین کا ذکر نہیں فرمایا۔ چونکہ سوال کرنے والا شخص مؤمن تھا، اس لئے حدیث شریف میں بظاہر ذکر نہیں البتہ بخاری شریف کی روایت سے یہ ساری وضاحت سمجھ آ سکتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں ”اخبرنی ما ذا فرض الله علی“ (یا رسول اللہ ﷺ) آپ مجھے خبر دیں کہ کیا چیز مجھ پر فرض ہے۔ اور بخاری شریف کے ان الفاظ سے بھی کی گئی وضاحت کو تائید مل رہی ہے۔

”فاخبرہ النبی ﷺ بشرائع الاسلام“ تو نبی کریم ﷺ نے اسے شرائع اسلام کی خبر دی نبی کریم ﷺ نے اسلام کے فرائض میں سے دن، رات میں پانچ نمازوں کا ذکر فرمایا، تو اس شخص نے سوال کیا، کیا ان کے بغیر بھی نمازیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، ہاں البتہ نقلی ہیں۔ بظاہر پر اس پر سوال ہوتا ہے کہ وتر جب واجب ہیں اور عید بھی واجب ہے تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے:

”وهذا قبل وجوب الوتر او انه تابع لعشاء وصلوة العید لیست من الفرائض اليومية بل هی من الواجبات السنویة“

کہ یہ حدیث وتر کے واجب ہونے سے پہلے کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وتر کو اس لئے علیحدہ ذکر نہیں کیا کہ وہ عشاء کے تابع ہیں، علیحدہ مستقل نماز نہیں، اور عید کی نماز ہر دن رات کی نمازوں میں آتی ہی نہیں، کیونکہ وہ سال کے بعد ادا کی جاتی ہے۔

یہ جواب تو علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے دیا لیکن راقم کے نزدیک جواب یہ بہتر ہے کہ سوال اسلام میں

فرائض کا تھا، جواب بھی فرائض سے دیا گیا۔ وتر اور عید کی نماز واجب ہیں فرض نہیں لہذا وہ سوال میں ہی داخل نہیں۔ نفلی نماز اوقات مکروہہ کے بغیر جب چاہے ادا کرے، نہ اس کی تعداد کی کوئی حد ہے اور نہ ہی رکعتوں کی کوئی حد ہے۔ البتہ نفل جب شروع کرے تو ان کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ اسلئے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ اگر نفل شروع کر کے توڑ دیئے تو ان کی قضاء ضروری ہے۔

پھر نبی کریم ﷺ نے ایک اور فریضہ کا ذکر فرمایا کہ رمضان کے مہینہ کے روزے فرض ہیں، جب اس شخص نے پوچھا کیا ان روزوں کے بغیر بھی کوئی روزے فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں، ہاں البتہ نفلی روزے ہیں۔ اسی سے تقریباً واضح ہو جاتا ہے کہ سال میں پانچ دنوں کے علاوہ جب چاہے روزہ رکھے، نفلی روزوں کی کوئی حد نہیں۔ سال میں پانچ دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے وہ دن یہ ہیں ”عید الفطر“ عید الاضحیٰ اور ایام تشریق یعنی گیارہ، بارہ اور تیرہ ذی الحجہ“ روزوں کے متعلق زیادہ تفصیل نجوم الفرقان کے ”حصہ چہارم“ میں ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ کی وضاحت کے ضمن میں دیکھیں۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے ایک اور فریضہ کا ذکر فرمایا، کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، جب اس شخص نے سوال کیا، کہ اس کے بغیر بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”نہیں“ ہاں البتہ نفلی (صدقات) ہیں۔ یہاں بھی اصلی صدقہ فرضیہ کا ذکر فرمایا۔ صدقات واجبہ یعنی صدقہ فطر وغیرہ کا ذکر نہیں کیا، اور نہ ہی قربانی کا ذکر کیا کیونکہ یہ واجبات ہیں۔

”قال فادبر الرجل وهو يقول والله لا ازید علی هذا ولا انقص منه“
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ شخص واپس ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں اس میں نہ زیادتی کروں گا، اور نہ کمی۔

یعنی اگر میں نے کسی کو تبلیغ کی اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی جوں کا توں پیش کروں گا کمی یا زیادتی آپ کے ارشاد گرامی میں نہیں کروں گا۔ اور جن چیزوں کو نبی کریم ﷺ نے فرض قرار دیا، میں اپنی طرف سے ان فرائض میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں کروں گا۔

بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ ہے ”لا تطوع شئاً ولا انقص مما فرض الله علی شئاً“ میں نوافل نہیں ادا کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو مجھ پر فرض کیا ہے، ان میں کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ ”فقال رسول الله ﷺ افلح الرجل ان صدق“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”ان صدق“ شرط ہے ”افلح الرجل“ جزاء مقدم ہے یا قائم مقام جزاء کے ہے۔ راقم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے، کہ نبی کریم ﷺ نے پہلے مطلق ذکر کیا ”افلح الرجل“ یہ شخص کامیاب ہو گیا، پھر یہ خیال فرمایا کہ یہ کہیں غرور میں نہ مبتلا ہو جائے کہ صرف یہ کہنے سے ہی کامیابی حاصل ہوگی، اسلئے فرمایا، ”ان صدق“ اگر یہ سچا ہوا (تو پھر کامیابی حاصل ہوگی) کامیابی سے مراد دنیاوی اور اخروی ہی ہیں۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۱ ص ۸۶، ۸۷)

آجکل کی روشن دماغی اور فرمان مصطفوی ﷺ:

آجکل بے حیائی کو پھیلانے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے، عورتوں اور مردوں کو ایک ساتھ دوڑا کر یہود و نصاریٰ سے یک جہتی منائی جا رہی ہے۔ دفا تر میں زیادہ سے زیادہ عورتوں کو ملازمت دینے کی لالچ میں بے حیاء بنایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی دین کی بات کرے، تو اسے تنگ نظر، قدامت پسند کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اسلام کو ہم بھی سمجھتے ہیں، صرف مولوی ہی دین اسلام کے ٹھیکیدار نہیں۔ آئیے ایسے لوگوں کے متعلق مصطفیٰ کریم ﷺ کا ارشاد دیکھئے۔

عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ لیا بن علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حدوا النعل بالنعل حتی ان کان منهم من اتی امه علانیة لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة وتفرق امتی علی ثلاث وسبعین ملة کلهم فی النار الاملة واحدة، قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیه واصحابی“ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ)

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ضرور بر ضرور آئے گا میری امت پر جیسا کہ آیا بنی اسرائیل پر، (برابر برابر) جس طرح جو تادوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے پاس ظاہر طور پر آیا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والے ہوں گے، بیشک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، سب ہی جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ فرقہ جو اس راہ پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔

وضاحت حدیث:

”اتیان“ کا معنی ہے آسانی سے آنا، لیکن اس کے بعد جب ”علی“ آجائے تو اس وقت غلبہ والا معنی ہوتا ہے، یعنی اس

طرح کوئی چیز غالب ہو کر آجائے جو ہلاکت تک پہنچا دے، یہاں اس حدیث پاک میں بھی نبی کریم ﷺ نے ”لیاتین“ کے بعد ”علی“ ذکر فرمایا اور فعل کو لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ سے متوکد فرما کر واضح فرما دیا کہ میری امت کے کچھ لوگوں پر ضرور بر ضرور تباہ کن زمانہ آئے گا۔ ”لیاتین علی امتی“ سے مراد بعض امت ہے، جو کہ ”لکان فی امتی من یصنع ذلک“ سے واضح ہو رہا ہے ”میری امت میں بھی ایسا کرنے والے ہوں گے“ یہ نہیں فرمایا کہ تمام امت ہی ایسا کرے گی۔

”لیاتین“ میں وسعت پائی گئی ہے اس کا ایک معنی یہ لیا گیا ”لیاتین علی امتی زمان اتیاننا مثل الاتیان علی بنی اسرائیل“ ضرور بر ضرور میری امت پر تباہ کن زمانہ آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر تباہ کن زمانہ آیا۔ اور اس کا معنی یہ ہے:

”لیاتین علی امتی مخالفة لما انا علیہ مثل المخالفة التي اتت علی بنی اسرائیل حتی اهلكتهم“ ضرور بر ضرور میری امت پر میری اور میرے دین کی مخالفت آئے گی جیسا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی اور اپنے دین کی مخالفت کی یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ اور زیادہ عام وسعت والا معنی یہ ہے ”لیاتین علی امتی مثل ما اتی علی بنی اسرائیل“ میری امت کچھ لوگوں پر وہی طور طریقے آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے۔

(حذو النعل بالنعل) اگرچہ ”حذو“ کا لغوی معنی ہے ”کاٹنا“ اور ”حذو النعل بالنعل“ دونوں جوتوں کے چمڑے کو برابر برابر کاٹنا لیکن یہاں مراد مطلقاً برابری ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ یہود کی طرح برابر برابر طور و طریقے اختیار کریں گے ذرا بھر بھی ان سے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ ”ان کان منهم من اتی امه علانية لکان فی امتی من یصنع ذلک“ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے پاس ظاہر طور پر آیا تو میری امت کے کچھ لوگ بھی یہی کام کریں گے۔ ”اتیانہا کناية عن الزنا“ ماں کے پاس ظاہر طور پر آنے کا مطلب زنا کرنا ہے، یعنی اگر بنی اسرائیل ماں کے ساتھ زنا کے مرتکب ہوئے تو میری امت کے کچھ لوگ بھی اسی فعل کے مرتکب ہوں گے۔

نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی کا مطلب واضح ہے کہ یہود و نصاریٰ کے ہر برے فعل، بے حیائی کی نقل کرنے والے ان کے بے حیائی کے کاموں کو روشن خیالی سے تعبیر کرنے والے میری امت میں کئی لوگ پائے جائیں گے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ کا ارشاد روز روشن کی طرح جگمگا رہا ہے۔ آجکل بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے روشن خیالی۔ روشن دماغی اور روشن اسلام کا نام دیا جا رہا ہے۔

”وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین وسبعین ملة“ بیشک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

”قال ابن حجر ابرز ضمیر ہم زیادہ فی تقبیح صنیعہم و بیانا لکون ذلک دنابہم و عادتہم“
ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں ضمیر پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ اسم ظاہر ”بنی اسرائیل“ ذکر کیا۔ جس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ ہر برائی ان کی عادت و خصلت میں داخل تھی۔ اسی وجہ سے وہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو کر بھی باطل اور برے فعل کے مرتکب ہوئے۔

”ملة“ کا لغوی معنی طریقہ، خاص کر کے انبیاء کرام کے ذریعے لوگوں کیلئے جو طریقہ مشروع کیا گیا اسے ”ملة“ کہا جاتا ہے لیکن بعد میں اس لفظ کا اطلاق عام ہو گیا ”الملة کل فعل و قول اجمعت علیہ جماعة و هو قد یكون حقا و قد یكون باطلا“ ”ملة“ ہر فعل یا ہر قول کو کہا جاتا ہے جس پر جماعت کا اتفاق ہو، پھر کبھی وہ فعل اور قول حق ہوگا جس پر ایک جماعت کا اتفاق ہوگا اور کبھی وہ باطل ہوگا لیکن یہاں مراد یہ ہے ”انہا السعت فاستعملت فی الملل الباطلة“ کہ وہ بہتر باطل فرقوں میں بٹ گئے۔ ”وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملة“ اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ”کلہم فی النار الا ملة“ تمام ہی آگ میں جائیں گے۔ سوائے ایک گروہ کے۔ یقیناً آگ میں ہمیشہ رہنے والے وہی فرقے ہیں جو کفار ہوں گے۔

”قالوا من ہی یا رسول اللہ“ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ”قال ما انا علیہ واصحابی“ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی آپ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ نجات پانے حاصل کرنے والا وہ فرقہ ہوگا۔

”هم المہتدون المتمسکون بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین من بعدی فلا شک ولا ریب انہم ہم اہل السنة والجماعة“

یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ وہ فرقہ یقیناً اہل سنت و جماعت کا مراد ہے وہ ہی حق پر ہیں اور دوسرے تمام فرقے باطل ہیں۔

اصل میں رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے ”من کان علی ما انا علیہ واصحابی من الاعتقاد والقول والفعل“ کہ جس عقیدہ اور قول و فعل پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق ہے اور دوسرے فرقے باطل ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں فرقہ حق پر ہے اور فلاں باطل ہے کیونکہ بظاہر تو ہر فرقہ یہی کہے گا کہ میرا عقیدہ اور قول و فعل نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے مطابق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے:

”فان ذلک یعرف بالاجماع فما اجمع علیہ علماء الاسلام فهو حق وما عداہ باطل“

کہ یہ اجماع امت سے پتہ چلے گا، جس کے حق ہونے پر علماء اسلام کا اجماع ہو وہ حق ہے اور جس کے باطل ہونے پر علماء اسلام کا اجماع ہو وہ باطل ہے۔

تہتر فرقوں میں راقم کا موقف تو یہ ہے کہ جو بھی دعویٰ اسلام کریں لیکن ان کے عقائد کفریہ ہوں وہ ان بہتر میں شامل ہیں اور ایک فرقہ ناجیہ علیحدہ ہے۔

علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ باطل فرقے اصولی طور پر آٹھ ہیں اور ان کی شاخوں کو ملائیں تو بہتر فرقے بنتے ہیں ایک ناجیہ فرقہ اہل سنت کا ہے، معتزلہ جو اس کے قائل ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں اور روایت باری تعالیٰ محال ہے اور اللہ تعالیٰ پر واجب ہے عذاب دینا یا ثواب عطاء کرنا وہ بیس فرقے ہیں۔ شیعہ جنہوں نے حضرت علیؓ کی محبت میں افراط سے کام لیا وہ بائیس فرقے ہیں۔ خارجی جنہوں نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار دیا وہ بیس فرقے ہیں۔ مرجئیہ فرقہ جو اس کے قائل ہیں کہ جس طرح کافر کو کوئی طاعت فائدہ نہیں دیتی، اسی طرح مؤمن کو کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا، یہ پانچ فرقے ہیں۔

نجاریہ فرقہ یہ اہل سنت کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں خلق افعال میں یعنی وہ اس کے قائل ہیں کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور معتزلہ کے ساتھ موافق ہیں نفی صفات میں، اور حدوث کلام میں یہ تین فرقے ہیں۔

جبیریہ فرقہ جو اس کا قائل ہے کہ بندہ جو کام بھی کرتا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ اس کام کرنے میں مجبور ہوتا ہے، یہ ایک ہی فرقہ ہے اور مشبہہ فرقہ، جو اس کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام بندوں کی طرح ہے، اور جسموں میں حلول کر لیتا ہے یہ بھی ایک ہی فرقہ ہے۔ یہ کل بہتر فرقے ہیں جو تمام ناری ہیں ایک فرقہ اہل سنت کا نجات حاصل کرنے والا ہے وہی حق پر ہے ناجیہ فرقہ میں عوام شریعت پر عمل کرنے ہیں خواص شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت پر بھی عمل کرتے ہیں اور اخلاص شریعت اور طریقت کے ساتھ ساتھ حقیقت پر بھی عمل کرتے ہیں۔

قالا ول نصیب الا بدان الخدمة والثانی نصیب القلوب من اعلم والمعرفة والثالث نصیب الارواح من المشاهدة والرؤية

اول درجہ ہے کہ وہ اپنے اعضاء کو عبادت میں لگائے دوسرا درجہ کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرے تاکہ اسے علم و معرفت حاصل ہو یہ درجہ پہلے درجہ سے افضل ہے تیسرا درجہ روحوں کا حصہ ہے کہ رب تعالیٰ کی تجلیات کا اسے مشاہدہ حاصل ہو۔ یہ درجہ پہلے دونوں درجوں سے زیادہ افضل ہے۔

الاول لموا سنة الانبياء الا فاحفظوا سيرة الاصفياء

ومن يتدع بدعة لم يكرم بوجدانه رتبة الاتقياء

خبردار انبیاء کرام کی سنت کو لازم پکڑو۔ خبردار محافظت کرو اصفیاء، نیک لوگوں کی سیرت کی جو شخص باطل بدعت اختیار کرتا ہے اس کی عزت نہیں ہوتی جو اتقیاء کے درجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۱ ص ۲۳۷، ۲۳۸)

ایک روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہے جو ابوداؤد اور مسند احمد میں ہے، اس میں ہے :

”وانه سيخرج في امتي اقوام تتجاري بهم تلك الالهواء كما يتجاري الكلب بصاحبه لا يفي منه عرق ولا مفصل الادخله“ (مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں جب میں خواہشات اس طرح جاری ہوں گی جس طرح (پاگل) کتا کسی کو کانٹے تو اس پر اثر ہوتا ہے کوئی رگ اور کوئی جوڑ باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ اس کرز ہر کا اثر ہوتا ہے۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ باطل خواہشات جو یہود و نصاریٰ سے لائی جائیں گی وہ مسلمانوں کے رگ و ریشہ میں چھا جائیں گی۔

دین اسلام پر عمل کرنے میں سب متحد ہو جاؤ:

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ان الله لا يجمع امتي او قال امة محمد علي ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار

(رواہ الترمذی، مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نہیں جمع کرے گا میری امت کو یا آپ نے فرمایا امت محمد کو گمراہی پر، اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جماعت پر، جو شخص بکھر گیا، وہ آگ میں جا پہنچا۔

وضاحت حدیث : امت سے مراد امت اجابت ہے یعنی جو لوگ مجھ پر ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ بعض حضرات کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا لیکن کفر پر قرب قیامت میں جمع کر لے گا کیونکہ احادیث میں وارد ہے ”ان الساعة لا تقوم الا على الكفار“ بیشک قیامت قائم نہیں ہوگی مگر کفار پر۔

”يد الله فوق الجماعة“ اللہ تعالیٰ کا دست رحمت ہے جماعت پر اگرچہ ”يد“ کا معنی ہے ہاتھ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے اسلئے اس کے مجازی معانی میں سے کوئی معنی لیا جائے گا وہ مجازی معانی یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی

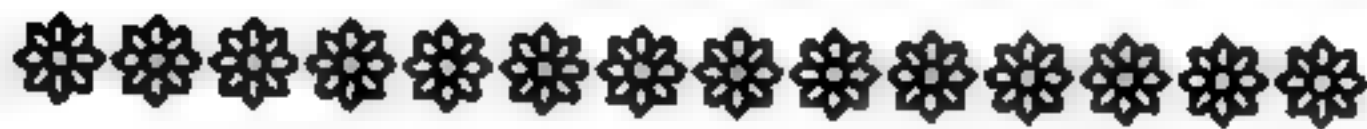
جماعت کو نصرت (امداد) حاصل رہے گی اور معنی ہے غلبہ یعنی معنی یہ ہے کہ جماعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبہ حاصل رہے گا یا معنی یہ ہوگا کہ جماعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت حاصل ہوگی یا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جماعت پر ہوگی، یا معنی یہ ہو کہ جماعت کو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا جماعت پر اور اس کی طرف سے جماعت کو توفیق حاصل ہوگی کہ وہ احکام کا استنباط کریں گے اور رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کے اعتقادات اور عملیات پر لوگوں کو مطلع کریں گے۔

(علی الجماعة) ای المجتمعین علی الدین "جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین پر مجتمع ہوں یعنی جب لوگ دین پر متحد و متفق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت و رحمت و نصرت میں ہوں گے۔

(ومن شد شد فی النار) ای انفراد عن الجماعة باعتماد او قول او فعل لم یکنوا علیہ

جماعت سے بکھرنے سے مراد یہ ہے کہ اہل سنت کے عقائد سے ہٹ کر علیحدہ عقائد رکھ لے یا ان کے خلاف اس کے اقوال ہوں یا ان کے افعال صحیحہ کے خلاف اسکے افعال باطلہ ہوں تو یہ جماعت سے منفرد ہو گیا۔ جب جماعت کے لوگ جنتی ہوں گے تو یہاں سے علیحدہ کر کے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

(ماخوذ از مرقاۃ ج ۱ ص ۲۳۹)

﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آیہ نمبر ۲۰)

(۱) (پھر اے محبوب ﷺ) اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکائے ہوں اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرماؤ کیا تم نے گردن رکھی؟ پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پاگئے اور اگر منہ پھیریں تو تم پر یہی حکم پہنچا دینا ہے اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

(۲) پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دو ”میں نے جھکا لیا اپنی ذات کو اللہ کیلئے اور انہوں نے جنہوں نے میری تابعداری کی“ اور فرما دیں ان کو جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں کو کیا تم اسلام لے آئے ہو؟ اگر انہوں نے اسلام لایا ہوتا تو وہ ہدایت پاگئے ہوتے اور اگر وہ پھر گئے تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔

مختصر مطلب: تقریباً ترجمہ سے ہی واضح ہے کہ اگر وہ کافر آپ سے حجت بازی کریں، دین کے متعلق جھگڑا کریں تو آپ فرما دیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوں، اور جن لوگوں نے میری تابعداری کی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، آپ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ اور ان پڑھ لوگوں یعنی مشرکین سے پوچھو کیا تم اسلام لائے ہو؟ اگر انہوں نے اسلام لایا ہوتا تو وہ ہدایت پاچکے ہوتے، اور اگر وہ پھر گئے، یعنی اسلام نہ لائے تو آپ پر تو کوئی حرج لازم نہیں، کیونکہ آپ پر تو صرف اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا لازم ہے۔ اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ﴾ پھر اگر وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ

یعنی آپ نے جو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ”ان الدین عند اللہ الاسلام“ (بیشک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے) اس میں اگر وہ جھگڑا کریں، حجت بازی کریں، دین اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہ کریں (از روح البیان)

”(فان حاجوک) ای جادلوک بالاقاویل المزورة والمغالطات فاسند امرک الی

ما كلفت من الايمان والتبليغ وعلى الله نصرک“ (قرطبی)

اگر وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، یعنی جھوٹے، من گھڑت اقوال (باتیں) پیش کریں، اور مغالطہ ڈالیں تو آپ کو جو ایمان کی تکلیف دی گئی اور تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا آپ وہ ان تک پہنچادیں، اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا۔

”اگر وہ جھگڑا کریں“ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد اہل کتاب یہود و نصاریٰ، یا اس سے مراد نجران کے وفد کے عیسائی ہیں۔ بلکہ تمام لوگ جو دین کی مخالفت کریں، دین اسلام کے خلاف حجت بازی کریں وہ سب ہی اس آیہ کریمہ میں داخل ہیں۔ (از روح المعانی)

﴿فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمِنْ أَتْبَعَنِ﴾

”تو آپ فرمادو میں نے جھکا لیا اپنی ذات کو اللہ کیلئے، اور انہوں نے جنہوں نے میری تابعداری کی۔“
”اسلمت“ کا معنی ہے ”انقدت لہ“ میں اس کا مطیع ہو گیا، اپنے آپ کو جھکا لیا۔ (جلالین)

”وجہی“ سے مراد ہے ”میری ذات“ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ”سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ“ میری ذات نے اسے سجدہ کیا جس نے پیدا کیا اور صورت عطاء کی۔ راقم نے ترجمہ اسی کے مطابق کیا ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ ”وجہ“ بمعنی قصد کے ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”خرج فلان فی وجہ کذا“ فلاں شخص اپنے اس طرح کے مقصد کیلئے نکلا۔ ”والاول اولی“ لیکن پہلا معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ (قرطبی)

(ومن اتبعن) اور جنہوں نے میری تابعداری کی، ”ای ومن اتبعنی اسلم ایضا“ یعنی جنہوں نے میری تابعداری کی وہ بھی رب تعالیٰ کے مطیع ہو گئے، اور رب تعالیٰ کے سامنے انہوں نے بھی اپنے آپ کو جھکا لیا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”ومن اتبعن“ اصل میں ”ومن اتبعنی“ ہے یا ضمیر منصوب متصل جو مفعول واقع ہو رہی تھی، اسے حذف کر دیا۔

رسول اللہ ﷺ کو کفار کی حجت بازی سے اعراض کرنے کا حکم کیوں دیا؟

اس لئے کہ نبی کریم ﷺ ان کے سامنے اس سے پہلے کئی مرتبہ اپنی صداقت پر دلائل قائم کر چکے تھے۔ پھر یہ سورت مدنی ہے، اس سے پہلے ان کے سامنے معجزات بھی آچکے تھے، قرآن پاک بھی رسول اللہ ﷺ کا معجزہ ہے، پر وہ

درخت کو دیکھ چکے تھے کہ اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا، پھر آپ کے ارشاد پر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ پھر بھیڑیے کا آپ سے کلام کرنا ان کے سامنے آچکا تھا، اس آیت کریمہ سے پہلے کئی آیات میں دین اسلام کی حقانیت بیان کی جا چکی تھی، نصاریٰ نے جو یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو ان کا رد ”الحی القيوم“ سے کیا، پھر جب ان لوگوں نے نبی کریم ﷺ کی نبوت پر شک کیا، تو ان کا جواب ﴿نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ (نازل کی گئی آپ پر کتاب حق سے) سے دیا، ان کی تمام حجت بازیوں کو دلائل سے رو کیا، پھر بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر فرمایا جو درحقیقت نبی کریم ﷺ کا معجزہ تھا، اس کا تذکرہ ان لفاظ مبارکہ سے کیا ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئْتَيْنِ الثَّقَاتِ﴾ تحقیق تمہارے لئے نشانی ہے دو جماعتوں کے ملنے میں۔

اس کے بعد توحید کا ذکر فرمایا، اور رب تعالیٰ کی ضد اور مثل اور اس کی زوجہ اور اولاد کی نفی کی، ارشاد فرمایا ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی بیشک کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، پھر ارشاد فرمایا ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ مطلب واضح ہے کہ یہود نصاریٰ کو حق کا علم عطاء کر دیا گیا، لیکن انہوں نے علم حاصل ہونے کے باوجود دین میں حسد و بغاوت کی وجہ سے اختلاف کیا۔ اگر وہ مخلص ہوتے دلائل میں غور و فکر کرتے تو اسلام لے آتے، حق کے مطیع ہو جاتے لیکن انہوں نے فقط حسد اور بغاوت سے دین اسلام کی مخالفت کی۔

”فظهر انه لم يبق من اسباب اقامة الحجة على فرق الكفار شئ الا وقد حصل“
تو واضح ہو گیا کہ بیشک حجت کے قائم کرنے کے کوئی اسباب باقی نہ رہے، کفار کے تمام فرقوں پر مکمل دلائل بیان کر دئے، ان میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی گئی۔

اس کے بعد زیر بحث آیت کریمہ میں ذکر فرمایا۔ ﴿فَإِنْ خَافَ جُؤَكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ اگر وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ تو آپ فرمادو میں نے جھکا لیا ہے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کیلئے، اور انہوں نے جنہوں نے میری تابعداری کی۔ گویا کہ مصطفیٰ کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے دلائل بیان کرنے میں مبالغہ کیا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور دلائل کو واضح طور پر بیان کر دیا۔

”فان تركتم الانف والحسد، وتمسكنم بها كنتم التم المهتدين، وان اعرضتم فان الله تعالى من وراء مجاز الكم“

اگر تم عار اور حسد کو چھوڑ دو، اور تم دلائل سے استنباط کرو (یعنی مسائل حاصل کرو) تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم نے

اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ کلام کا طریقہ یہ ہی ہے کہ جب باطل راہ پر چلنے والا جھگڑا ہو، حق کو سوچنے کی ضرورت اسے محسوس نہ ہو، صرف یہی کہتا پھرے میں نہیں مانتا، تو اسے کہا جائے۔

”اما انا ومن اتبعني فمنا دون للحق مستسلمون له مقبلون على عبودية الله تعالى فان وافقتم واتبعتم الحق الذي ان عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد اهتديتم، وان اعرضتم فان الله بالمرصاد“

کہ میں اور میرے قبیعین نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر دی، اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف ہم مشغول ہوتے ہیں، اگر تم بھی اس کی موافقت کرو، اور حق کی تابعداری کرو ”جس پر میں ہوں اور تمہارے سامنے دلائل بھی پیش کر چکا ہوں“ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے عذاب تیار کر رکھا ہے، تم اس کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے، ہر باطل راہ پر چلنے والوں کو یہی جواب دیا جائے۔ (ازکبر)

آجکل غیر مقلدین کا یہی طریقہ ہے:

کہ نہ ماننے کیلئے کبھی یہ کہیں گے کہ حدیث صحاح ستہ سے پیش کریں اگر صحاح ستہ سے کوئی حدیث پیش کریں مثلاً ترمذی، ابوداؤد سے ”تو کہیں گے، بخاری و مسلم اور منوطاً امام مالک سے حدیث پیش کریں کیونکہ یہ قرون اولیٰ کی حدیثیں ہیں۔ ان جہلاء کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرون اولیٰ میں حدیث کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں۔ پھر اگر حدیث ترمذی سے حسن پیش کر دیں تو وہ کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، جن جاہلوں کو ضعیف اور حسن کا فرق ہی نہ پتہ ہو تو ان کو جواب صرف اتنا کافی ہے کہ ہمارا کام کسی کو منوانا نہیں، بلکہ مسئلہ بتانا ہے۔

اگر نبی کریم ﷺ کے ارشاد کو سن کر ابو جہل اور ابولہب نے نہیں مانا تو غیر مقلدین دین کے باغی، کسی معتدل شخص کی بات کو کیا مانیں گے، ان کو اپنی مساجد میں دعوت دینا سوائے شدید غلطی کے کچھ بھی نہیں، مساجد کی عزت کو پائمال کرنے کے مترادف ہے، ان کا انداز کلام جاہلانہ ہے، ایسے فساد یوں سے بچ کر رہنا ضروری ہے۔ علماء اہل سنت آستینوں کے سانپوں کو بھی پہچانیں، جو ان کو جنگ و جدال کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، راقم ان بکاؤ مالوں کو بہت قریب سے جان چکا ہے، مفاد پرست ٹولہ ہے۔ (راقم)

”اسلمت لله وجهی“ دلیل مثبت ہو، اعراض نہ ہو:

اس میں چند وجوہ بیان کی گئی ہیں:

(۱) پہلی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ تمام خالق کا اقرار کرتے تھے، اور خالق کو مستحق عبادت بھی سمجھتے تھے، گویا کہ

نبی کریم ﷺ نے قوم کو کہا کہ میں وہ دلیل پیش کرتا ہوں جس پر قول کا اتفاق ہے یعنی میں مخلوق کو خالق کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف اور چیزوں میں ہے، لہذا تم اپنا اپنا دعویٰ پیش کرو۔

”فان اليهود يدعون التشبيه والجسمية“ تو بیشک یہود نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح ہے، اور اس کا بھی جسم اسی طرح ہے جس طرح مخلوق کے اجسام ہیں۔ ”والنصارى يدعون الهية عيسى عليه السلام“ نصاریٰ دعویٰ کرنے لگے کہ عیسیٰ خدا ہیں، ”فان المشركين يدعون وجوب عبادة الاوثان“ لیکن مشرکین دعویٰ کرنے لگے کہ بت معبود ہیں، ان کی عبادت واجب ہے۔ ”فهو لاء هم المدعون لهذه الاشياء فعليهم الباطها“ یہود و نصاریٰ و مشرکین نے جو دعویٰ کیا ان پر لازم تھا کہ وہ دلائل سے اپنے اپنے دعویٰ کو ثابت کرتے، لیکن وہ عاجز آ گئے لیکن مصطفیٰ کریم ﷺ نے اپنے دعویٰ کو گویا کہ یوں پیش کیا۔

”اما انا فلا ادعى الا وجوب طاعة الله تعالى وعبوديته، وهذا القدر متفق عليه“

کہ میں تو صرف یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت واجب ہے، اور بندوں پر لازم ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اپنے عبد ہونے کا اقرار کریں اس میں میرے ساتھ تم بھی متفق ہو، گویا کہ میرا دعویٰ بلا دلیل ثابت ہو گیا۔

آپ کا یہ ارشاد (اسلمت و جہی للہ) ایسے ہی ہے، جیسے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد آپ نے پیش فرمایا ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ اے اہل کتاب آؤ ایک کلمہ کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ”یہ کہ ہم نہ عبادت کریں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔

(۲) دوسری وجہ کیفیت استدلال کی ہے کہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین تمام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے قائل تھے اور یہ کہتے تھے کہ وہ حق پر تھے اور اپنے دین میں سچے تھے۔ اگرچہ شرائع اور احکام میں یہود و نصاریٰ و مشرکین کے اپنے اپنے دعویٰ کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نظریات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تابعداری کریں ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے قول کی طرح کہو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ﴿إِنِّي وَجْهْتُ لِدِئِ فِطْرَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بیشک میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا ﴿وَجْهْتُ وَجْهِيَ﴾ اور نبی کریم ﷺ کا یہ کہنا ”اسلمت و جہی للہ“ کا ایک ہی مفہوم ہے۔

یعنی ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”اعرضت عن کل معبود سوى الله تعالى وقصدته بالعبادة واخلصت له“ میں نے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر باطل معبود سے اعراض کیا، اور اسی کا عبادت میں قصد کیا اور میں نے اسی کیلئے اپنے آپ کو خالص کر لیا، اب گویا کہ اس تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہو گیا۔
 ”فان نازعوك يا محمد في هذه التفاصيل فقل انا مستمسك بطريقة ابراهيم وانتم معترفون بان طريقته حقبة بعيدة عن كل شبهة وتهمة“

اے محمد ﷺ اگر آپ سے وہ جھگڑا کریں ان تفصیلی دلائل میں تو آپ ان کو مختصر یہ فرما دو کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر عمل کر رہا ہوں، انہوں نے کہا ﴿إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ اور میں بھی کہہ رہا ہوں ”اسلمت وجہی للہ“ جب تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کو حق مانتے ہو اور شبہ و تہمت سے پاک مانتے ہو، تو یقیناً میرا طریقہ بھی حق ہے کیونکہ یہ وہی راہ ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں، یہ الزامی جواب ہے۔ اس میں وہی انداز اختیار کیا گیا جس کا رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ آپ ان سے جھگڑا کریں اچھے طریقہ سے یعنی الزامی دلائل اور ظنی دلائل سے بھی ان کو مطمئن کریں۔

(۳) تیسری وجہ کیفیت استدلال یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (بیشک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے) حضور ﷺ نے پیش فرمایا، تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَإِنْ خَاجُوكَ﴾ اگر وہ تمہارے ساتھ (دین اسلام کی حقانیت میں) جھگڑا کریں، تو آپ بطور دلیل ان کو یہ فرما دو ”اسلمت وجہی للہ“ کیونکہ دین کا اصل مقصود ہی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو اور اپنی عبودیت کو لازم پکڑے، تو وہ مقصد عظیم ان مختصر الفاظ سے پیش فرما دیا۔

اس لئے کہ جب پیش فرمایا ”اسلمت وجہی للہ“ (میں نے جھکا لیا ہے اپنی ذات کو اللہ کیلئے) تو اس کا مطلب یہ ہو گیا۔
 ”فلا عبد غیرہ ولا توقع الخیر الامنہ ولا اخاف الامن قہرہ و سطوتہ، ولا اشرك به غیرہ“
 جب میں نے اپنی ذات کو رب تعالیٰ کی لئے جھکا لیا ہے تو میں اس کے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کرتا اور میں بھلائی کی توقع صرف اسی سے رکھتا ہوں، اور میں خوف نہیں رکھتا سوائے اس کے قہر اور اس کے دبدبہ کے۔

یہ وجہ جو ابھی بیان کی ہے اس میں کامل طور پر لوازم ربوبیت اور عبودیت کی وفاء پائی گئی ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کامل دین اسلام ہی ہے۔

(۴) چوتھی وجہ کیفیت استدلال کی یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام سے دلیل پکڑ کر

عیسائیوں کا رد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی حکایت رب تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ تو کیوں عبادت کرتا ہے ایسے کی جو سن نہیں سکتا اور نہ ہی بے پرواہ کر سکتا ہے تمہیں کسی چیز سے۔

جب اس آیت کریمہ سے واضح ہو گیا کہ عبادت تو صرف اس ذات کی ہو سکتی ہے جو نفع و ضرر کا ذاتی طور پر مالک ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کا مطلب بھی یہ تھا کہ ”انما اعبد من كان امری فی یدیه و حکمی فی قبضۃ قدرته“ میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میرے معاملات ہیں اور میرا حکم جس کے قبضہ قدرت میں ہے، نبی کریم ﷺ نے عیسائیوں کو یہ بتایا کہ ادھر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے اور حق پر تھے اور ادھر تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہو۔ وہ تو ذاتی طور پر نفع و ضرر کے مالک نہیں تھے تو عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ان کو خدا ماننے سے مانع ہیں۔

اس لئے رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو فرمایا، آپ یہ فرمادیں ”اسلمت وجہی للہ“ جھکا لیا ہے میں نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لئے یعنی میں تو صرف اسے خدا مانتا ہوں جو خیر و شر کا مالک ہے، اور نفع و ضرر کا مالک ہے، اور تدبیر و تقدیر کا مالک ہے۔

(۵) پانچویں وجہ کیفیت استدلال کی یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ سے جو یہ کہلایا گیا ”اسلمت وجہی للہ“ یہ ابراہیم علیہ السلام کے اس کلام کے مناسب ہے ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ جب کہا ان کو ان کے رب نے مطیع ہو جاؤ۔ آپ نے کہا میں مطیع ہو گیا سب جہانوں کے رب کا، تو نبی کریم ﷺ نے اس کے مطابق کلام فرما کر یہود و نصاریٰ و مشرکین کو سوچنے کا موقع دیا کہ دعویٰ یہ کرنا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ان کے عقائد کے خلاف تم نے اپنے عقائد کفریہ اور شرکیہ رکھے ہوئے ہیں جو سراسر باطل ہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

بظاہر یہ وہم ہوتا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کرنا ہو تو ضمیر مرفوع منفصل سے تاکید لانی ضروری ہوتی ہے، جب ”ومن اتبعن“ کا عطف ”اسلمت“ کی متکلم ضمیر پر کیا تو ”اسلمت انا“ کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضابطہ اس وقت ہے جب معطوف علیہ اور معطوف میں فاصلہ نہ ہو، جب فاصلہ ہو تو بغیر تاکید منفصل کے عطف جائز ہوتا ہے، یہاں ”وجہی للہ“ کا فاصلہ ہے اس لئے یہ جائز ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمِّيِّينَ ءَاسَلَمْتُكُمْ﴾

”اور فرما دو انہیں جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھوں کو کیا تم اسلام لے آئے ہو۔“

اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور ان پڑھوں سے مراد مشرکین عرب ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی کتاب کا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ”وصفوا بانہم امیون تشبیہا بمن لا یقرأ ولا یکتب“ ان کا وصف ”امی“ (ان پڑھ) ہونا بیان کیا گیا ہے کیونکہ انہیں تشبیہ دی گئی ان لوگوں سے جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتے ہوں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں مشرکین عرب میں زیادہ وہی لوگ تھے جو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، اکثر کو دیکھ کر حکم کل پر لگا دیا، گویا کہ وہ سب ہی ان پڑھ تھے۔

(۔ اسلمتم) اگرچہ بظاہر استفہام ہے، لیکن اس کا معنی امر والا ہے کہ تم اسلام لے آؤ جیسا کہ ﴿فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾ میں معنی ”انتھو“ کا ہے رک جائے (شراب سے)۔

﴿فَإِنْ أَسَلِمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْ﴾ ”اگر وہ اسلام لاتے تو ہدایت پا جاتے۔“

”وذلك لان الاسلام تمسك بما هدى اليه والتمسك بهدایة الله تعالى یكون مهتدیا“

اس لئے کہ بیشک اسلام کے ساتھ سہارا لگانا ہدایت حاصل کرنا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کر لی یعنی اسلام قبول کر لیا وہی ہدایت پر ہوگا، اس کے بغیر سب دعوے باطل ہیں۔ جس نے ہدایت حاصل کر لی اور اس پر ثابت رہا وہی کامیاب ہوا اور اسی نے آخرت میں نجات حاصل کر لی۔

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ ”اور اگر وہ پھر گئے تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔“

اس میں نبی کریم ﷺ کو تسلی دی گئی کہ آپ پر ہمارے احکام پہنچا دینا لازم ہے، آپ پر یہ لازم نہیں کہ آپ ان کو تسلیم بھی کرائیں، اگر وہ اسلام سے پھر جائیں تو آپ پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نے تو تبلیغ کر دی ہے۔

﴿وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ﴾ ”اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔“

اس میں مومنوں کیلئے وعدہ ہے کہ رب تعالیٰ جب بندوں کے اعمال کو دیکھ رہا اس سے کچھ مخفی نہیں تو وہ ایمان والوں کو ثواب و جزاء خیر عطاء کرے گا اور اس میں وعید بھی ہے، یعنی کافروں کو دھمکی دی گئی کہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارا کفر اس سے مخفی نہیں، وہ تمہیں دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا۔

(ماخوذ از کبیر)

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (آیہ نمبر ۲۱، ۲۲)

(۱) وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی ۵ یہ ہیں وہ جن کے اعمال اکارت گئے دنیا و آخرت میں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔

(۲) بیشک وہ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے اور شہید کرتے ہیں نبیوں کو ناحق اور قتل کرتے ہیں انہیں جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں سے، خوشخبری دو ان کو دردناک عذاب کی ۵ یہ ہیں وہ ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا و آخرت میں اور انہیں ان کا کوئی مددگار۔

ما قبل سے تعلق:

پہلی آیت میں بیان کیا گیا ”وان تو لوافانما علیک البلاغ“ اگر وہ پھر جائیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ان پھر جانیں والوں کی تین صفات بیان کی جا رہی ہیں۔

(۱) ان کی ایک صفت یہ بیان کی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں حالانکہ وہ صانع کا اقرار بھی کرتے ہیں، ان کا بعض آیات سے کفر کرنا، تمام آیات سے کفر کرنے کی طرح ہی تھا، اسی وجہ سے مطلق ذکر فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ بیشک وہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے۔

ایک اور احتمال یہ ہے کہ ﴿بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ میں اضافت عہدی ہو، مراد خاص آیات ہوں، یعنی وہ قرآن پاک اور رسول اللہ ﷺ سے کفر کرتے ہیں۔

(۲) ان کی دوسری صفت بیان کی گئی وہ انبیاء کرام کو شہید کرتے ہیں، یعنی بعض انبیاء کرام کو انہوں نے زہر دے کر شہید کیا بعض کو جادو سے، بعض کو آہ سے چیر دیا وغیرہ

(۳) دین سے پھر جانے والوں کی تیسری صفت یہ بیان گئی کہ وہ ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے

ان کے اوصاف قبیحہ کی ترتیب ذکر کری:

دین سے پھر جانے والوں کی بری صفات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ان کے عظیم جرم کا ذکر کیا کہ ”وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں، ان کا یہ جرم دوسرے جرموں کا سبب بنا۔“ ”وہ اقوی الاسباب فی عدم المبالاة بما یقع من الافعال القبیحة“ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرنا بہت بڑا سبب تھا ان کے برے افعال سے پرواہ نہ کرنے کا۔

ان کی دوسری بری صفت کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی آیات یعنی انبیاء کرام کو شہید کیا۔ یہ ان کی صفت قبیحہ نسبت پہلی صفت کے ذرا کم درجہ کی ہے۔

ان کی تیسری صفت قبیحہ بیان کی کہ انہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے ان کو اچھے کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے روکا۔ ان کی یہ صفت قبیحہ نسبت پہلی دونوں صفات قبیحہ کے ذرا کم درجہ ہے۔

”فہذہ السلاۃ بدی فیہا بالاعظم فالاعظم“ ان تین صفات میں پہلے عظیم جرم والی صفت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد جو عظیم جرم والی صفت تھی، پھر اس کے بعد جو عظیم جرم والی صفت تھی، اسے ذکر کیا تینوں صغاف عظیم جرم والی ہیں، صرف درجہ بدرجہ کا فرق ہے۔

بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں انبیاء کرام تشریف لائے جن کے پاس مستقل علیحدہ کتاب نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ توراۃ پر عمل کرنے کا حکم دیتے، اور قوم کو وعظ و نصیحت کرتے، قوم کے لوگ ان کو شہید کر دیتے۔

”فیقول رجال ممن آمن بہم وصدقہم فیکرونہم ویامرونہم بالمعروف وینہوہم عن المنکر فیکتلونہم“

انبیاء کرام کو شہید کرنے پر ان پر ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے ان کو اچھے کاموں کا حکم دینے لگے، اور برے کاموں سے روکنے لگے تو ان لوگوں نے ان نصیحت کرنے والوں کو بھی قتل کر دیا۔

”عن عبیدۃ بن الجراح قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد عداۃ ابیوم القیامۃ قال رجل قتل نبیا اور رجلا امر بالمعروف ونہی عن المنکر ثم قرأ رسول اللہ ﷺ ویقتلون النبین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس“

(رواہ ابن ابی حاتم وابن جریر ابن کثیر، صابونی مع حاشیہ)

عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سے قیامت کے دن کس کو شدید عذاب دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو شہید کیا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جس نے اسے اچھے کاموں کا حکم دیا اور برے کاموں سے منع کیا۔ پھر آپ نے بطور دلیل یہی دو آیتیں ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُكْفِّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ سے لے کر ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ تک تلاوت کیں۔

﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ ”اور شہید کرتے نبیوں کو ناحق۔“

”النبيين“ پر الف لام عہد خارجی ہے، جس سے مراد بعض معین انبیاء کرام ہیں، کیونکہ ”وَمَعْلُومُهُمْ مَا قَتَلُوا الْكُلَّ وَلَا الْأَكْثَرَ وَلَا النِّصْفَ“ یقینی بات ہے کہ بیشک انہوں نے تمام انبیاء کرام کو نہیں شہید کیا تھا اور نہ ہی اکثر اور نہ ہی نصف تعداد کو، بلکہ بعض کو شہید کیا تھا۔ (ازکیہ)

سوال:

”بغیر حق“ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب کہ انبیاء کرام کو قتل کرنا تو ناحق ہی ہوتا ہے؟

جواب:

وہ قتل کرنے والے بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، اور ناحق ان کو شہید کر رہے ہیں اس کی مکمل تفصیل پہلے پارہ نجوم الفرقان کی جلد سوم میں دیکھئے۔

﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ”خوشخبری دو ان کو دردناک عذاب کی۔“

بظاہر وہم یہ ہوتا ہے کہ بشارت تو خوشی کی خبر کو کہا جاتا ہے، دردناک عذاب کی خبر کو بشارت کہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ان مظالم پر اتراتے تھے، اپنے کاموں پر فخر کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں یہ کہا گیا کہ تم اپنے فخر یہ کاموں کے انجام پر خوش ہو جاؤ ”اس کو عربی زبان میں ”تھکم“ کہا جاتا ہے۔

سوال:

آیہ کریمہ میں بظاہر تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ خطاب نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے یہود و نصاریٰ کو ہے، انہوں نے تو انبیاء کرام اور انصاف کا حکم دینے والوں کو شہید نہیں کیا تھا، پھر اس ذکر کا کیا فائدہ؟

جواب:

”قَتْلَ أُولَٰئِهِمُ النَّبِيِّاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَقَتْلُوا آبَاءَهُمْ وَهُمْ رَاضُونَ بِمَا فَعَلُوا“ (تیسری آیت) چونکہ پہلے لوگوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا تھا اور ان کے متبعین کو قتل کیا تھا، تو نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے یہود و نصاریٰ اپنے آباء و اجداد کے فعل پر راضی تھے، بلکہ ان کے کارنامے بیان کرتے وقت اس کا بھی تذکرہ کرتے تھے، اس لئے قتل انبیاء کرام ان کی طرف بھی ایسے ہی منسوب ہے جیسے ان کے آباء و اجداد کی طرف تھا۔

دوسری وجہ یہ بھی واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ کے یہود نے بھی آپ کو شہید کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہوئے، آپ کو جادو سے شہید کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور آپ کو زہر آلود بکری کا گوشت کھلا کر شہید کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اس لئے ان کی طرف قتل انبیاء کرام کی نسبت اس معنی کے لحاظ پر حقیقہ نسبت ہے۔

فائدہ: "قال الحسن هذه الآية تدل على ان القائم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوف تلي منزلته في العظم منزلة الانبياء"

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ خوف کے وقت اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا انبیاء کرام کے عظیم درجہ کا قرب حاصل کرنا ہے

نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا "ای الجہاد افضل؟ فقال ﷺ افضل الجہاد کلمة حق عند سلطان جائر" کون سا جہاد افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا "ظلم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا" (کبیر)

❖ "قال الحسن قال النبی ﷺ من امر بالمعروف او نہی عن المنکر فهو خلیفة اللہ فی ارضہ و خلیفة رسولہ و خلیفة کتابہ" (قرطبی)

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے اچھے کاموں کا حکم دیا یا برے کاموں سے منع کیا وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اس کی زمین میں، اور اس کے رسول (ﷺ) کا خلیفہ ہے، اور اس کتاب کا خلیفہ ہے۔

❖ "وعن درة بنت ابی لہب قالت جاء رجل الی النبی ﷺ وهو علی المنبر فقال من خیر الناس یا رسول اللہ؟ قال امرهم بالمعروف وانہاہم عن المنکر واتقاہم للہ واصلہم لرحمہ" (قرطبی)

درہ بنت وہب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ایسے حال میں کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، تو وہ پوچھنے لگے "یا رسول اللہ ﷺ لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا "جو شخص اچھے کاموں کو حکم دینے والا ہو اور برے کاموں سے روکنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دوسروں سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو"

منافقوں اور مومنوں کے درمیان بنیادی فرق:

منافقوں کے متعلق رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ﴿﴾ منافق مرد اور منافق عورتیں بعض، بعض کے (دوست) ہیں، برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے متعلق یہ ارشاد ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں بعض، بعض کے دوست ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔

”فجعل الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين“

اللہ تعالیٰ نے ”امر بالمعروف“ اور ”نہی عن المنکر“ (اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا) کو مؤمنین اور منافقین کے درمیان وجہ فرق بیان کیا۔

مسئلہ: اگرچہ برے کاموں سے روکنے والے کو خود برائیوں سے اجتناب ضروری ہے تاکہ ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ (کیا تم لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلاتے ہو) یعنی اپنے آپ کو نیکی کے کاموں سے دور رکھتے ہو) کا مصداق نہ بنے اور ﴿تُكْسِرُ مَقَاتِلَهُ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ کہو، جو نہ کرو) کی وعید اس پر صادق نہ آئے، لیکن گنہگار شخص کا دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور گناہوں کے چھوڑنے کی ترغیب دینا بہتر ہے نسبت ”امر بالمعروف“ اور ”نہی عن المنکر“ کو ترک کرنے کے۔ (قرطبی)

❀ ”عن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ”من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے تم میں سے کسی برائی کو دیکھا تو اسے ہاتھ سے تبدیل کر دے، اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے اسے تبدیل کرے، اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو دل سے (اسے برا سمجھے) یہ اضعف (کمزور) ایمان ہے۔

خوبصورت وضاحت:

”قال العلماء“ الامر بالمعروف باليد على الامراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء یعنی عوام الناس“

علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت یہ بیان کی کہ اچھے کاموں کا حکم دینا ہاتھ سے حکام پر لازم ہے اور زبان سے

اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا علماء پر لازم ہے، اور دل سے برے کاموں کو برا سمجھنا ضعیف ایمان والے یعنی عام لوگوں کا کام ہے۔

تنبیہ: حکام بھی ہاتھوں سے سزا اس وقت دے سکیں گے جب زبان سے اس شخص پر اثر نہ ہو، اگر زبان سے وہ اثر قبول کر لے تو اسے سزا دینا منع ہوگا۔ (ماخوذ از قرطبی)

✽ "وروی عن بعض الصحابة انه قال ان الرجل اذا رأى منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل ثلاث مرات "اللهم ان هذا منكرا" فاذا قال ذلك فقد فعل ما عليه"

بعض صحابہ کرام سے مروی کہ جب کوئی شخص کسی میں برائی کو دیکھے اور اسے روکنے کی طاقت نہ رکھے، تو تین مرتبہ یہ کہے اے اللہ یہ "برائی پائی گئی ہے" جب ایسا کر لے (تو اس نے برائی کو دل سے برامانا) تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ (قرطبی)

✽ "روى انس بن مالك قال قيل يا رسول الله متى نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال اذا ظهر فيكم مظهر في الامم قبلكم قلنا يا رسول الله وما مظهر في الامم قبلنا؟ قال الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم"

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" کو ہم کب چھوڑ دیں گے؟ آپ نے فرمایا جب تم میں بھی وہ صفات ظاہر ہو جائیں گی جو پہلے لوگوں میں ظاہر ہوئیں (تو تم اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا چھوڑ دو گے) آپ سے پوچھا گیا وہ کون سی صفات ہیں جو پہلے لوگوں میں ظاہر ہوئیں؟ تو آپ نے فرمایا جب بادشاہت تمہارے حقیر لوگوں میں آجائے گی، اور بڑے لوگوں میں بے حیائی آجائے گی، اور علم رذیل لوگوں میں آجائے گا۔ (تو اس وقت تم "امر بالمعروف، نہی عن المنکر" کو چھوڑ دو گے) حضرت زید نے وضاحت کی کہ علم کا رذیل لوگوں میں آنے کا یہ مطلب ہے کہ فاسق لوگوں کے پاس علم آجائے گا۔ (قرطبی)

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

"یہ ہیں وہ ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں"

اس آیت کریمہ اور اس سے پہلی آیت کریمہ میں کفار کو تین وجہ سے وعید کی گئی (عذاب سے ڈرایا گیا)۔

(۱) ایک پچھلی آیت کریمہ میں بیان کیا ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَوْمِ﴾ تو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی۔

(۲) دوسری وعید اس آیت کریمہ میں ان الفاظ مبارکہ سے دی ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ (یہ ہیں وہ ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا اور آخرت میں) کا فر چونکہ اپنے اعمال کو حسین سمجھتے تھے، اسی لئے علامہ رازی رحمہ اللہ خوبصورت الفاظ سے وضاحت فرماتے ہیں:

”اعلم انه تعالى بين بهذا ان محاسن اعمال الكفار محبطة في الدنيا والآخرة“

بیشک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کے محاسن یہ بیان کئے کہ وہ دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے دنیا میں ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مدح کی جگہ مذمت ہونے لگی، ثناء (تعریف) کی جگہ ان پر لعنت کا حکم ہوا، اور ان کو غلام بنانے کا حکم دیا گیا، اور ظاہری ذلت وغیرہ ان کو حاصل ہوئی اور آخرت میں اعمال کے ضائع ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا، وہ ثواب سے محروم رہیں گے۔

(۳) تیسری وعید اس آیت کریمہ میں ان الفاظ مبارکہ سے فرمائی ”وما لهم من ناصرین“ ینصرونہم من باس اللہ تعالیٰ وعذابه فی احد الدارين “ اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا “ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے دونوں جہانوں میں بچا سکے۔ (تیسرے روح المعانی)

تنبیہ: آیت کریمہ اگرچہ بظاہر الفاظ کے لحاظ پر عام ہے کہ تمام کفار کو یہ شامل ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے مطلقاً ذکر فرمایا ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّاصِرٍ﴾ (اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں)

”الا ان له هنا موقعا حيث ان هؤلاء الكفرة وصفوا بانهم يقتلون الذين يامرون بالقسط وهم ناصروا الحق“

مگر یہاں خصوصی طور پر ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کیا، اور انبیاء کرام کو شہید کیا اور ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے انہیں انصاف کرنے کا حکم دیا۔ جب دین حق کی امداد کرنے والوں کو انہوں نے شہید کیا تو ان کا کوئی مددگار نہ رہا، حدیث شریف سے اس طرف اشارہ ملتا ہے

”ولا يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتل اولئك الكرام فقبولوا لذلك بعذاب لاناصر لهم منه معين لهم فيه“

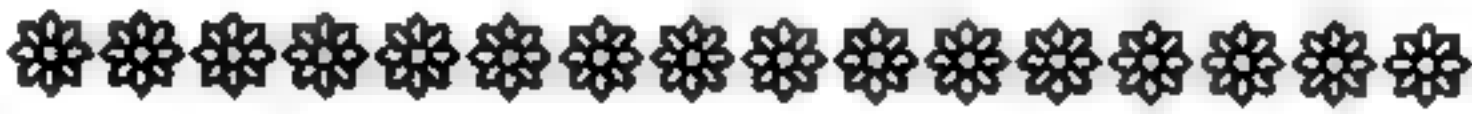
ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ مکرم لوگوں کو ان کا قتل کرنا ایسا عظیم جرم ہوگا کہ ان کی مدد کرنے میں یہ جرم حائل ہوگا، اس وجہ سے ان کا کوئی مدد کرنے والا، اور کوئی معاونت کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ یہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔

(روح المعانی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”اولنک“ اسم اشارہ ہے، اس کا اشارہ وہی صفات ذمہ والے لوگ ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت کریمہ میں ”ان الذین یکفرون بآیات اللہ .. الخ“ سے کیا ہے۔ پھر ”الذین“ موصول کے ذریعے خبر زیادہ بہتر ہے بنسبت فعل کے خبر دینے کے، کیونکہ اس میں انحصار کی قسم پائی گئی ہے۔ پھر موصول کا صلہ فعل اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ سامع کو معلوم تھا، اور اس کے نزدیک پہلے ہی معین تھا، پھر جب موصول کا صلہ وہ اسم لایا جائے جس کا علم مخاطب کو پہلے ہی حاصل تھا تو وہ منسوب ہوگا اس خبر عنہ کی طرف جو موصول سے شروع کیا گیا، فعل میں یہ صورت نہیں پائی جاسکتی تھی۔

حاصل کلام یہ ہے ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ خَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ جب ذکر کیا تو اسی سے واضح کر دیا گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر پچھلی آیت ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ میں آچکا ہے۔ (البحر المحیط)

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (آیہ نمبر ۲۳)

- (۱) کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔
- (۲) کیا آپ نے نہیں دیکھا انہیں جنہیں دیا گیا ایک حصہ کتاب سے، بلایا جاتا ہے ان کو اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان پھر پھر گیا ایک فریق ان میں سے وہ ہیں ہی پھر نے والے۔

ما قبل سے تعلق:

جب پچھلی آیات میں یہود نصاریٰ کی سرکشی اور عناد کا ذکر کیا ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ تو اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے تو آپ فرمادیں میں نے جھکالیا ہے اپنی ذات کو اللہ کیلئے۔ اور میری تابعدار

اری کرنے والوں نے (بھی اپنے آپکو جھکالیا ہے) اب اس آیت کریمہ میں ان کی سرکشی اور عناد کی انتہاء کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنے ہی زیادہ سرکش تھے کہ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہمارا اپنی اپنی کتابوں پر ایمان ہے۔ جب ان کو کسی مسئلہ پر دلیل پیش کرنے کیلئے یہ کہا جاتا ہے کہ تم توراۃ لے آؤ، تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ (ازکبر)

شان نزول:

آیت کریمہ کے شان نزول میں چند وجوہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ چند واقعات کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو ان تمام واقعات کو شامل ہے۔ اس لحاظ پر سب ہی مجموعی طور پر اس کا شان نزول ہیں۔

(۱) ایک وجہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کی گئی ہے کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا۔ وہ دونوں بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ توراۃ کے مطابق ان دونوں کو رجم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس مقدمہ کا فیصلہ کرانے کیلئے نبی کریم ﷺ کے پاس آئے۔ آپ نے بھی ان کے حق میں رجم کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اسے تسلیم نہ کیا۔ حضور ﷺ نے انہیں توراۃ لانے کیلئے ارشاد فرمایا تو انہوں نے اس میں کج روی (ٹیزھی چال) سے کام لیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی آئیے پورا واقعہ حدیث پاک سے دیکھئے۔

”عن عبد الله بن عمر قال ان رسول الله ﷺ اتى يهودى ويهودية قد زنيا فانطلق رسول الله ﷺ حتى جاء يهود فقال ما تجدون فى التوراة على من زنا قالوا تسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما وبطاف بهما قال فاتوا بالتوراة ان كنتم صادقين فجاءوا بها فقروا بها حتى اذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذى بقرايده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما ورائها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله ﷺ فلبس يده فرفعها فاذا تحتها آية الرجم فامر بهما رسول الله ﷺ فارجما قال عبد الله بن عمر كنت فىمن رجمهما فلقد رأيت يقيها من الحجارة بنفسه“ (مسلم ج ۲ باب مدارا)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک یہودی مرد اور یہودیہ عورت نے زنا کیا نبی کریم ﷺ کو یہود نے فیصلہ کرنے کے متعلق کہا، تو آپ نے فرمایا کہ (اس قسم کے) زنا کی حد توراۃ میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم زانی مرد اور عورت کا منہ کالا کر دیتے ہیں، ان کو (گدھے پر) سوار کر دیتے ہیں۔ ایک کا منہ آگے اور ایک کا پیچھے کر دیتے ہیں، ان کو (گلیوں میں) پھیر دیتے ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا توراۃ لے آؤ اگر تم سچے ہو، وہ توراۃ لے آئے۔ اسے پڑھنا شروع کیا۔ جب آیت رجم پر پہنچے۔ تو پڑھنے والے جو ان نے اس پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس سے آگے پیچھے پڑھ دیا۔ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اسے حکم

دیں کہ یہ اپنا ہاتھ یہاں سے ہٹائے۔ جب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے آیہ رجم تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو ان کو رجم کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ رجم کرنے والوں میں بھی موجود تھا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا جو اپنا چہرہ پتھروں سے بچا رہا تھا۔

خیال رہے کہ وہ یہودی ذمی تھے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ان کے متعلق فیصلہ کیا۔ ذمی کفار اگرچہ احکام شرع کے پابند تو نہیں ہوتے لیکن ان پر حد و اس لئے جاری کی جاتی ہیں کہ ملکی نظام درست رہے اس میں کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو اور یہ بھی خیال رہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بتانے سے نبی کریم ﷺ کے علم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کو خود بھی معلوم ہوا اور حضرت عبداللہ بن سلام نے بھی بتا دیا ہو۔ دوسری روایت میں آتا ہے۔

✽ "عن البراء بن عازب قال مر علی النبی ﷺ بیہودی محمدا مجلودا فدعاهم فقل مكذا تجدون حد الزانی فی الزانی فی کتابکم قالوا نعم فد عار جلا من علماتہم فقال انشدک باللہ الذی انزل التورۃ علی موسی علیہ السلام امکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم قال لا ولولا انک نشدتنی بهذا لم اخبرک نجده الرجم ولكنه اکثر فی اشرافنا فکنا اذا اخذنا الشریف ترکناه و اذا اخذنا الضعیف اقمنا علیہ الحد قلنا تعالوا فلنجمع علی شئی نقیمہ علی الشریف والوضیع فجعلنا التحمیم والجلد مکان الرجم فقال رسول اللہ ﷺ اللہم انی اول من احیی امرک اذ املتوہ فامر بہ فرجم" (مسلم ج ۲ کتاب الحدود)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے قریب سے ایک یہودی کو گزرا گیا جس کا چہرہ سیاہ کیا گیا تھا۔ اسے چھتراؤ کیا جا رہا تھا، تو آپ نے یہود کو بلایا تو فرمایا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی حد یہی پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں آپ نے ان کے علماء میں سے ایک عالم کو بلایا، اور فرمایا، میں تم سے اس اللہ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ کو نازل کیا، کیا اسی طرح تم زانی کی حد اپنی کتاب میں پاتے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں۔ اگر تم مجھ سے قسم دلا کر سوال نہ کرتے تو میں تمہیں خبر نہ دیتا کہ ہم (اپنی کتاب میں) رجم پاتے ہیں لیکن ہمارے بڑے لوگ زیادہ اس فعل کے مرتکب ہوتے، تو ہم بڑے لوگوں کو رجم کرنا چھوڑ دیتے اور غریب لوگوں پر ہم حد نافذ کر دیتے، ہم نے کہا آؤ ہم کسی ایک حد پر اتفاق کر لیں جو بڑوں اور گھٹیا لوگوں سب پر جاری کر دیا کریں تو ہم نے اس پر اتفاق کر لیا کہ رجم (سنگسار) کرنے کے بجائے منہ کالا کر دیا کریں اور چھتراؤ کر دیا کریں، تو رسول اللہ ﷺ نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے اللہ! سب سے پہلے تیرے حکم کو میں زندہ کر رہا ہوں، جسے ان لوگوں نے مار دیا تھا (ختم کر دیا تھا) تو آپ نے دونوں کو رجم کر دیا۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ حضور ﷺ نے خود ہی ارشاد فرمایا کیا تم اپنی کتاب میں یہی حد پاتے ہو؟ یہود کے کہنے پر کہ ہم یہی حد اپنی کتاب میں پاتے ہیں، آپ نے ان کے ایک عالم کو رب تعالیٰ کی قسم دلا کر سوال کیا۔ یہ سب کچھ اسی وجہ سے تھا کہ آپ کو علم تھا۔

(۲) آیت کریمہ کے شان نزول کی دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ یہود کے مدرسہ میں تشریف لے گئے تو ان کو دعوت اسلام دی تو وہ کہنے لگے ”علی ای دین انت“؟ تم کس دین پر ہو؟ تو آپ نے فرمایا ”علی ملة ابراهيم“ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، فقال صلی اللہ علیہ وسلم هلموا الى التوراة“ فابوا ذلك فانزل الله تعالى هذه الآية“ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم میرے پاس توراة لے آؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

(۳) آیت کریمہ کے شان نزول میں تیسری روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بعثت کی علامت توراة میں مذکور تھی، اور نبی کریم ﷺ کی نبوت کے صحیح ہونے کے دلائل موجود تھے، نبی کریم ﷺ نے ان کو فرمایا تم توراة لے آؤ، اس میں میری نبوت کی نشانیاں اور دلائل دیکھ لو، تو انہوں نے توراة لانے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔

”والمعنى انهم اذا ابوا ان يجيوا الى التحاكم الى كتابهم فلا تعجب من مخالفتهم كتابك فلذلك قال الله تعالى ”قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين“ مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ کو تسلی دی گئی کہ جب وہ لوگ اپنی کتاب سے فیصلہ کرانے پر رضاء مند نہیں تو آپ اس پر تعجب نہ کریں کہ وہ قرآن پاک پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿قُلْ فَاتُوا بِالْتُورَةِ فَاتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فرمادو، تم توراة لے آؤ۔ اس کی تلاوت کرو، اگر تم سچے ہو۔

شان نزول کی اس روایت کے مطابق واضح ہو گیا کہ توراة میں وہ دلائل موجود تھے جو نبی کریم ﷺ کی نبوت کے صحیح ہونے پر دلالت کر رہے تھے، ”اذلو علموا انه ليس في التوراة ما يدل على صحة نبوته لسا عوا الى بيان مافيهما ولكنهم اسروا ذلك“ کیونکہ اگر نہیں یہ معلوم ہوتا کہ توراة میں آپ کی نبوت کی صحت پر کوئی دلائل موجود نہیں تو وہ بہت جلدی اسے بیان کرتے، لیکن وہ خاموش رہے اور اسے مخفی رکھا۔

(۴) شان نزول کی چوتھی روایت یہ ہے کہ یہ حکم یہود و نصاریٰ میں عام ہے، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کی نبوت پر

دلائل توراۃ و انجیل میں موجود تھے، جب ان کو توراۃ و انجیل کے حکم کو ماننے کی دعوت دی جاتی تو وہ انکار کر دیتے تو اس آیت کریمہ کو نازل کیا گیا۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿الَمْ تَرَ﴾ ”کیا آپ نے نہیں دیکھا“

یہ خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے، آپ کو تعجب دلانے کیلئے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ احتمال بھی ہے کہ ہر وہ شخص جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے ہی خطاب ہو کہ اے دیکھنے والو کیا تم نے اہل کتاب کے حال کو نہیں دیکھا، وہ کتنے ہی برے لوگ ہیں جو اپنی کتاب کا فیصلہ بھی تسلیم نہیں کرتے۔ (از روح البیان)

﴿إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ ”ان کی طرف جن کو دیا گیا حصہ کتاب کا۔“

کتاب کا ایک حصہ دیئے جانے کا کیا مطلب؟ جبکہ ان کو مکمل کتاب دی گئی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کتاب آدمی دی گئی یا کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا کچھ نہیں دیا گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کتاب کا کچھ علم دیا گیا۔ (کبیر)

اس کی اصل وجہ یہ بیان کی گئی (نصیباً) ای نصیباً حقیراً حیث لا نصیب لہم من بطون الكتاب ولا من الایمان بجمیع مافیہ“ یعنی ان کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، کیونکہ ان کو کتاب کے ظاہر کا علم دیا گیا، وہ روح کتاب کو نہ سمجھ سکے اور نہ ہی کتاب کے تمام احکام پر انہوں نے ایمان لایا۔ (مظہری)

رسول اللہ ﷺ کے اوصاف ان کی کتاب میں تھے، آپ کی نبوت کے دلائل مذکور تھے، لیکن ان کا ایمان نہ لانا اس پر دلیل تھی کہ گویا کہ وہ اس سے محروم رکھے گئے۔ ”من الكتاب“ اس مقام پر ”کتاب“ سے مراد کون سی کتاب ہے؟ اس سے مراد عام ہے یعنی توراۃ اور انجیل دونوں ہی مراد ہیں، کیونکہ آیت کریمہ میں یہود اور انصار دونوں فریقوں کا ذکر ہے۔ (از کبیر)

﴿يُذْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ﴾ ”بلایا جاتا ہے ان کو اللہ کی کتاب کی طرف۔“

ایک قول اگرچہ یہ بھی ہے کہ ”کتاب اللہ“ سے مراد اس مقام میں قرآن پاک ہے، اگرچہ بظاہر اس پر اعتراض بھی وارد ہے کہ جب ان کا ایمان ہی قرآن پاک پر نہ تھا تو ان کو قرآن پاک کی طرف بلانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جب ان پر یہ حجت قائم ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ان کو انکار کی گنجائش نہ رہی

توان کو دعوت دی گئی کہ آؤ قرآن پاک سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اس مقام میں ”کتاب اللہ“ سے مراد ”توراة“ ہے انہوں نے اس پر دلائل بھی قائم کئے ہیں۔

(۱) شان نزول کی تمام روایات اس پر دلالت کر رہی ہیں ”ان القوم کانوا یدعون الی التوراة فکانوا یابون“ کہ بیشک قوم یہود کو توراة کی طرف بلایا جاتا تھا، وہ اس کا انکار کرتے تھے۔

(۲) نبی کریم ﷺ نے ان کی سرکشی اور ان کے اعراض کرنے پر تعجب کیا۔

”والتعجب انما یحصل اذا امر دوا عن حکم الکتاب الذی یعتقدون فی صحته وبقرون بحقیقته“
آپ کو تعجب اسی وقت سے حاصل ہوا کہ جب انہوں نے اس کتاب سے سرکشی کی اور انکار کیا جس کے حق ہونے کا وہ اقرار کرتے تھے، اور اس کی صحت کا عقیدہ رکھتے تھے، وہ کتاب توراة ہی تھی۔

(۳) یہاں ”کتاب اللہ“ سے مراد ”توراة“ لینا ہی زیادہ مناسب ہے کیونکہ ماقبل آیت سے یہی متعلق ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا ﴿فَاِنتَمَّاعَلَيْکَ الْبَلَاغُ﴾ آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ ضمناً اس سے یہ بیان کر دیا گیا ”واصبر علی ما قالوا فی تکذیبک مع ظهور الحجة“ کہ آپ صبر کریں اس پر جو وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں باوجود حجت کے ظاہر ہونے کے۔

اور آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ توراة میں جب دلائل موجود تھے جو نبی کریم ﷺ کی نبوت پر دلالت کر رہے تھے، توان کا ان دلائل کو چھپانا اور آپ کی نبوت کا انکار کرنا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا۔ ”فہذا یدل علی انہم فی غایۃ التعصب والبعد عن قبول الحق“ اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہود بڑے متعصب تھے، اس وجہ سے حق کو قبول کرنے سے دور تھے۔ (ازکبیر)

﴿لِیَحْکَمَ بَیْنَهُمْ﴾ ”تا کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان“

”فالمعنی لیحکم الکتاب بینہم“ مطلب اس کا یہ ہے کہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ فیصلہ کرنے کی نسبت کتاب کی طرف مجاز ہے جیسا کہ قرآن پاک کو بشیرونذیر مجازی طور پر کہا گیا ہے حقیقی طور پر بشیرونذیر نبی کریم ﷺ ہیں۔ (ازکبیر وروح البیان)

نکتہ: ”بینہم“ سے یہ مسئلہ واضح ہوا ”ان الاختلاف کان واقعا فیما بینہم لافیمابینہم و بین رسول اللہ ﷺ“ کہ اختلاف ان کا آپس میں تھا، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے جب یہ فرمایا کہ تم توراة لاؤ تو کچھ لوگ آپ

کے ساتھ ہو گئے، اپنے علماء کو کہنے لگے تو راقہ لاؤ، کچھ ان کے اصحاب علم انکار کرنے لگے۔ اس مقام میں یہود اور نبی کریم ﷺ کے اختلاف کو ذکر نہیں کیا گیا۔
(ماخوذ از تیسرے)

﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾

”پھر پھر گیا ایک فریق ان میں سے، وہ ہیں ہی پھر نے والے“

یعنی جب ان کو کتاب لانے کی دعوت دی گئی تو ”یتولی فریق منہم وہم الرؤساء الذین یزعمون انہم ہم العلماء“ ایک فریق ان میں سے پھر گیا، وہ ان کے رئیس لوگ (وڈیرے) تھے، جو یہ گمان کرتے تھے کہ علم والے صرف ہم ہی ہیں۔

”وہم معرضون“ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ سے مراد ان کے رئیس اور علماء ہوں، اور ”وہم معرضون“ سے مراد باقی لوگ ہوں جو علماء کے تابع تھے۔ اب اس صورت میں معنی یہ ہوگا ”ثم یتولی العلماء والاتباع معرضون عن القبول من النبی ﷺ لاجل تولى علمائهم“ کہ علماء پھر گئے، اور ان کے قبعین بھی نبی کریم ﷺ کی نبوت کو ماننے سے پھر گئے کیونکہ جب ان کے علماء پھر گئے تو ان کی وجہ سے یہ لوگ بھی پھر گئے۔ لیکن دوسرا احتمال یہ ہے ”ان المتولی والمعرض هو ذلک الفريق“ کہ دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہے، یعنی جو فریق پھر نے والا ہے، جس کا ذکر ﴿ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ﴾ سے کیا، وہی فریق ”وہم معرضون“ کا مصداق بھی ہے کہ ”وہی پھر نے والے ہیں“

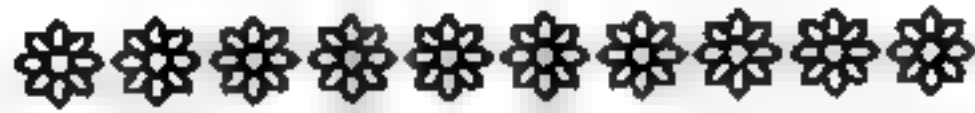
اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اسی دوسرے احتمال کے مطابق ہے ”پھر ان میں کا ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ راقم نے بھی تقریباً اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ سے ہی نقل کیا ”پھر پھر گیا ایک فریق ان میں سے وہ ہیں ہی پھر نے والے۔“

یہود نے کلی طور پر اعراض کیا:

اسی آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہود عمل طور پر نبی کریم ﷺ کے دلائل سے اعراض کرنے والے تھے، اور ضمناً نبی کریم ﷺ کو بھی تسلی دے دی گئی تاکہ آپ ان کے اعراض سے پریشان نہ ہوں۔
”یعنی انہم معرضون عن استماع سائر الحجج فی سائر المسائل والمطالب، کانه“

قيل لا تظن انتم تولوا عن هذه المسألة بل هم معرضون عن الكل

یعنی وہ مکمل طور پر تمام دلائل کے سننے سے اعراض کرتے ہیں کسی مسئلہ کو اور کسی مطلب کو بھی سننے، ماننے کی کوشش نہیں کرتے۔ گویا کہ نبی کریم ﷺ کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں کے ایک مسئلہ میں اعراض کرنے کو نہ دیکھیں کہ انہوں نے اعراض کیوں کیا ہے، یہ تو ہر مسئلہ میں اعراض کرنے والے ہیں۔ (خوداریہ)

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ (آیہ نمبر ۲۳)

(۱) یہ جرات انہیں اس لئے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے۔

(۲) یہ اس وجہ سے تھا کہ بیشک انہوں نے کہا ہرگز نہیں مس کرے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے اور ان کو دھوکا دیا ان کے دین میں اس نے جو وہ افتراء (من گھڑت قول، جھوٹ) باندھے تھے۔

﴿ذَلِكَ﴾ ”یہ“

”ذَلِكَ“ کا مشار الیہ (جس کی طرف اشارہ کیا جائے) کیا ہے؟ اکثر مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ اشارہ ما قبل مذکور ”التولی“ اور ”الاعراض“ کی طرف ہے۔ اگرچہ ان کا ذکر قریب ہے لیکن اشارہ بعید استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ کبھی کسی گھٹیا چیز کو مقام حضور سے دور سمجھتے ہوئے اشارہ بعید لایا جاتا ہے، خواہ وہ قریب ہی ہو۔

اب مطلب یہ ہوگا کہ ان کا یہ گھٹیا فعل یعنی اعراض کرنا، پیٹھ پھیرنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے کہا ہرگز نہیں مس کرے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے۔

”اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ“ اور علامہ محمد علی صابونی رحمہ اللہ:

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”ذَلِكَ“ کا ترجمہ بمع مشار الیہ کے بیان کے یہ کہا ہے ”جرات انہیں اس لئے ہوئی“ آپ

کا ترجمہ صابونی کے عین مطابق ہے، آئیے تفسیر صابونی کی عبارت دیکھئے اور کنز الایمان کے حسن کو دیکھئے:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ ای انما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لانفسهم، انهم انما يعدون في النار سبعة ايام عن كالف سنة في الدنيا يوما

ان کو ابھارا، ان کو جرأت دلائی حق کی مخالفت پر ان کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے نے، جو انہوں نے اپنے لئے دعویٰ کیا کہ ہمیں تو صرف چند دن یعنی سات دن عذاب ہوگا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا سات ہزار سال تک رہے گی، ہر سال کے بدلے ہمیں ایک دن عذاب دیا جائے گا۔ (صابونی)

راقم نے ”ذَلِكَ“ کا مشارالیه ترجمہ میں ذکر نہیں کیا تا کہ طلباء کرام تفسیر کے مختلف اقوال کو دیکھ کر جس پر چاہیں محمول کر لیں۔

﴿بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾

”بسبب اس کے کہ بیشک انہوں نے کہا ہرگز نہیں مس کرے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتی کے۔“

”ای حاصل لهم بسبب هذا القول رسخ اعتقادهم له وهو نوابه الخطوب ولم يبالو

امعه بار تكاب المعاصي والذنوب“ (روح المعاني)

یعنی ان کا حق سے پیٹھ پھیرنے اور اعراض کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں یہ بات کامل طور پر راسخ ہو چکی تھی کہ ہمیں عذاب چند دن ہوتا ہے۔ وہ سات دن ہوگا۔ یا ہمارے آباء و اجداد نے پچھڑے کی عبادت چالیس دن کی تھی۔ اسی کی مقدار ہمیں چالیس دن عذاب ہوگا۔ ان کے اس عقیدہ (کہ ہمیں عذاب چند دن ہوگا) نے ان کو عذاب سے بے خوف کر دیا تھا۔ انہیں نافرمانیوں اور گناہوں کے ارتکاب کے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا﴾ بسبب قولهم ذلك فهو نوابه على انفسهم جميع الموبقات

من قتل الا بنياء و عصيانهم وغير ذلك“

جب ان کا عقیدہ اس بات پر راسخ ہو گیا کہ ہمیں عذاب تو صرف چند دن ہوتا ہے تو ان پر تمام وہ کام ”جو عذاب کا سبب تھے اور تباہ کن تھے“ آسان ہو گئے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام کو وہ شہید کرنے لگے۔ اور ہر قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے۔

آجکل بھی لوگوں کو بے دین بنانے کیلئے یہودی ذریت معنوی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، کوئی پل صراط کا انکار کر کے لوگوں کو بے خوف بنانے کی کوشش میں ہے، اور کوئی عذاب قبر کا انکار کر کے لوگوں کو بے خوف بنا کر رب

تعالیٰ سے در کر رہا ہے، کوئی فوت ہونے کے بعد قبر میں زندگی کا انکار کر کے لوگوں کو بے دین بنا رہا ہے کہ بس انسان مر گیا تو مر گیا، پھر کوئی عذاب نہیں اور کوئی راحت نہیں کوئی جنت و دوزخ کا ہی انکار کر رہا ہے،

اے مسلمانو! یہودیوں کی معنوی اولاد سے ہوشیار رہو، بے دینوں کے شکنجے میں پھنس کر کے اپنے آپ کو رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا باغی نہ بناؤ۔

”والا اهتمام بامر الایمان والعمل انما یکون باعتقاد دوامه او اطول مدته“

ایمان اور عمل کا انسان اسی وقت اہتمام کر سکتا ہے جب اس کا عقیدہ یہ ہو کہ کافروں کو ہمیشہ کیلئے عذاب ہوتا ہے، ان کے عذاب نے ختم نہیں ہوتا، جب یہ عقیدہ ہوگا تو وہ ایمان پر قائم و دائم رہے گا، اور جب یہ عقیدہ ہوگا کہ گنہگار کو بھی رب تعالیٰ نے اگر اپنی گرفت میں لے لیا تو اس کے گناہ کے مطابق اسے عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب کبھی طویل ہوگا، تو انسان یقیناً گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اگر غلطی سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا تو وہ اس پر نادم ہوگا، رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کر لے گا۔

مذہب اہلسنت:

اللہ تعالیٰ اگر مومن کو اپنے فضل سے معاف فرمادے، کسی قسم کی گرفت (پکڑ) اس پر نہ کرے تو اس کی مہربانی ہے۔ ”ان العفو جائز حسن من اللہ تعالیٰ“ بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کرنا جائز ہے اور حسن ہے۔ اگر مستحق عذاب کو کچھ دیر کیلئے عذاب دے کر اللہ تعالیٰ معاف فرمادے تو یہ اس کی مرضی اور فضل ہوگا اگر گناہوں کے مطابق کسی کو مکمل عذاب دے کر جہنم سے نکال دے تو یہ عدل ہوگا۔ یہ سب مومنوں کیلئے ہے، لیکن کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے عذاب ہوگا، ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔

معتزلہ کا مذہب:

اگر کسی مسلمان کو عذاب دینے کیلئے جہنم میں داخل کر دیا گیا تو اسے نکالا نہیں جائے گا یہ مذہب عقل و نقل کے خلاف ہے۔ معتزلہ کی دلیل یہی آیت ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا ہمیں چند دن عذاب ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی تو پتہ چلا کہ کسی کو جہنم میں داخل کر کے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ دلیل ان کی باطل ہے اس لئے کہ بنی اسرائیل نبی کریم ﷺ کی تکذیب کرنے اور باطل نظریات و عقائد رکھنے کی وجہ سے کافر ہو گئے تھے۔ کافر کا عذاب دائمی ہوگا۔ اور ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہمیں عذاب ہمیشہ نہیں ہوگا، بلکہ کچھ دیر عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کا تو عقیدہ

(ماخوذ از کبیر)

یہ تھا کہ ہمیں چند معین دن عذاب ہوگا، ان کا یہ عقیدہ ان کو کافر بنانے کیلئے کافی تھا۔

﴿وَعَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾

”اور دھوکا دیا ان کو ان کے دین میں جو وہ افتراء (جھوٹ) باندھتے تھے۔“

”(والغرور) هو الاطماع فيما لا يحصل منه شيء“ ایسی چیز میں طمع کرنا جو حاصل نہ ہو سکے اسے غرور (دھوکا) کہا جاتا ہے۔ (والافتراء) اختلاق الكذب، جھوٹ گھڑنے کو ”افتراء“ کہا جاتا ہے۔

اب مطلب یہ ہوا کہ ان کو جھوٹ گھڑنے، افتراء باندھنے نے ان کے دین میں ایسی چیزوں کی طمع دلائی جو ان کو حاصل نہیں تھیں۔ (معالم التنزيل للغوی)

ان کا افتراء کیا تھا؟

وہ مختلف جھوٹ گھڑتے رہتے تھے، ایک تو اسی آیہ کریمہ میں ذکر کر دیا گیا کہ وہ یہ کہتے تھے ہمیں صرف چند دن گنتی کے عذاب ہوگا، وہ کہتے تھے ہمیں سات دن یا چالیس دن عذاب ہوگا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبُّوا﴾ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے (معاذ اللہ) ہیں، اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوبوں کو ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رکھے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ جس طرح محبوبوں کو معمولی سرزنش کی جاتی ہے، وہ دائمی نہیں ہوتی بلکہ عارضی ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی چند دن گنتی کے سرزنش کی جائے گی۔

اور ان کا افتراء یہ تھا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کی اولاد کو عذاب نہیں دے، ہاں البتہ صرف اتنا عذاب ہوگا کہ اس کی قسم پوری ہو جائے جو اس نے پل صراط سے گزارنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، اور ان کا افتراء یہ تھا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل راہ پر ہو۔ یہ سب ان کے جھوٹے اور من گھڑت دعوے تھے، جن کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ (خازن و روح المعانی)

تنبیہ: دین کو اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش طریقہ یہود ہے، کہ توراۃ کے سخت احکام سے پھر جاتے تھے اور اپنی مرضی کے مطابق احکام وضع کرتے رہتے تھے۔ **مصلحتوں کو چاہنے** کہ اس سے عبرت پکڑیں، دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق ڈھالیں۔ کبھی اسلامی پردہ کی مخالفت، عورتوں کی آزادی کے دعوے، دفاتر میں عورتوں کو مردوں کے سامنے بٹھانا، بظاہر

عورتوں پر مہربانی کی جارہی ہے لیکن حقیقت میں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سودی کاروبار کو فروغ دینے کیلئے مختلف حربے استعمال کئے جا رہے ہیں، جو تمام غیر شرعی طریقے ہیں۔ بظاہر معاشیات کو ترقی دینے کے دعوے ہیں لیکن حقیقت میں سودی کاروبار کی بے برکتی نے ملک کو قرضوں میں جکڑ کر کنگال کر دیا ہے۔ کبھی پوتے کو وارث بنانے کیلئے غیر شرعی طریقوں کا سہارا لیتا بھی درحقیقت اسلام کو اپنے تابع بنانے کے ناجائز ہتھکنڈے ہیں۔ پوتے کا وارث میں کب حصہ ہوتا ہے، اور کب نہیں، اس کی تفصیل ان شاء اللہ چوتھے پارہ میں آئے گی۔ (خود تفسیر نہیں)

اے مسلمان! تیری کامیابی صرف مصطفیٰ کریم ﷺ کے تابعداری میں ہے۔ یہود و نصاریٰ کے تابعداری چھوڑ دے، ورنہ ذلیل ہوتا رہے گا، آج تو عراق اور کابل کو دیکھ ذرا اور سمجھنے کی کوشش کر جن لوگوں نے یہود و نصاریٰ سے یاری لگائی رب تعالیٰ نے انہیں کے ہاتھوں مسلمانوں کو کتنی بڑی سزا دی، تصور کرنے پر بھی رو نگٹے کھڑے ہوتے ہیں، یہود و نصاریٰ کی زیر قیادت جہاد کرنے والے کبھی مجاہدین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، لیکن رب تعالیٰ کو نام نہاد جہادی تنظیموں کا کردار پسند نہ آیا کہ تم میری مرضی کے خلاف یہود و نصاریٰ سے ملکر، ان کی زیر قیادت جہاد کر رہے ہو، یہ کون سا جہاد ہے کہ بعض کافروں سے یاری لگانا اور بعض کافروں کو قتل کرنا، رب تعالیٰ جب ان پر ناراض ہوا تو وہی جو مجاہدین کہلاتے تھے ان کو دہشت گرد کہلایا گیا، یہ سب رب تعالیٰ کو ناراض کرنے اور یہود و نصاریٰ کو خوش کرنے اور آئندہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے منصوبے کے کرشمے ہیں۔

﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

(آیہ نمبر ۲۵)

(۱) تو کیسی ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کیلئے جس میں شک نہیں اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھردی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

(۲) تو کیسے (حال) ہوگا جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن کہ نہیں شک اس میں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کسب کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

یہ خطاب نبی کریم ﷺ اور آپ کی امت کو ہے جس میں یہود و نصاریٰ کے قیامت میں حال سے تعجب دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنے والے، معاصی کے ارتکاب میں جرأت کرنے والے یہود و نصاریٰ کا ”فکیف یكون حالهم“ کیسا حال ہوگا۔ (قرطبی)

اس دن جس میں ہم ان کو جمع کریں گے، جس میں کوئی شک نہیں، وہ قیامت کا دن ہے جس نے یقیناً واقع ہوتا ہے۔ پورا پورا ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کسب کیا، خواہ شرعی عمل کیا یا خیر عمل کیا اور ان پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی نہ کسی کے برے عمل کا زیادہ عذاب دیا جائے گا اور نہ ہی کسی اچھے عمل کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ (ازخازن و مدارک)

﴿روى ان اول راية ترفع يوم القيامة من رايات الكفر راية اليهود فيفضحهم الله عز وجل على رؤس الاشهاد ثم يامر بهم الى النار﴾ (تفسير ابی السعود)

روایت بیان کی گئی کہ قیامت کے دن کفر کے جھنڈوں میں سے سب سے پہلے یہود کا جھنڈا بلند کیا جائے گا، ان کو تمام لوگوں کی موجودگی میں رسوا کیا جائے گا، پھر ان کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ ان کو آگ میں داخل کر دو۔

تنبیہ اکثر مفسرین کرام نے ”فکیف“ کی تفسیر ”فکیف یكون حالهم“ (تو کیسے ہوگا ان کا حال) سے کی ہے، راقم نے اسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ تفسیر تبصیر الرحمن نے یوں تفسیر بیان کی ”فکیف یصنعون لفضیحتهم علیہ“ ان کی کیسی رسوائی ہوگی، وہ اس رسوائی کے وقت کیا کریں گے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے۔ روح المعانی میں (فکیف) تہویل و ہدم“ سے بھی تفسیر کی گئی ہے، ان کی ہولناکی کیسے ہوگی، ان کی ذلت کیسے ہوگی۔

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ روح المعانی کے مطابق بھی ہے، کیونکہ آپ کا ترجمہ (تو کیسی ہوگی) یعنی کیسی

رسوائی، کیسی ہولنا کی اور کیسی ذلت ان کی ہوگی۔

بندہ اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو:

جب عدل قائم ہوگا تو ہر نفس کو اس کے عمل کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اگر رب تعالیٰ نے فضل فرمایا تو وہ گنہگار کو جہنم سے نکال کر بخش دے گا، جیسا کہ ایک روایت میں مذکور ہے۔

”انہ اذا کان یوم القیامۃ وسکن اهل الجنة الجنة و اهل النار النار اذا بصوت حنین ینادی من داخل النار یا حنان یا منان یا ذا الجلال والا کرام فیقول اللہ تعالیٰ یا جبریل اخرج هذا العبد الذی فی النار قال فیخرجه اسود کفرخ الحمام قد تناثر لحمه وذاب جسمه فینادی یا جبریل لا توقفی بین یدی اللہ فافزع فینونی به الی اللہ فیقول له عبدی انذکر ذنب کذا و کذا فی سنة کذا و کذا؟ فیقول نعم یا رب، فیقول اللہ اذهبوا بعبدی الی النار، فیکون من العبد التفات، فیقول اللہ ردوا عبدی الی فیرد الیه، فیقول له عبدی ما کان التفاتک و هو اعلم، فیقول یا رب اذنبت ولم اقطع رجاء ى منک، وحاسبتنی ولم اقطع رجائی منک، وادخلتنی النار ولم اقطع رجاء ى منک، و اخرجتنی منها الیک ولم اقطع رجاء ى منک ثم رددتنی الیها ولم اقطع رجاء ى منک، فیقول اللہ تبارک وتعالیٰ وعزتی وجلالی وارفعای فی علومکانی لا کونن عند ظن عبدی بی ولا حقن رجاء ه فی، اذهبو بعبدی الی الجنة“

جب قیامت کا دن ہوگا، جنت والے جنت میں ٹھہرادیئے جائیں گے اور آگ والے آگ میں ڈال دیئے جائیں گے، تو آگ سے ایک غمناک آواز آئے گی ”یا حنان، یا منان، یا ذا الجلال والا کرام“ رب تعالیٰ فرمائے گا، اے جبریل اس میرے بندے کو آگ سے نکالو، تو اے آگ سے نکال لیا جائے گا، وہ کوئے کے چھوٹے بچے کی طرح سیاہ رنگ کا ہو چکا ہوگا، اس کا گوشت اس کے جسم سے جھڑ (گر) چکا ہوگا، وہ بندہ کہے گا اے جبریل مجھے میرے رب کے سامنے نہ کھڑا کرنا، میں اپنے رب سے بہت گھبرا رہا ہوں لیکن جبریل اسے (رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق) رب تعالیٰ کے پاس لے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے! کیا تو فلاں فلاں سال کے اپنے فلاں فلاں گناہ جانتا ہے؟ تو بندہ (اعتراف کرتے ہوئے) کہے ہاں میرے رب (میں جانتا ہوں) تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میرے بندے کو آگ کی طرف لے جاؤ، تو وہ بندہ آگ کی طرف جاتے ہوئے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میرے بندے کو واپس لوٹاؤ، اے واپس لوٹا دیا جائے گا، تو رب تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے کے باوجود اس سے سوال کرے گا اے میرے بندے تو پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا اے میرے رب مجھ

سے گناہ تو سرزد ہو گیا تھا لیکن میں تیری رحمت سے ناامید نہیں ہوا تھا، تو نے مجھ سے حساب لیا لیکن میں نے تیری رحمت سے امید کو ختم نہیں کیا تھا، تو نے مجھے آگ میں ڈال دیا لیکن میں نے تیری رحمت سے امید کو نہیں توڑا تھا، تو نے مجھے جہنم سے اپنی طرف نکال لیا تو میں نے تیری رحمت سے امید کو منقطع (توڑا) نہیں کیا، پھر تو نے مجھے آگ کی طرف لوٹا دیا لیکن میں نے تیری رحمت کی امید کو نہ توڑا، رب تعالیٰ فرمائے گا مجھے میری عزت اور میرے جلال اور میری بلندی شان کی قسم میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں گا، اور میں اپنے بندے کی امید کو ضرور بر ضرور پورا کروں گا، (اے میرے فرشتو) اس میرے بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ۔

خدا یا بعزت کہ خوارم مکن بذل بزہ شرمسارم مکن

اے میرے رب تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے ذلیل و خوار نہ کرنا، اور گناہوں میں میرے مبتلاء ہونے کی وجہ سے مجھے شرمسار نہ کرنا۔
(ماخوذ از روح البیان)

❀ "قال رسول الله ﷺ ليس على اهل لا اله الا الله وحشة عند الموت ولا في قبورهم ولا في منشرهم كاني باهل لا اله الا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم وهم يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن"

نبی کریم ﷺ نے فرمایا "لا اله الا الله" پڑھنے والوں کو موت کے وقت قبر میں جاتے وقت اور قبروں سے اٹھاتے وقت کوئی وحشت حاصل نہیں ہوگی۔ گویا کہ میں بھی "لا اله الا الله" پڑھنے والوں سے ہوں گا، وہ قبروں سے انھیں گے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ﴾ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے ہمارا غم دور کیا۔

اسلئے مومن کیلئے یہ ضروری ہے وہ اہل بدعت میں داخل نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہدایت دے رکھی ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور اپنے آپ کو نبی کریم ﷺ امت شریفہ میں کامل مسلمان بنا کر رکھے۔

اسی وجہ سے بیان کیا گیا ہے برے انجام کی علامات یہ ہیں کہ بندے کو رب تعالیٰ نے جو ایمان و توحید عطا کر رکھے ہیں ان کا وہ شکر یہ ادا نہ کرے، جو لوگ دنیا میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ ادا نہ کر کے دھوکے میں مبتلاء ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن وہ اسی دھوکے میں مبتلاء ہونے کی وجہ سے اسے اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ "فليس لهم عناية رحمانية" ان کو عنایت رحمانیہ حاصل نہیں ہوگی۔ بندے کو کامل امید اس وقت حاصل ہوگی، جب اس کے عمل نیک ہوں گے، کامل لوگ وہی ہیں جو تزکیہ نفس میں مبالغہ کرتے ہیں اور ہمیشہ برے انجام سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔

”فكيف بنا ونحن متورطون في آبار الاوزار لا توبة لنا ولا استغفار غير العناد والاصرار“

ہمارا حال کیسا ہوگا کہ ہم گناہوں کے کنوؤں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ ہمیں توبہ حاصل ہے نہ ہی استغفار حاصل ہے، اگر حاصل ہے تو عناد اور گناہوں پر قائم رہنا۔ علامہ عزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج العابدین میں ذکر فرمایا ہے، کہ توبہ کے تین مقدمات ہیں۔

(۱) ایک ان میں سے یہ ہے ”احداها ذكر غاية قبح الذنوب“ گناہگار شخص گناہوں کی بہت زیادہ قباحت کو یاد کرے۔

(۲) ”والثانية ذكر غاية عقوبة الله تعالى واليم سخطه وغضبه الذي لا طاقة لك به“

ان میں سے دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو یاد رکھے اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی اور اس کے غیظ و غضب کے درد کو برداشت کرنا میرے لئے مشکل ہوگا۔

(۳) ”والثالثة ذكر ضعفك وقلة حيلتك فان من لا يحتمل حر الشمس ولطمة

الشرطي وقرص نملة كيف يحتمل حر نار جهنم وضرب مقامع الزبانية ولسع

حيات كاعناق البخت وعقارب كالبغال خلقت من النار في دار العضب والبوار“

اور تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت ہی کمزور سمجھے، اور یہ سمجھے کہ میرے جیسے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جب میں دھوپ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، پولیس کے سپاہی کے ایک تھپڑ کو برداشت نہیں کر سکتا، اور چیونٹی کے ڈنگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو جہنم کی شدید گرم آگ کی تپش کو کیسے برداشت کر سکوں گا، اور زبانیہ فرشتوں کے گرزوں کی ضرب کو کیسے برداشت کروں گا، بختی اونٹوں کی لمبی لمبی گردنوں کی طرح بڑے اور لمبے سانپوں کے ڈنگ کس طرح برداشت کروں گا، اور خچر کی طرح بچھوؤں کے ڈنگ کیسے برداشت کروں گا، جو پیدا ہی جہنم کی آگ سے کئے گئے ہیں۔ یہ عذاب جہنم کے مقام دار غضب اور دار بوار میں حاصل ہونے ہیں، ”نعود بالله من سخطه وعذابه“ اللہ کی پناہ اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے۔ واقعہ کی بھی یہی دعاء ہے کہ اے اللہ اپنا فضل و کرم فرماتا، ہم گناہگار ہیں تو غفار ہے، ستار ہے۔

مراباید چوں طفلان گریست ز شرم گناہاں ز طفلانہ زیست

مجھے بچوں کی طرح رونا چاہئے گناہوں سے شرم کرتے ہوئے بچوں کی زندگی بسر کروں۔

نکو گفت لقمان کہ ناز یستن بہ از سالہا بر خطا زیستن

کتنا اچھا لقمان حکیم نے کہا ہے زندہ نہ رہنا اس سے بہتر ہے کہ کئی سال گناہوں کی زندگی بسر کرے۔

(، خود از روح ابیان)

چند مذاہب باطلہ:

جیسا کہ واضح ہو چکا ہے کہ یہود و نصاریٰ نے دین اسلام کی مخالفت صرف سرکشی اور عناد کی وجہ سے کی، ایسے ہی کئی باطل مذاہب کی دراودار بھی سرکشی اور عناد پر ہی ہے جنہوں نے واضح چیزوں کا انکار کیا، حقائق اشیاء کے خلاف نظریات باطلہ کو سمجھنے سے پہلے اس مسئلہ میں اہل سنت کا مذہب سمجھا جائے۔

قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابتة: اهل حق کا مذہب یہ ہے کہ حقائق اشیاء ثابت ہیں۔

حقیقة الشئ وماہیتہ ما بہ الشئ ہو ہو:

ایک چیز کی حقیقت اور ماہیت ”ما بہ الشئ ہو ہو“ کو کہتے ہیں ”ما بہ الشئ ہو ہو“ کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ذاتیات کے بغیر نہیں پائی جاسکتی، جیسے انسان کا وجود حیوانیت اور ناطقیات کے بغیر نہیں۔ چونکہ انسان کا وجود اس کے ضاحک اور کاتب ہونے (ہنسنے اور لکھنے) پر موقوف نہیں، لہذا ضاحک اور کاتب ہونے کو انسان کے ”عوارض“ کہا جائے گا۔ ”ما بہ الشئ ہو ہو“ نہیں کہا جائے گا۔ ایک چیز مختلف اعتبارات سے مختلف نام رکھتی ہے، ”ما بہ الشئ ہو ہو“ کے باعتبار تحقق و وجود کے حقیقت کہا جائے گا، اور باعتبار تشخص کے ”ہویۃ“ کہا جائے گا۔ اور تحقق یا تشخص سے قطع نظر اسے ”ماہیت“ کہا جائے گا۔

”ہویۃ“ کے تین معانی ہیں۔ (۱) ماہیت شخصیہ (۲) وجود خارجی (۳) تشخص۔

یہاں یہ بھی خیال رہے کہ ”ثبوت، وجود، تحقق، کون“ مترادف الفاظ ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ”حقائق الاشياء ثابتة“ جملہ کا کوئی مطلب نہیں نکلتا، اس لئے کہ حقیقت کا معنی بھی ثابت ہونا، اور ”ثابتة“ کا معنی بھی ثابت ہونا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا ”الامور الثابتة ثابتة“ جو امور ثابت ہیں وہ ثابت ہیں“ اس جملہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ہم پہلے اعتقاد رکھیں گے کہ حقائق اشیاء پائی گئی ہیں، پھر ان کے نام رکھیں گے ”انسان، فرس، سماء، ارض“ کہ یہ چیزیں نفس الامر میں موجود ہیں۔

جیسا کہ ہم پہلے رب تعالیٰ کا نام ”واجب الوجود“ مانتے ہیں، پھر ہم کہتے ”واجب الوجود موجود“ واجب الوجود موجود ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد کچھ باطل مذاہب کو دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ”دین اسلام“ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، باقی تمام باطل دین لوگوں کے من گھڑت ہیں، کہاں باری تعالیٰ کا دین اسلام، اور کہاں ادیان باطلہ، نتیجہ لازمی طور پر یہی نکلتا ہے کہ لوگوں کے من گھڑت دین باطل ہیں، رب تعالیٰ کے دین

اسلام سے انہیں کوئی نسبت نہیں۔

عنادیہ فرقہ: ان لوگوں کا مذہب یہ ہے ”اشیاء کی حقیقتیں موجود نہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ سب چیزیں وہی اور خیالی ہیں، اس فرقہ والوں نے معاذ اللہ تعالیٰ کا وجود بھی وہی اور خیالی قرار دیا ہے، اور انبیاء کرام کو بھی وہی اور خیالی کہا ہے، غرضیکہ ان کے نزدیک ہر چیز وہی اور خیالی ہے۔

عندیہ فرقہ: ان لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے اعتقاد کے تابع ہے، اگر ہم کسی چیز کے جوہر ہونے کا اعتقاد کر لیں تو وہ جوہر ہوگی، اور اگر ہم کسی چیز کے عرض ہونے کا اعتقاد کر لیں تو وہ عرض ہو جائے گی، اگر ہم کسی چیز کے قدیم ہونے کا اعتقاد کر لیں تو وہ قدیم ہو جائے گی، اگر ہم کسی چیز کے حادث ہونے کا اعتقاد کر لیں تو وہ حادث ہو جائے گی۔

لاادریہ فرقہ: یہ لوگ کہتے ہیں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی علم نہیں، سب میں شک پایا جاتا ہے، بلکہ اس فرقہ والوں کا عجیب مذہب باطل یہ ہے کہ یہ اپنے شک میں بھی شک کرتے ہیں، یہ تینوں فرقے سو فسطائیہ ہیں، یعنی من گھڑت حکمت کے دعویدار، یہ وہ فلاسفہ ہیں جو دین سے برگشتہ (پھرے ہوئے) ہیں، ان کے رد کیلئے ہی علماء اہل سنت نے فلسفہ پڑھا اور فلسفی دلائل سے ہی ان کا رد کیا۔

اہلسنت کے مذہب حق پر دلائل:

اہلسنت نے کہا کہ یہ بدیہی بات ہے کہ بعض چیزوں کا ثبوت ”عبان“ (ظاہر) سے ہے، جیسا کہ زمین کو دیکھنا اور سورج کو دیکھنا اور بعض چیزوں کا ثبوت ”بیان“ سے یعنی خبر متواترہ سے کئی چیزوں کا ثبوت ہے، جس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ، جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دونوں مبارک شہر موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے کثیر لوگوں سے سن رکھا ہے، جس کے انکار کی گنجائش نہیں۔ اور بعض چیزوں کے موجود ہونے کا دلائل کی وجہ سے یقین آ جاتا ہے۔

الزامی جواب: جب بعض چیزوں کا ثبوت واضح ہے جیسے سورج اور چاند، تو ان کی نفی کا قول باطل ہو گیا جب نفی باطل ہے تو ثبوت واضح ہو گیا، اسی سے واضح ہو گیا ”حقائق الاشیاء ثابتہ“ چیزوں کی حقیقتیں ثابت ہیں۔

باطل نظریات والوں کے باطل دلائل:

وہ کہتے ہیں حسی چیزیں حواس سے معلوم ہوتی ہیں اور حس سے کئی مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے، جس طرح بھیگا

شخص ایک کو دودھ پیتا ہے۔ اور صغریٰ مرض والا شخص میٹھی چیز کو کڑوا پاتا ہے۔ لیکن ان جہلاء کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ عوارضات یا مرض کی وجہ سے احکام علیحدہ ہوتے ہیں اور صحت کی حالت میں اور عارضہ سے محفوظ صورت میں احکام علیحدہ ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی باطل دلیل یہ ہے کہ بدیہی چیزوں میں کبھی اختلاف ہوتا ہے لہذا بدیہی چیزوں کے وجود کا بھی کوئی یقین نہیں ہوتا۔

ان کی یہ دلیل بھی باطل ہے کیونکہ کسی چیز کی طرف تصور کا نہ پایا جانا اس کے وجود کی نفی نہیں کرتا۔

لا اور یہ فرقہ سے مناظرہ ممکن نہیں:

کیونکہ وہ ہر چیز کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ یہ موجود ہے یا نہیں۔ ان سے مناظرہ کا صرف یہی طریقہ ہے کہ ان کو کسی سوئے سے خوب مارا جائے، اگر وہ سوئے کے وجود کا اقرار کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی پٹائی جاری رکھی جائے، اور یہی کہا جائے کہ تمہارے مذہب کے مطابق ہم پر کوئی گناہ نہیں، ہم تو وہ چیز چلا رہے ہیں جس کے وجود کا تمہیں کوئی علم نہیں۔ (ماخوذ از شرح عقائد و نیراس)

متواتر خبر علم یقین کا فائدہ دیتی ہے:

متواتر خبر وہ ہے جو اول زمانہ سے لے کر بعد تک اتنے آدمیوں سے سنی گئی ہو جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عقلاً محال ہو۔

سمنیہ اور براہمہ فرقے:

یہ دونوں فرقے باطل ہیں، کیونکہ یہ خبر متواتر کا انکار کرتے ہیں۔

سمنیہ: (بضم السين وفتح المیم وقد تسکن) یہ پہلے لوگوں میں پائے گئے ہیں، بت پرست ہیں، یہ اپنے آپ کو ایک بت سومنات کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سمنیہ کہلائے۔ سومنات بہت بڑا بت تھا یہ لوگ دور و دراز علاقوں سے اس کی طرف سفر کرتے تھے اور گمان کرتے تھے کہ اس میں غیر اختیاری حرکات پائی گئی ہیں، جو شخص اس کی طرف زیارت کیلئے آتا ہے اس کی روح کسی انسان کی طرف ہی لوٹے گی، کسی اور کی طرف نہیں لوٹے گی۔ یہ تناخ (روح کا کسی انسان کی حیوان کی طرف منتقل ہونا) سرے سے باطل ہے۔

براہمہ: یہ لوگ اپنے بت برہام کی طرف منسوب تھے، پھر اسی قوم کے ایک سردار برہمن (جس کا نام بت کے نام کی مناسب سے برہمن رکھا گیا) کی طرف منسوب تھے، ہندو قوم تھی۔ (ماخوذ از شرح عقائد و نیراس)

فرشتے، جنات اور نیچری مذہب:

فرشتوں اور جنوں کا نیچری مذہب والوں نے انکار کیا ہے اور اپنی طرف سے منکھڑت تاویلیں پیش کی ہیں اس میں کوئی تعجب نہیں، کیونکہ ہر دور میں حق کے مقابل باطل رہا، لیکن ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ بیشک باطل مٹ جانے والا ہے۔ نیچری مذہب کسی وقت زور و شور پر تھا، پھر مٹ گیا، آجکل پھر اس کے پیجاری دندنا رہے ہیں، لیکن انشاء اللہ پھر مٹ کر رہیں گے، اسلئے کہ ﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ معاذ اللہ میرا اور تیرا کلام نہیں بلکہ یہ تو رب قدوس کا کلام ہے جو ”اصدق الصادقین“ اور ”اصدق القائلین“ ہے۔

اقسام ملائکہ:

فرشتوں کی چند قسموں کا صراحۃً قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، ان کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کا انکار کر دیا جائے۔
(۱) فرشتوں کی ایک قسم حاملین عرش ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک نے یوں فرمایا ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ﴾ (وہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں)

(۲) دوسری قسم فرشتوں کی یہ ہے جو عرش کے ارد گرد طواف کرنے والے ہیں، ان کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ اور تم دیکھو گے ان فرشتوں کو جو عرش کے ارد گرد کوڑھانے ہوئے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔

(۳) اکابر ملائکہ جن میں جبریل و میکائیل کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ جو شخص دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا تو بیشک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔
جبریل کے چند اوصاف قرآن پاک میں ذکر کئے گئے۔

- (۱) شدید قوت والا ہونا ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ سکھایا آپ کو شدید قوت والے نے۔
- (۲) روح امین آپ کا وصف ہے ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ﴾ آپ پر نازل کیا روح امین نے۔
- (۳) آپ کا اور لقب ”روح قدس“ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِذَا يَأْتِيكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ جب تاہدوی آپ کو روح قدس کے ذریعے۔

اسرافیل: کا ذکر احادیث میں کثرت سے ہے، ان کے صور پھونکنے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے ﴿يَوْمَ

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴿١٠﴾ جس دن صور پھونکا جائے گا۔ چونکہ احادیث میں بہت واضح طور پر مذکور ہے کہ قیامت کو صور پھونکنا اسرافیل کا کام ہوگا۔

عزرائیل: کا ذکر بھی احادیث پاک میں کثرت سے آیا ہوا ہے، ان کا لقب ملک الموت ہے، جسے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ فرمادو تمہیں فوت کرتا ملک الموت جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔

(۴) ملائکہ کی چوتھی قسم وہ ہے جو عزرائیل کے ساتھ ہوتے ہیں، روح اگرچہ عزرائیل قبض کرتے ہیں لیکن روح کے پیٹنے وغیرہ کے کاموں میں وہ معاون ہوتے ہیں، اگرچہ مجازی طور پر وفات کی نسبت ان کی طرف بھی کر دی گئی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو اس کو ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) فوت کرتے ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾ کاش کے آپ دیکھتے جب کافروں کو ملائکہ فوت کرتے ہیں (ان کے چہروں اور سرینوں پر مارتے ہیں)

(۵) ملائکہ جنت یہ وہ فرشتے ہیں جو جنت میں جنتی لوگوں کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ وہ داخل ہوں گے ان پر ہر دروازہ سے (اور کہیں گے) تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر۔

(۶) ملائکہ جہنم یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنم والے لوگوں پر مقرر ہوں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿عَلَيْهَا تَسْعَةُ عَشْرَ﴾ اس (جہنم) پر مقرر ہیں انیس (فرشتے) اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ اور نہیں بنائے جہنم کے محافظ سوائے فرشتوں کے، یعنی جہنم کے محافظ فرشتے ہی ہیں۔ ان جہنم کے فرشتوں کے سردار کا نام مالک ہے، رب تعالیٰ نے اسے یوں بیان فرمایا ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ اور وہ پکاریں گے اے مالک چاہئے کہ فیصلہ کر دے ہم پر تمہارا رب اس کل فریق کا نام زبانیہ ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فَلْيَذْخُرْ نَادِيَهُ سَنَذْخُرْ الزَّبَانِيَةَ﴾ چاہئے کہ وہ اپنے ہم مجلسوں کو بلائے، ہم اپنے زبانیہ کو بلا لیتے ہیں۔

(۷) بنی آدم پر موکل و محافظ، رب تعالیٰ نے ان کا ذکر یوں فرمایا ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ اور اس کے دائیں اور بائیں ایک محافظ بیٹھا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ آدمی کی ہر بات پر ایک سخت نگہبان ہے اور ارشاد فرمایا ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ اس کے آگے اور پیچھے مقرر

ہیں (فرشتے) (جو اس کے حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر سے) اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے۔

(۸) ملائکہ کی آٹھویں قسم وہ ہیں جو لوگوں کے اعمال لکھتے ہیں، جن کا ذکر رب تعالیٰ نے یوں فرمایا ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝﴾ اور بیشک تم پر مقرر ہیں مکرم لکھنے والے (فرشتے) جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔

(۹) نویں قسم فرشتوں کی وہ ہے جو اس عالم کے احوال پر مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس ارشادِ گرامی میں وہی مراد ہیں۔ ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ۝ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا ۝ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۝ فَالْمُقْسِمَاتِ أَمْرًا ۝﴾ قسم ہے ان فرشتوں کی جو آندھی چلاتے ہیں، پھر بادل اٹھاتے ہیں، پھر نرم نرم ہوائیں چلاتے ہیں، پھر حصے تقسیم کرتے ہیں۔

فرشتوں کے مختلف اوصاف مذکور ہیں:

قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں فرشتوں کے کئی اوصاف ذکر کئے گئے ہیں۔

وہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کے درمیان واسطہ ہیں، رب تعالیٰ نے اس وصف کو یوں ذکر فرمایا ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ ملائکہ کو (انبیاء کرام کی طرف) بھیجا ہوا بنایا گیا۔ اور ارشاد فرمایا ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ اللہ تعالیٰ نے جن لیا ہے ملائکہ سے (انبیاء کرام کی طرف) بھیجے ہوؤں کو۔

فرشتے عبادت گزار اور سجدہ کرنے والے ہیں ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ بلکہ وہ عبادت گزار مکرم ہیں۔ اور ارشاد فرمایا ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن میں وہ تھکتے نہیں۔

اور ارشاد فرمایا ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ وہ سبقت نہیں کرتے اس (رب تعالیٰ) سے بات میں، وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ فرشتوں نے صحابہ کرام کی بدر میں امداد کی ”رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ تمہارے رب نے امداد کی تمہاری پانچ ہزار فرشتوں سے جو نشان لگائے گئے تھے۔

فرشتوں کے بازو اور پر ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿أُولَئِي أَجْنِحَةٌ مِّثْلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بازو دار بنایا، (پھر بعض کے) دو دو بازو ہیں، بعض کے تین تین اور بعض کے چار چار۔

ملائکہ کی حقیقت:

ملائکہ اجسام لطیفہ ہیں جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور بڑے قوی کام کر سکتے ہیں، انبیاء کرام اور اللہ والوں نے ان کو انسانی شکل میں دیکھا ہے، اور دوسری مختلف صورتوں میں بھی دیکھا ہے۔

جن کی حقیقت:

جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ مختلف شکلیں بدل لیتا ہے، جنوں میں مذکر و مؤنث پائے جاتے ہیں۔ جنوں کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت جگہ میں ہے، سورۃ جن میں تذکرہ ہی جنات کا ہے دو تین جگہ اور یکھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيسًا﴾ کافروں نے خدا اور جنوں میں رشتہ قائم کیا۔ اور ارشاد ہوا ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ اے جنوں اور انسانوں کے قبیلے اور ارشاد ہوا ﴿مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ جنوں اور انسانوں کے شر سے پناہ۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ﴿وَيَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ وہ کفار جنوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ﴾ اور نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔

شیطان کی حقیقت:

شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس کے مادہ میں ہی ظلمانیت رکھ دی گئی، ابلیس نے آدم علیہ السلام کے مقابل رب تعالیٰ سے کہا ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس (آدم) کو مٹی سے۔
تنبیہ: جنوں اور شیطان کی پیدائش آگ سے ہی ہے، اس لئے اصل کے لحاظ پر ایک ہی چیز ہیں، بلکہ جن شیطان کی ہی ذریت (اولاد) ہے۔

جنوں کے مختلف نام:

عرب کے محاورہ میں جنوں پر باعتبار اوصاف کے چند الفاظ بولے جاتے ہیں۔

- (۱) جو جن آدمیوں کے ساتھ رہتے تھے ان کو "عامر" کہا جاتا تھا، ہماری زبان میں ان کو "ہمزاد" کہتے ہیں۔
- (۲) جو جن چھوٹے بچوں کو ستاتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں ان کو "ارواح" کہا جاتا تھا، اہل پسند ان کو بھوت یا آسیب کہتے ہیں۔
- (۳) جو خبیث اور سخت تکلیف دینے والے ہیں، ان کو عرب کے محاورہ میں "شیطان" کہا جاتا تھا۔

- (۴) اور جوان سے بھی زیادہ سرکش ہوتے تھے، ان کو "مارد" کہا جاتا تھا۔
- (۵) اور جوان سے بھی زیادہ قوی ہوتے تھے ان کو "عفریت" کہا جاتا تھا۔
- (۶) اور جو جنگل میں آواز دیتے ہیں اور چیختے ہیں ان کو "ہاتف" کہا جاتا تھا۔
- (۷) اور بعض جو مسافروں کو بھولی ہوئی راہ بتلا دیتے، ان کو "رجال الغیب" کہا جاتا تھا۔
- (۸) اور جو جنگلوں میں "مشعل" وغیرہ کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں ان کو "شہابہ" کہا جاتا تھا۔
- (۹) اور جو رات میں یا بعض اوقات میں بیابان جنگلوں میں کبھی چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں، پھر اچانک کسی اور شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کی پنجابی میں "چھلاوہ" کہا جاتا ہے۔ اہل عرب ان کو "ارواح خبیثہ" کہتے تھے، عملیات والے ان کو "بدروح" سے تعبیر کرتے ہیں۔

ابلیس کا ذکر قرآن میں جا بجا ہے، لہذا آیات کریمہ کو جمع کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ (خود از تفسیر حقانی)

نیچری مذہب کی کہانی حقانی کی زبانی:

اصل میں نیچر (نے چ) اگرچہ قدرتی چیزوں پر زیادہ بولا جاتا ہے لیکن جو چیز "من دھن" میں آئے اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں مذہب والے قرآن پاک کو سمجھنے کیلئے اور دین اسلام کو سمجھنے کیلئے مصطفیٰ کریم ﷺ کے اقوال اور صحابہ کرام اور تابعین، اور تبع تابعین اور سلف صالحین کے اقوال کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ یوں کہیں کہ وہ ان اقوال کو مانتے ہی نہیں، وہ صرف اسی کو مانتے ہیں جو ان کے "نیچر" من، دھن، جی میں آئے۔ (رازم)

جب قرآن پاک کی کثیر آیات فرشتوں کے ایسے حالات پر دلالت کر رہی ہیں کہ وہ کوئی ایسی مخلوق الہی ہے جو اور قسم کی ہے، جسم اور افعال میں ہم لوگوں سے بالکل مغائر ہے۔ اب سید احمد خان صاحب ان آیات کی کہاں تک توجیہ کریں گے اور کہاں تک تاویل کر کے اصلی معنی بدل کر ان قوی بتلائیں گے، قرآن پاک بلکہ توراۃ وانجیل اور وید اور وساتیر کے ماننے والے سے یہ امر ناممکن ہے کہ وہ فرشتوں کا انکار کرے، اور ان کو قوی بتلا دے (یعنی سید احمد خان فرشتوں کو نورانی مخلوق نہیں مانتا بلکہ کہتا ہے وہ قوتیں ہیں جن کو ملائکہ کہا گیا ہے) ہاں جو شخص ان کتابوں میں سے کسی کا بھی قائل نہ ہو، اور قدیم اور موجود حکماء کے بھی برخلاف ہو تو وہ جو چاہے سو کرے۔

سید صاحب یا قرآن کا انکار کیجئے یا فرشتوں کا قائل ہو جائیے۔

یک کارا زیں دو کارے باید کرد

سرمد گلہ اختصارے باید کرد

یا تن برضائے دوست مے باید داد یا قطع نظر زیارے باید کرد

(اسلام کے خلاف) ہمیشہ گلہ و شکوہ کرتے ہو، اس میں کمی کرلو، دو کاموں میں سے ایک کام کرلو یا اپنے آپ کو رب اور اس کے رسول ﷺ کا بنا لو یا ان سے بیزاری کا واضح اعلان کر دو۔

(از مقدمہ تفسیر حقانی ص ۱۶)

اسی مضمون کو کسی نے اپنے الفاظ میں یوں پیش کیا۔

دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا
دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر فقیر یا سراسر ملنگ ہو جا
دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر مؤمن یا سراسر قادیون کے سنگ ہو جا

(واقعہ)

نیچری مذہب کا ایک اور قول باطل:

فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا اور شیطان کا نہ کرنا ایک معما ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ قوی ملکیت نے آدم کی اطاعت کی اور بھیمہ (چوپاؤں کی صفت) نے نہ کی۔

قول باطل کا رد:

”سید صاحب“ فرمائیے اگر شیطان آدم کی قوت بھیمہ تھی تو وہ آدم کا وصف بنے گا، پھر اس نے کیا سمجھ کر کہہ دیا کہ میرا مادہ آتش ہے۔ اور خوابد یہ ہے کہ اس میں اجتماع ضدین لازم آئے گا، کیونکہ جناب نے ملائکہ سے مراد قوت ملکیت لی اور ان کو آدم کیلئے مسخر بنایا تو اب آدم کی قوت بھیمہ کیا سرکشی کر سکتی ہے، اور قوت ملکیت کی اطاعت کا کیا مقصد بیان کرو گے؟ اور تمہارا یہ کہنا کہ قوت بھیمہ بنے سرکشی کی وہی شیطان ہے یہ سراسر قرآن پاک کے مخالف ہے، اس لئے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ بیشک میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہی کریمہ سے بہت واضح ہے کہ اللہ کے بندوں پر شیطان کو غلبہ حاصل نہیں۔ اور تمہارے قول کے مطابق قوت بھیمہ ان پر غالب نہیں، پھر یہ بھی کہنا کہ آدم کی قوت بھیمہ نے آدم کی نافرمانی کی اور آدم کی قوت ملکیت نے آدم کی نافرمانی کی اطاعت کی۔ کیا یہ قرآن پاک کی تحریف معنوی نہیں تو اور کیا ہے؟ حقیقی معانی کو چھوڑ کر بغیر کسی قرینہ اور بغیر کسی وجہ کے مجازی معانی بیان کرنا عقل و نقل کے مخالف ہے۔

اگر یہی حال رہا تو سارے قرآن پاک کو معاذ اللہ اپنی مرضی سے بیان کرنا لازم آئے گا، جو جی میں آیا وہی

کہہ دیا، نماز ادا کرنے کا مطلب ہے، دعاء کر لیا کرو، روزہ رکھنے کا مطلب ہے، کچھ دیر کیلئے باتوں سے رک جیا کرو، چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سرزش کرو، وہ چوری سے باز آ جائیں، اس طرح اس کے چوری کرنے سے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ (معاذ اللہ) اس طرح جس کے دل میں جو آئے گا وہی کہتے رہے گا۔ حقانی نے کہا اب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں کہیں سید صاحب قرآن کے معنی متعارف چھوڑ کر برخلاف سلف و خلف الگ راہ چلے ہیں اور دل کھول کر کلام الہی میں اپنے آزادانہ خیالات کو دخل دیتے ہیں، وہاں کیا قرینہ ہے اور کونسا امر ہے جو معنی متعارف کو (کہ جس کو پیغمبر ﷺ کے ہم زمان وہم زبان سمجھتے آئے ہیں) صحیح نہیں ہونے دیتا؟ اور کونسی مشکل سید صاحب کو پیش آئی جس نے تنہا جمہور اہل اسلام بلکہ کل اہل ادیان یہود و عیسائیوں کے مخالف ہو کر ملائکہ اور جن اور شیطان کے معنی میں یہاں تک تغیر کیا کہ سرے سے کلام ہی کو الٹ پلٹ کر دیا۔ (مقدمہ حقانی ص ۱۹)

تنبیہ: افراط و تفریط سے بچنے والے انسان محفوظ رہتے ہیں، جو افراط و تفریط میں مبتلاء ہوتے ہیں وہی بھٹکنے والے ہوتے ہیں۔ قوت و ہمیہ کبھی اس قدر پست ہوتی ہے کہ احکام عقل صرف کو قابل العمل نہیں رہنے دیتی، اسی لئے کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جن و ملائکہ اپنی وہی باتوں کو سمجھنے لگتے ہیں، صد ہا عورتیں بلکہ بہت سے سادہ آدمی اپنی قوت و ہمیہ کے زور سے کسی شے کو جن و بھوت فرض کر لیتے ہیں، اسی سبب سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم پر جنوں، بھوتوں کا اثر ہے، حالانکہ ان کے وہم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور قوت و ہمیہ کبھی اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہی لوگ ان امور (چیزوں) کو بے اصل سمجھ کر یہاں تک وہم کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ درحقیقت ان چیزوں کا صفحہ عالم پر وجود ہی نہیں سمجھتے، اور جو چیز محسوس نہ ہو اس کو لاشے محض کہتے ہیں (یعنی یہ تو حقیقت میں کوئی چیز ہی نہیں) پھر جب اس خیال کو اور زیادہ ترقی ہوتی ہے تو جو چیزیں ان کے نزدیک اسباب ظاہرہ پر مبنی نہ ہوں سب غلط ہو جاتی ہیں، نہ پھر وہ اثر دعاء کے قائل رہتے ہیں، اور نہ کبھی کسی نبی یا ولی کے معجزہ یا کرامت کو حق مانتے ہیں، نہ جنوں اور شیطان کے جداگانہ وجود کو تسلیم کرتے ہیں، نہ وہ خدائے قدیری کی بے انتہاء قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس درجہ سے بھی زیادہ ترقی کر جاتے ہیں، زیادہ ہی روشن خیال ہو جاتے ہیں وہ ملحد (بے دین) ہو جاتے ہیں، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ کو مانتے ہیں۔ (از مقدمہ حقانی ص ۲۰)

نیچری اور دہریوں کا اور قول باطل:

یہ کہتے ہیں نہ کوئی خدا ہے، نہ رسول ہے کوئی چیز حلال نہیں، اور کوئی چیز حرام نہیں، نہ قیامت آتی ہے، اور نہ

ہی آخرت میں کچھ جزاء و سزا۔ ہر زمانہ کے اہل عقل ہی پیغمبر ہیں (العیاذ باللہ) انہوں نے ہی فرضی طور پر جزاء و سزا مقرر کی ہے، اس وقت کی مناسب چیزوں کو فرض کیا اور فرضی جنت کا وعدہ دیا، اور اس وقت کی نامناسب چیزوں کو حرام کیا، اور اس پر فرضی دوزخ اور سزا سے ڈرایا، پھر حد سے وہ یہاں تک بڑھے کہ انہوں نے جھوٹے نبیوں کیلئے جھوٹی نبوت کے دروازے اس باطل نظریے سے کھولے ”کہ نبوت کسی پر ختم نہیں، ہر زمانہ میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، اور ہر قوم میں ایک نبی ہے“ وہ جن باتوں کو حسب زمانہ بہتر بتلا دے وہ فرض ہیں، اور جن کو نامناسب سمجھ کر منع کر دے وہ حرام ہیں ہر ملک، اور ہر قوم، اور ہر زمانہ کے واجبات اور محرمات کے احکام الگ ہیں، جو احکام نبی کے موافق ہیں وہ فرض ہیں ورنہ حرام ہیں، ”العیاذ باللہ من هذه الکفریات“ یہ سب باتیں دراصل قوت و ہمیہ کے افراط سے ہیں، حد سے تجاوز کی وجہ سے وہ کفر والحاد میں مبتلا ہو گئے۔ (از مقدمہ خانی ص ۲۰)

سید احمد خان کا جبریل و میکائیل کا انکار درحقیقت وحی کا انکار ہے:

سید صاحب اپنی تفسیر کے ص ۱۴۰ میں بیان کرتے ہیں ”جبریل و میکائیل یہودیوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر کئے تھے، ان کے ہاں یہ فرشتے نہایت مشہور فرشتوں میں ہیں، مگر اس کا ثبوت نہیں، کہ کسی نبی نے ان کو بتایا تھا کہ یہ فرشتوں کے نام ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحف انبیاء میں کوئی صفت صفات باری میں سے کسی خاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام متصور ہونے لگا۔

اس قول کا رد: دیکھئے کتاب دانیال باب نمبر ۸ میں یوں ہے ”ایک آواز آئی کہ اے جبریل اس شخص کو اس رویاء (خواب) کا مطلب سمجھا دے“ اگر دانیال آپ کے نزدیک کے نبی نہیں ہیں تو یہ اور بات ہے ورنہ دانیال پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے جبریل کا نام صاف معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح انجیل باب ۱۹ میں یوں ہے فرشتے نے خواب میں اس سے کہا میں جبریل ہوں جو خدا کے حضور رہتا ہوں۔ (مقدمہ خانی ص ۲۱)

الزامی جواب: تمہارا یہ کہنا کہ ”صحف انبیاء..... الخ“ دعویٰ بلا دلیل ہے وہ کونسا صحیفہ ہے کہ جس میں جبریل و میکائیل کو صفت باری تعالیٰ لکھا ہے، ذرا اس کا تو حوالہ دیجئے۔

سید تمہارا اور یہ کہنا ”رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام متصور ہونے لگا“ یہ آپ کیلئے ہی مضر (نقصان دہ) ہے، کیونکہ جب بقول آپ کے فرشتہ کوئی جداگانہ وجود ہی نہیں رکھتا، تو پھر ان اہل کتاب نے (یہود و نصاریٰ نے) اسی چیز کا نام فرشتہ رکھا تھا؟ اگر بالفرض اس صفت کو فرشتے کا نام دے دیا جائے تو فرشتے کی علیحدہ وجود کی نفی

کیسے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکے گا کہ فرشتے علیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں، اور بقول تمہارے، قوت عاقلہ کو بھی فرشتہ کہہ لیا گیا، تمہاری اس بات کو مان بھی لیا جائے تو فرشتوں کا علیحدہ وجود ختم نہیں ہو سکتا، بلکہ تمہارے اپنے قول سے ہی ثابت ہو جائے گا کہ فرشتوں کا علیحدہ وجود ہے جو رب تعالیٰ کی مخلوق ہے۔

تحقیقی جواب: جب قرآن مجید میں لفظ ملائکہ کا انہیں معنی میں استعمال ہوا کہ جن معنی میں یہودی استعمال کرتے ہیں تھے تو الحمد للہ آپ ہی کے اقرار سے فرشتوں کا وجود جداگانہ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا، کیونکہ بقول آپ کے یہودی فرشتوں کا جداگانہ وجود اہل اسلام کے عقیدہ کے موافق سمجھتے تھے، اب آپ کا اس معنی سے انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، ہمارے لئے تو اسی قدر کافی ہے کہ قرآن میں لفظ انہیں معنی پر وارد ہے، جو جس کو اہل اسلام نے تسلیم کیا ہے، بلکہ یہود نے بھی یہی معنی تسلیم کیا ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے آپ قرآن پاک کو صحیح مان کر فرشتوں کے وجود کو تسلیم کر لو، یا یہود کے نظریات کو صحیح مان کر، فرشتوں کے وجود کو نہ مانو۔ (مقدمہ حقانی ص ۲۱)

نیچری مذہب: مگر ہمارے ہاں کے علماء نے بھی یہودیوں کی تقلید سے ان کو فرشتوں کے نام قرار دیئے۔
اس کا رد: سید صاحب یہ طریقہ اچھا نہیں کہ علماء کو یہودیوں کی طرح قرار دینا، علماء کا تو وہ مذہب ہے جو قرآن پاک نے پیش کیا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ دین اسلام کے مطابق یہودیوں نے بھی فرشتوں کو جداگانہ مخلوق تسلیم کیا ہے۔ (ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۲۱)

راقم کا تو موقف ہی یہ ہے کہ سید صاحب نے یہود و نصاریٰ کی بظاہر بعض مقامات میں مخالفت کی آڑ میں کام انہیں کا کیا، نام نہاد مسلمانوں کو ان کے نقش قدیم پر ہی چلایا، قرآن پاک کے غلط مطالب پیش کر کے دین اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی نام کوشش کی، کیونکہ دین اسلام کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔

نیچری مذہب:

(جبرئیل) عبری (عبرانی) میں اس کے معنی قوت اللہ یا قدرت اللہ کے ہیں، یہ لفظ دانیال پیغمبر کی کتاب میں آیا ہوا ہے۔ الخ۔ لوقاء نے جو انجیل لکھی ہے اس کے پہلے باب میں جبرئیل کا ذکر ہے۔

حقانی: اس یہودنسیان کا کیا ٹھکانا ہے، ابھی ابھی تو آپ فرما چکے ہیں کہ اس کا ثبوت نہیں، کہ کسی نبی نے ان کو بتایا تھا یہ فرشتوں کے نام ہیں، آپ کو لازم تھا کہ اس پیرانہ سالی میں کہ انسان کے حواس بجا نہیں رہتے، اس بڑی بھاری بات کا بیڑا نہ اٹھاتے کہ تیرہ سو برس کے بعد میں ہی تو ایک ہوں کہ جو قرآن کے اصلی معنی سمجھا ہوں، اور سب

اگلے پچھلے غیر محقق تھے۔ (مقدمہ حقانی ص ۲۱)

نیچری مذہب:

فرشتے کوئی علیحدہ مخلوق نہیں، بلکہ ان سے مراد قوی اور صفات باری تعالیٰ ہیں، اگرچہ میکائیل کا ذکر بھی دانیال کی کتاب میں ہے، اور ان کی خوابوں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، مشاہدات یوحنا میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ نیچری مذہب کے اقوال باطلہ میں اور یہ ہے ”علماء یہود بھی سمجھتے کہ جبرئیل بڑے زبان دان ہیں۔ انخ۔ غالباً اسی سبب سے مسلمانوں نے تصور کیا ہے کہ یہی خدا کی وحی یعنی قرآن کی آیتیں خدا سے سن کر یاد کرتے تھے، اور آنحضرت کو سناتے تھے۔

اس کا رد:

باوجود اس اقرار کے کہ انبیاء سابقین ان الفاظ کو انہیں معانی میں استعمال کرتے تھے پھر انکار کی کیا وجہ؟ جبریل کے وحی لانے کے متعلق معاذ اللہ مسلمانوں کا من گھڑت عقیدہ نہیں، بلکہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن پاک نے پیش کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ اور ارشاد فرمایا ﴿نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ان آیات کریمہ میں جبریل کے وحی لانے کا ذکر ہی تو ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جبریل کے وحی لانے کا قول یہود کی تقلید ہے، تو اس سے معاذ اللہ یہ لازم آئے گا کہ جب رب تعالیٰ نے بیان فرمادیا ہے کہ جبریل وحی لاتا ہے، تو وہ یہود کا مقلد ہوگا۔

آئیے حقانی کے الفاظ من وعن دیکھیں ”پھر یہ تقلید یہود کی بدگمانی آپ خدائے پاک پر کریں، آپ کو اختیار ہے، مگر اس قدر عرض باقی ہے کہ جب قرآن مجید بلکہ اس کا منزل (نازل کرنے والا) آپ کے نزدیک ایسا لچر ٹھہرا کہ جس نے ایک غلط امر میں یہودیوں کی تقلید کی، پھر اس کی تفسیر لکھنا، اور اس کو کلام الہی لکھنا اور بے دیکھے خدا کا قائل ہونا محض بے فائدہ ہے۔ (ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۲۱)

نیچری مذہب: بہر حال ہم کو اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ الفاظ صفات باری پر مستعمل تھے، آخر کو انہیں الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے گئے۔

اس کا رد:

کاش آپ ایک آدھ جگہ بھی قرآن مجید اور توراۃ و انجیل سے ان الفاظ کو فرشتوں پر بولے جاتے ہیں صفات باری تعالیٰ پر استعمال ہونے ثابت کر دیتے، تب تو تمہاری کسی قدر تمہاری بات کو تسلیم کیا جاتا، تمہارے عقل ڈھکوسلے تو نہیں مانے جاسکتے۔ (از مقدمہ حقانی ص ۲۱)

حقانی صاحب نے اگرچہ بطور استفسار (وضاحت طلب کرتے ہوئے) کہا ہے۔ ”سید صاحب آپ نے

تو نفی وجود ملائکہ میں بڑی معقول صرف کردی ذرا فرمائیے تو سہی یہ کون سی دلیل ہے جو آپ نے قائم کی ”برہان لمی“ یا ”برہان انی“
(مقدمہ حقانی ص ۲۱)

راقم کہتا ہے سید صاحب اور ان کی ذریت معنوی کو کیا پتہ ”برہان لمی“ کیا ہے، اور ”برہان انی“ کیا ہے یہ تو دینی مدارس کے طلباء ہی جانتے ہیں کہ علت سے دلیل معلول پر پکڑیں، یعنی حقیقت میں جو علت ہو، اسے ہی قضیہ میں بھی علت بنایا گیا تو ”برہان لمی“ اور اگر دلیل معلول سے علت پر پکڑی گئی تو ”برہان انی“ دینی مدارس کے تیسری کلاس کے بچے انشاء اللہ یہ بتائیں گے۔

نیچری مذہب کی دلیل کا کیا کہنا:

دلیل یہ دی گئی ”ہم کو کچھ شک نہیں کہ جو الفاظ صفات باری تعالیٰ پر مستعمل تھے آخر کو انہیں الفاظ کو فرشتوں کا نام سمجھنے لگے۔
کیسی باطل دلیل:

یہی دعویٰ اور یہی دلیل ”جب دلیل عین دعویٰ ہو، یا جزء دعویٰ ہو، یا مساوی دعویٰ ہو یا جزء مساوی دعویٰ ہو تو اسے مصادرہ علی المطلوب کہا جاتا ہے، جو بالاتفاق مردود ہے۔ باطل دلیلیں پیش کرنا باطل مذہب والوں کا خاصہ ہے۔
(ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۲۲ و ۲۳ شیعہ ہائی)

نیچری مذہب کا بیہودہ کلام:

قرآن مجید میں اس قسم کا کلام غیر مقصود نہایت کثرت سے ہے، مشرکین و اہل کتاب کے عند یہ میں بہت سی ایسی باتیں سمائی ہوئی تھیں جن کا دراصل کچھ وجود نہ تھا، یا وجود تھا مگر اس کی جو حقیقت کہ وہ سمجھتے تھے دراصل وہ نہ تھی، یا وہ بات ظاہر میں دکھائی دیتی تھی اور بطور غلط العام یا باعتماد مشاہدہ اسی کو واقعی سمجھتے تھے، حالانکہ حقیقت اور اصلیت بر خلاف اس کے تھی، اور قرآن مجید کو اس سے بحث مقصود نہ تھی، اس لئے اس کو اس طرح بیان کیا جس طرح مشرکین اور اہل کتاب خیال کرتے تھے۔

بیہودہ کلام کا رد:

اللہ تعالیٰ کے کلام کو غیر مقصودی کہنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کی آیات کا غیر مقصودی ہونا آپ سے قیامت تک بھی ثابت نہیں ہو سکے گا۔ یوں ٹکریں رہنا بالغیب ضعیف الایمان لوگوں کے دل میں شبہ ڈالنے

کیلئے، آپ جو چاہئے کہے جائیے، قرآن پاک کی آیات مقصودی ہیں، غیر مقصودی ثابت کرنا سوائے اسلام سے دور ہونے کے اور کچھ نہیں۔

اس بیہودہ کلام کا رد: قرآن پاک کی آیات مقصودی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام کبھی غیر مقصودی نہیں ہو سکتا اس میں چند وجوہ سے بات کرنا ممکن ہے۔

(۱) اول یہ کہ ہر کلام کے مقصودی ہونے یا غیر مقصودی ہونے کو سمجھنے کیلئے، اس کلام کو پیش کرنے والے کے ہمزمان و ہمزبان ہی لائق ہوتے ہیں، نبی کریم ﷺ کے صحبت یافتوں اور ہر وقت آپ کے پاس بیٹھنے والوں خالص عرب کو (جن کے محاورہ میں قرآن اتر ا) کبھی غیر مقصودی ہونا معلوم نہ ہوا، اور ان کے بعد سے اب تک کسی ملک میں کسی زبان دان کو یہ بات معلوم نہ ہوئی، اور نہ ہی کسی مفسر کو سوچھی، اگر بیہود بات سوچھی تو تیرہ سو برس بعد ایک ہندی کو سوچھی کہ نہ جس کو صرف سے آشنائی نہ لغت سے تعارف نہ زبان عرب قدیم و جدید سے کچھ مس، اور جس کی عقل سلیم کا یہ حال کہ نہ اس کی دلیل و دعویٰ میں کچھ ربط نہ اس کو یہ تمیز کہ یہ دلیل میرے دعویٰ کیلئے مفید ہے یا مضر۔

(۲) دوم ہر کلام کا مقصودی ہونا یا غیر مقصودی ہونا اس کے سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتا ہے، جب ان آیات کو دیکھا جاتا ہے تو ان میں غیر مقصودی ہونے کی بو بھی نہیں آتی، بلکہ متعدد جگہ میں نئے نئے اسلوب سے وجود ملائکہ کو بلکہ اعجاز انبیاء کو بیان کیا ہے اور کوئی قرینہ غیر مقصودی ہونے کا ہے ہی نہیں۔

(۳) سوم یہ چیزیں کچھ قرآن ہی میں مذکور نہیں بلکہ ہر کتب ساویہ میں اور ہر نبی کی زبان سے ان کا بیان منقول ہے، پھر اس اتنی بڑی غلطی کو خدائے پاک نے اپنی ہر کتاب میں کیوں دخل دیا۔ اور اس کے انبیاء علیہم السلام نے کیوں غلط وجود کو ثابت کیا۔ کیا لوگوں کو دھوکا دینا منظور تھا (معاذ اللہ) کیا ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ تیرہویں صدی میں سید احمد خان صاحب بہادر دنیا سے نرالے محقق اور فلاسفر ہماری اس دھوکا بازی کو طشہت از بام کر دیں گے؟

(۴) اگر یوں بغیر قرآن ہر کلام کو غیر مقصودی اور مجازی کہہ دیا کریں تو پھر اب سید صاحب کے انکار کا بھی کیا اعتبار ہے کچھ عجب نہیں کہ ملحدوں کیلئے انہوں نے بطور کلام غیر مقصودی کا انکار کر دیا ہو۔ راقم کے نزدیک تو سید صاحب نے کام ہی یہود و نصاریٰ اور ملحدوں کا کیا ہے۔

(۵) ایمان بالغیب میں اول درجہ میں خدا جمیع صفات، دوم درجہ میں ملائکہ ہیں۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿كُلُّ اٰمِنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ﴾ جب ملائکہ کا وجود کلام غیر مقصودی سے آپ نے اڑا دیا، تو اب آپ کے شاگرد اللہ

تعالیٰ کے متعلق یہی احتمالات قائم کر کے دہریے بن رہے ہیں تو اس پر کوئی تعجب نہیں، جیسا تربیت دینے والا ہو گا۔ ایسے ہی اس کے تربیت یافتہ ہوں گے، اس کی ذریت معنوی آجکل روشن خیالی کا پرچم ہاتھ میں لئے دین اسلام کا مزاح اڑا رہی ہے اور عورت کو زیادہ سے زیادہ بے حیائیت کی کوشش میں مصروف ہے۔ (ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۲۳)

نیچری مذہب کی اور ناقص دلیل:

توراة اور صحف انبیاء اور انجیل میں فرشتہ کے لفظ کا استعمال نہایت وسیع معنوں میں آیا ہے، کتاب ۲ سموئیل باب ۲۳ اور ۱۶، ۱۷ میں، اور کتاب ۲ ملوک باب ۱۹ اور زبور داود و بآء پر فرشتہ کا اطلاق ہوا، اور زبور داود باب ۴ میں ہواؤں پر فرشتوں کا اطلاق کیا ہے۔

اس من گھڑت دلیل کا رد:

یہ دوسری دلیل نفی وجود ملائکہ پر آپ نے قائم کی ہے، خلاصہ یہ کہ لفظ فرشتہ مشترک، اس کے ایک معنی نہیں ہو سکتے، جناب عالی کو اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ اشتراک لفظ کی صفت ہے، یا معنی کی، اب ہم پوچھتے ہیں کون سا لفظ فرشتہ مشترک ہے آیا ملک، یا فرشتہ، یا کوئی اور؟ اور یہ ظاہر ہے کہ توراة و انجیل کی اصلی زبان عبرانی ہے جو فارسی اور عربی سے غیر ہے، اور ملک لفظ عربی ہے اور فرشتہ فارسی ہے۔ میں حیران ہوں کہ عبرانی میں ان دونوں میں سے کون سا لفظ مشترک قرار دیا گیا ہے؟ اگر لفظ فرشتہ ہے تو ہم کو اس کی پردہ انہیں کیونکہ اس سے ہماری بحث نہیں، قرآن پاک عربی زبان میں ہے فارسی میں نہیں۔

اگر تم کہو کہ ہماری مراد لفظ ملک ہے تو یہ قابل تسلیم نہیں کہ عبرانی میں یہ لفظ ان معانی میں استعمال ہوا ہو جو تم نے بیان کئے۔ اور آپ یہ کہنا کہ کتاب ایوب باب نمبر ۱۱ اور انجیل لوقا باب نمبر ۱۱ فرشتہ کا لفظ عام ایلیچیوں پر بولا گیا ہے آپ کے تبصر علمی کی دلیل واضح ہے کہ جن مقامات کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہاں لفظ فرشتہ بولا ہی نہیں گیا۔ (ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۲۳)

نیچری مذہب کی اور باطل دلیل:

ملائکہ کا اطلاق ان قدرتی قوی پر ہے جن سے انتظام عالم مربوط ہے اور ان شہو قدرت کا ملہ پروردگار پر جو

اس کی ہر ایک مخلوق میں یہ تفاوت درجہ ظاہر ہوتی ہیں، ملائکہ کا اطلاق ہوا ہے سورۃ والنازعات سے اس کا بخوبی ثبوت ہے، اس کے چار جملوں میں مفسرین میں اختلاف ہے مگر پانچواں جملہ ﴿فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴾ کی نسبت کسی کو اختلاف نہیں اور جملہ مفسرین متفق ہیں کہ ”مدبرات“ سے ملائکہ مراد ہیں، پس غور کرنا چاہئے کہ ”مدبرات“ سے کیا مراد ہے؟ یہی قوی ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام امور عالم کا مدبر مخلوق کیا ہے۔

اس باطل دلیل کا رد:

آپ کی اس باطل دلیل میں سب سے زیادہ غلطیاں ہیں، آپ کی پہلی غلطی یہ ہے کہ آپ کے اقوال میں تضاد ہی تضاد ہے، آپ نے اپنے دعویٰ کو ترک کر دیا ہے آپ نے پہلے بیان کیا ہے کہ ملائکہ ”خدا کی صفات پر بولا گیا ہے“ اور اب اس سے اعراض کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ سے مراد ”قوی مدبرہ عالم“ ہیں، اور تھوڑا آگے چل کر جبریل کو تم نے ملکہ نبوت کہہ دیا ہے۔

اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ان تینوں باتوں میں سے تمہاری کون سی بات صحیح ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ کوئی بات نہیں ان تینوں کا مطلب ایک ہی ہے (جیسا کہ آجکل پڑھ لگے بے وقوفوں نے دین اسلام کا مزاج ایسے جملوں سے ہی اڑانا شروع کیا ہے ”کچھ نہیں ہوتا“ کچھ فرق نہیں پڑتا، کچھ مضائقہ نہیں، دین میں تنگی نہیں عورتوں کو شمع محفل بناتے رہو، وغیرہ) تو یہ غلط ہے ان تینوں کا مطلب علیحدہ علیحدہ ہے ”ملکہ نبوت، صفات خدا تعالیٰ، قوی مدبر عالم“ آپس میں غیر اور مخالف ہیں کیونکہ ملکہ نبوت جس کو تم جبریل کہہ رہے یہ تو نبی کی صفت ہے ہو سکتا ہے بلکہ یقینی بات ہے تمہیں ”حال اور ملکہ“ دو صفات میں فرق بھی معلوم نہیں کہ حال کیا ہے اور ملکہ کیا ہے یہ تو کسی دینی مدرسہ کے طالب علم سے پوچھئے وہ تمہیں بتائے گا کہ حال کیفیت غیر راخہ کا نام ہے اور ملکہ کیفیت راخہ کا نام ہے جب نام ملکہ نبوت ہے تو یہ صفت جبریل کی کیسے یہ تو اسی کی صفت ہے جس کا وہ ملکہ ہے۔ پھر ظاہر بات ہے کہ نبی کی صفت (معاذ اللہ) رب کی صفات کا عین نہیں کیونکہ رب تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں اور بندہ کی صفات حادث ہیں۔ پھر قوی مدبر عالم جو نباتات جمادات حیوانات وغیرہ میں پائے جاتے ہیں ان دونوں سے غیر ہیں اس پریشان بیانی کا کیا ٹھکانا کبھی کیا کہہ دیا کبھی کیا۔

یہ سب غلط بیانیوں کی وجہ سے ہوا، نئی راہ نکالنے، یہود و نصاریٰ اور ملحدین کے کام کرنے نے تمہیں خبط حواسی کا شکار کر دیا کاش کہ تم اسلام کا کام کرتے۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ ”مدبرات“ سے مراد قوی مدبرہ عالم ہیں، یہ بھی دعویٰ بلا دلیل ہے، اسے کیسے تسلیم کر لیا جائے، وہ بھی اس کی زبان سے جس کا وطیرہ ہی ہرزہ سرائی ہو۔ پھر تمہارا یہ کہنا

کہ ”مدرات“ سے مراد فرشتے ہیں، یہ تو قابل تسلیم ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس سے مراد ”قوی“ ہیں یہ غلط ہے، بلکہ اصل بات یہی ہے کہ ”مدرات عالم“ وہی ملائکہ ہیں جو عالم کیلئے ایسے ہیں کہ جس طرح جسم کیلئے روح مدبر ہے۔

(ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۲۶، ۲۵)

نیچری مذہب کا بیہودہ، جاہلانہ قول:

کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ باوجودیکہ خدا کے پاس ان دو فرشتوں (جبرائیل، اور میکائیل) کے سوا اور بھی بہت سے فرشتے ہیں مگر بجز دو فرشتوں کے اور سب بے نام ہیں، کیونکہ اور کسی کا نام قرآن میں نہیں ان سب باتوں سے صاف پایا جاتا ہے کہ فرشتوں کے نام یہودیوں کے مقرر کئے ہوئے ہیں جو مختلف قوی کو تعبیر کرنے کو انہوں نے رکھ لئے تھے۔

(از مقدمہ حقانی ص ۲۷)

راقم کے نزدیک تو یہ قول جاہلانہ اور احمقانہ ہے کہ یہودیوں نے یہ نام رکھے ہیں، سید صاحب کو قرآن پاک آتا تو یہ نہ کہتے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ ہ نام تو رب تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، کیا رب تعالیٰ (معاذ اللہ) یہود کا پابند ہے۔ کاش کہ معمولی عقل ہوتی تو یہ کہنا دشوار نظر آتا، جب عقل ہی چھوڑ جائے تو جو چاہو کہتے پھرو، تمہارے منہ کو کون لگام دے سکتا ہے؟ حقانی صاحب کہتے ہیں ”کسی چیز کا نام مذکور نہ ہونے سے اس کے وجود کی نفی لازم نہیں آتی، فوجی دفتر میں آپ کا نام مرقوم نہیں کیا اس سے آپ کے وجود میں کچھ خلل آگیا؟“

نیچری مذہب کا ایک اور بیہودہ قول:

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ اس آیت میں وہ ذکر شروع ہوا ہے جو آدم کا قصہ کہلاتا ہے، تمام مفسرین اس کو ایک واقعی جھگڑا یا مباحثہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا۔

اس بیہودہ قول کا رد: یہ آپ کا بہتان صریح ہے اہل اسلام میں سے کوئی مفسر ذی علم تو کیا ادنیٰ مسلمان بھی یہ نہیں سمجھتا کہ فرشتوں نے خدا سے مباحثہ یا جھگڑا کیا تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ فرشتوں کی نسبت فرماتا ہے ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (وہ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی جو اس نے ان کو حکم دیا، اور کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے) کیا فرشتوں کا سمجھنے کیلئے سوال کرنا جھگڑا ہے؟ آپ ایسی بے بنیاد باتوں سے جملہ علماء اہل اسلام کو بے اعتبار بنانا چاہتے ہیں۔

(از مقدمہ حقانی ص ۲۸، ۲۷)

راقم کی ”نجوم الفرقان“ کے ”جلد دوم“ کا مطالعہ کریں، سید صاحب کے خیالی باطل اقوال کی احادیث مبارکہ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رہے گی۔

نیچری مذہب کا انسانیت سے دور باطل قول:

یہی حال فرشتوں کی نسبت ہوا ہے، ان کو نوری سمجھ کر گورا گورا سفید برف کا رنگ نوری شمع کی مانند باہیں بلور کی سی، پنڈلیاں ہیرے کی سے پاؤں ایک خوبصورت انسان کی شکل نہ مرد نہ عورت تصور کیا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ فرشتوں کو نادیدہ جسمانی چیزوں پر خیال کر لیا ہے، اور وہ خیال نسل در نسل چلا آیا، دراصل فرشتے کوئی وجود نہیں رکھتے۔ اس انسانیت سے دور باطل قول کا رد:

یہ تمام گفتگو آپ کی شاعرانہ تک بندی ہے، نہ کوئی مسلمان ان کو بلور کی مانند نہ ہیرے کی مانند سمجھتا ہے، ہاں آپ کے بیہودہ مزاج میں یہ بات آئی ہو تو اور بات ہے، انسانیت سے دور شخصیات سے اس قسم کی باتوں پر کوئی تعجب نہیں (از مقدمہ حقانی، ص ۲۸)

ورنہ مسلمانوں کا صاف و شفاف عقیدہ یہ ہے ”الملک جسم نوری بتشکل باشکال مختلفة لا یدکر ولا یؤنث“ فرشتے نورانی مخلوق ہے، مختلف شکلوں میں آتے رہتے ہیں، حقیقت میں مذکر و مؤنث نہیں البتہ گھسیا چیزوں کی شکلوں میں نہیں آتے یعنی کتے وغیرہ کی شکل اختیار نہیں کرتے۔ (راقم)

نیچری مذہب کی شاعرانہ گفتگو:

آسمان ان کے رہنے کی جگہ قرار دی، آسمان سے زمین پر آنے اور زمین سے آسمان پر جانے کیلئے ان کے پر لگائے۔ اس قول کا رد: یہ تو قرآن پاک کے صریح ارشاد کا رد ہے، شائد نیچری مذہب کے سید صاحب کو قرآن پاک آتا ہی نہیں تھا، ورنہ رب تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، ﴿أُولَئِیْ أَجْنِحَةٌ مِّثْلَیْ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ وہ پروں والے ہیں، دودو، تین تین، چار چار (پروں والے ہیں) فرشتوں کے پر تو رب تعالیٰ نے بیان فرمائے، کسی انسان نے اپنی طرف سے ثابت نہیں کئے۔ (ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۲۸)

نیچری مذہب والے شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے قول کو نہ سمجھ سکے:

بعض اکابر علماء اسلام کا بھی یہی مذہب ہے جو میں کہتا ہوں، اور امام محی الدین ابن العربی نے فصوص الحکم

میں بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ (سید احمد خان)

سید احمد خان کو فصوص الحکم کیا سمجھ آئے، ہر تھو کھیر آپ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا، غلطی کی وجہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام قرآن پاک کے ظاہر مطالب بیان کرتے ہیں، پھر کچھ اشارات بیان کرتے ہیں اشارات کو حقائق سمجھ کر لوگوں کو دھوکا دینے کی ناپاک جسارت کی۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ (فتوحات مکیہ جلد سوم باب ۳۶۹ ص ۲۸۲، ۲۸۳) میں بیان فرماتے ہیں

”ان الله لما خلق الارواح النارية والنورية اعنى الملائكة والجان شرک بينهما في امر وهو الاستار عن اعين الناس مع حضورهم معهم في مجالسهم وحيث كانوا وقد جعل الله بينهما وبين اعين الناس حجابا مستورا فلانراهم الا اذا شاؤا ان يظهروا لنا“
 بیشک اللہ تعالیٰ نے جب ارواح ناریہ اور نوریہ کو پیدا کیا، یعنی ارواح نوریہ سے مراد ملائکہ ہیں اور ارواح ناریہ سے مراد جن ہیں، فرشتے اور جن اس بات میں مشترک ہیں کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ لوگوں کی مجالس میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھتا ہے، ہاں البتہ جب چاہے ان کو ظاہر بھی کر دیتا ہے۔

شیخ رحمہ اللہ اور یہ فرماتے ہیں:

”والملائكة رسل من الله الى الانسان موكلون به كاتبون افعالنا والشياطين مسطون على الانسان بامر الله“

فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ موکل ہوتے ہیں، یعنی ان کے ذمہ نظام لگادیا جاتا ہے، وہ ہمارے افعال لکھتے ہیں اور شیاطین انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے امر سے مسلط کئے جاتے ہیں۔
 شیخ نے اور ارشاد فرمایا:

”ولا يطلق على الارواح اسم جن الا استارهم فالجنة من الملائكة هم الذين يلزمون الانسان ويتعاقبون فينا بالليل والنهار ولا نراهم مادة فاذا اراد الله عز وجل ان يراهم من يراهم من الانس من غير ارادة منهم لذلك رفع الله الحجاب عن اعين الذين يريد الله ان يدر كهم فيدر كهم وقد يا امر الله الملك والجن بالظهور لنا فيتجسدون لنا نراهم او يرفع الله الغطاء منا فراتهم راي العين وقد نراهم اجسادا على صورة، وقد نراهم لا على صور بشرية بل نراهم على صورهم في انفسهم كما يدرك كل احد منهم نفسه وهو صورته التي هو عليها فان الملائكة اصل اجسامها نور والجان نار مارج والانس ماء تراب ولكن كما استحال الانس عن اصل ما خلق منه كذلك الملك والجان عن اصل ما خلق منه الى ما هما عليه من الصور“

اور ارواح پر جن کا اطلاق نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ ملائکہ جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، اور رات دن میں آگے پیچھے انسان کے پاس آتے ہیں، ان کو بھی نظروں سے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جن کہہ لیا جاتا ہے، ہم ان کو عام عادت کے مطابق تو نہیں دیکھ پاتے لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دکھانا چاہے تو حجاب اٹھا لیتا ہے، اس وقت انسان انہیں دیکھ لیتا ہے، کبھی ملائکہ اور جن کو حکم دیتا ہے تو وہ ہم کو مجسم ہو کر عیانا دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی ہم انسان کی صورت میں انہیں دیکھتے ہیں، اور کبھی ان کو ان کی اصلی صورتوں میں جس طرح وہ اپنے کو اپنی اصلی صورتوں میں دیکھتے ہیں کیونکہ ملائکہ کا اصل جسم نورانی ہے، اور جن آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان مٹی اور پانی سے جس طرح انسان اپنے اصل سے اس حالت پر آگیا جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے اسی طرح فرشتے اور جن بھی اپنی اصلی حالت سے ظاہری صورتوں کی طرف آ جاتے ہیں۔

شیخ رحمہ اللہ نے ص ۵۰۶ میں اور ارشاد فرمایا

”اعلم ان الله ما جعل للارواح اجنحة الا للملائكة منهم لانهم السفراء من حضرة الامر الى خلقه فلا بد لهم من اسباب يكون لهم بها النزول والعروج فان موضع الحكمة تقتضى هذا فجعل لهم اجنحة على قدر مراتبهم في الذين يسبرون به من حضرة الامر او يعرجون اليه من حضرة الخلق فهم بين الخلق والامر ينزلون ولذلك قالوا ما ننزل الا بامر ربك“

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کیلئے پر نہیں بنائے سوائے فرشتوں کے، یعنی فرشتوں کو رب تعالیٰ نے پر عطاء فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو تمام امور کا مالک ہے، اس کے درمیان اور مخلوق کے درمیان وہ سفیر ہیں، اس لئے ان کیلئے اترنے اور چڑھنے کیلئے اسباب کا پایا جانا ضروری ہے، یہی دراصل حکمت کا تقاضا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مراتب کے مطابق پر عطاء فرمائے ہیں، جن کی وجہ سے وہ مخلوق کی طرف اترتے ہیں، اور مالک امور کی طرف چڑھتے ہیں۔

(ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۲۹)

یہاں تک سید احمد خان صاحب کا تمام تانا بانا ختم ہو گیا، پچھلی تمام بحث کو غور سے دیکھیں، جتنی وجوہ فرشتوں کے وجود کی نفی پر بیان کی ہیں وہ سب باطل ہو گئیں۔

نیچری مذہب والوں کو شیخ کی ان عبارات سے دھوکا ہوا:

فصوص الحکم میں آپ فرماتے ہیں:

”وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي صورة العام المعبر عنه في

اور آپ نے فرمایا:

اصطلاح القوم بالانسان الكبير

”فكانت الملائكة كالقوى الروحانية والحسية التي في نشأة الانسان“

نیچری مذہب کا رد:

صوفیاء کرام کی باریک اصطلاحوں کو سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، ان کی عبارات کو سمجھنے کیلئے شعور کی ضرورت ہے، حضرت شیخ کا قول آپ کی سند ہے، ذرا تم غور کرو کہ یہ تمہارا مدعا کو مٹاتی ہے، پہلی عبارت کا مطلب تو یہ ہے ”کہ وہ صورت عالم کہ جس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں انسان کبیر کہتے ہیں اس کیلئے ملائکہ مجموعہ قوی میں داخل ہیں، یعنی عالم کے تمام کاروبار بغیر ملائکہ کے نہیں ہو سکتے جس طرح کہ انسان کے کاروبار اس کے قوی کے بغیر نہیں انجام پاتے، پس ملائکہ عالم کیلئے بمنزلہ قوی کے ہیں اور دوسری عبارت واضح طور پر اس پر دلالت کر رہی ہے ”فكانت الملائكة كالقوى الروحانية“ ملائکہ قوی روحانیہ کی طرح ہیں۔

لیکن بیکار لوگوں کو ”کاف تشبیہ“ نظر ہی نہ آیا، انہوں نے ”عین قوی“ مان لیا، عقل کے اندھے ”زید کا لاسد“ کو ”زید اسد“ پڑھ کر زید کی دم اور چار پاؤں تلاش کرنے لگے کہ یہ ہے تو شیر، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کی دم اور دو پاؤں کہاں چلے گئے ہیں۔
(ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۳۰)

نیچری مذہب اور ابلیس:

شیطان کی نسبت تو قیسری نے شرح فصوص میں نہایت صاف صاف وہی بات لکھی جو ہم نے کہی ہے، اس میں لکھا ہے کہ بعض نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کبیر یعنی عالم میں جو قوت وہمیہ کلیہ ہے وہی ابلیس ہے، اور ہر ایک انسان میں جو قوت وہمیہ ہے وہی ابلیس کی ذریات ہیں۔ (مقدمہ حقانی ص ۳۰)

اس قول کا رد: یہاں بھی تشبیہ کا ذکر ہے کہ صورت عالم جسے صوفیاء کرام کبیر انسان کہتے ہیں اس کے قوی میں قوت وہمیہ اس طرح اثر انداز ہے جیسا کہ ابلیس انسان کی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، یعنی قوت وہمیہ جو ابلیس کی طرح ہے اس کو عین ابلیس کہنا کیسی ہی عجیب حماقت ہے۔

نیچری مذہب کا اور سیاہ اقتباس:

عرضیکہ تمام تحقیق اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں قوی کو جو انسان میں ہیں اور جن کی نفس امارہ یا قوی بہمیہ سے تعبیر کرتے ہیں یہی شیطان ہے۔

اس قول کا رد: صرف زبانی کلام دعویٰ کئے جانا اور دعویٰ کو ہی دلیل بنائے پھر ناتوانانیت نہیں، یہ تو فقط حماقت و جہالت ہے، کیونکہ محققین سے مراد ایک نیچری مذہب کا سردار اور اس کی ذریت معنوی مراد ہے تو ان کی جیسی جاہلانہ تحقیق ہے ایسے ہی وہ محققین جو درحقیقت جہلاء مطلق ہیں ان کا اتفاق ہونا تو ضروری ہے، کیونکہ ”الکفر ملة واحدة“ کا وہ مصداق ہیں۔

لیکن علماء محققین یعنی محدثین کرام اور مفسرین کرام، فقہاء عظام کا تو شیطان کے متعلق وہی عقیدہ ہے جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ہے، جس کا تذکرہ نجوم الفرقان کے دوسرے حصہ میں تفصیلاً کر دیا گیا ہے۔

نیچری مذہب کا ملحدوں اور بے دینوں جیسا قول:

اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ انسان کی فطرت کو اور اس کے جذبات کو تھلاتا ہے اور جو قویٰ بہیمہ اس میں ہیں ان کی برائی یا ان کی دشمنی سے اس کو آگاہ کرنا ہے مگر یہ ایک نہایت دقیق راز تھا جو عام لوگوں کے اور اونٹ چرانے والوں کی فہم سے بہت دور تھا۔

اس بیہودہ قول کا رد:

آپ ان چیزوں کے منکر ہو کر اور ان کی باطل تاویلیں کر کے دل میں خوش ہو گئے کہ یہ خیالات پیدا کرنا میرا ہی حصہ ہے کسی اہل اسلام کو یہ باتیں کبھی نصیب نہ ہوئی ہوں گی، اور آپ کے معتقد بھی یہی خیلا کر کے آپ کے خیالات کو واجب الایمان سمجھتے ہیں۔

آپ کی عمدہ تحقیقات کا حال یہ ہے کہ وہ ملحدوں اور دہریوں اور بعض حکماء بے دینوں کے پرانے خیالات ہیں کہ جو ان کی کتابوں میں اب تک موجود ہیں، اور کچھ اس وقت کے پادریوں اور لاندہبوں کے اعتراضات ہیں، مگر آپ نے ان کو ذرا بدل کر لکھا ہے، اور ان کے ثبوت میں یہ کمال (بلکہ زوال) ضرور کیا ہے کہ قرآن و احادیث اور معتقدین کے کلام میں تحریف کر کے اور ان کے مطالب و معانی تبدیل کر کے کم علم لوگوں کو شک میں ڈال دیا ہے، حالانکہ یہ الحاد اور بے دینی کی باتیں آپ سے صد ہا سال پہلے مشہور ہو چکی ہیں۔ علماء اسلام نے ان کے جواب شافی دیئے ہیں اور اس زمانہ میں جو کچھ دہریوں کے خیالات انگریزی اور فرانسیسی اور جرمنی اور عربی زبان میں بذریعہ کتب و اخبارات جو کچھ یورپ میں مشہور ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان سے بھی اہل اسلام غافل نہیں، ان کے دندان شکن

جواب جو اسلامیوں نے دیئے ہیں ان کا عشر عشر بھی جناب کے کانوں تک نہیں پہنچا، کچھ تنہا آپ ہی نے یورپ کی سیر نہیں کی، اور آپ اچھی طرح نہ عربی قدیم جانتے ہیں نہ جدید، نہ یونانی نہ عبرانی نہ یورپ کی اور زبانوں میں علم رکھتے ہیں آپ کی تحقیقات میں سوائے خود پسندی اور تکبر کے بلکہ بے دینی، الحاد اور یہودیت و نصرانیت کے کچھ نہیں۔

(۱) وجود ملائکہ کا انکار تم نے کیا، خصوصاً جبریل و میکائیل کا انکار، ملائکہ کے افعال اور مستحیز ہونے کا انکار بے دینی اور الحاد نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں ہاں یہ تو صرف بے دینی ہے۔

(۲) شیطان کا انکار کرنا بھی تم سے ہی ہوا ہے، جس کا ثبوت قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ہے، کیا شیطان کے انکار سے قرآن پاک اور حدیث پاک کا انکار نہیں تو اور کیا ہے۔

تعب تو اس بات پر ہے کہ ابلیس کی ذریت معنوی ابلیس کو یا تو واقع میں سمجھ ہی نہ سکی یا انکار کر کے اپنا بچاؤ کیا گیا کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ابلیس کی ذریت ہے۔

(۳) حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کر کے اور ”آدم“ سے مراد نوع انسانی لینا قرآن پاک اور حدیث کی تحریف معنوی نہیں تو اور کیا ہے؟

(۴) حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ کے سجدہ کرنے اور شیطان کے تکبر کرنے کا انکار بلکہ اس قصہ کو جو تم نے انسان کے قوی کے جذبات اور قوت بہمیہ کے تمد پر محمول کیا ہے، کیا یہ حماقت و جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟

(۵) حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رہنے پھر وہاں سے نکالے جانے کا انکار کرنا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے۔

(۶) جنت اور اس کی نعمتوں کا انکار، اور انبیاء کرام کے معجزات کا انکار درحقیقت قرآن پاک اور حدیث پاک کا واضح طور پر انکار ہے، یہ ضلالت بھی تمہاری قسمت میں ہی آئی۔

مسلمانوں کے لباس میں گمراہ کن:

صد ہا برس سے اہل اسلام میں یہودی اور مجوسی اور دیگر مذاہب کے لوگ مسلمانوں کے لباس میں قرآن وحدیث کے خلاف گمراہ کرنے والی چیزوں کی ایجاد کرتے ہیں، اسی طرح بہت سے ملحد لوگ فلسفی تقریروں میں مسلمان کہلا کر اصول اسلام کے قلع و قمع (برباد) کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔

جب سے اسلام میں ایسے لوگ آ گئے، اسی وقت سے مسلمانوں میں اختلاف شروع ہو گئے، درحقیقت ان اختلافات کو بھڑکانے والے، جاہل لوگوں کو پیسے دے کر خریدنے والے ملحد، مجوسی، یہودی، نصرانی، اور دہریے فلاسفہ

ہی ہیں، جو بظاہر مسلمان بن کر لڑانے کا ذریعہ بنے وہ درحقیقت مسلمان نہیں ہوتے، یا نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں۔

بعض کتب سے یہ بات واضح ہے جیسا کہ دبستان المذاہب کے ص ۸۳ میں آخسون کے متعلق یوں لکھا ہے کہ ”صاحبان این مذہب ہمہ اہل اسلام آمینتہ اند و بکسوت ایشان جلوہ گراند، نام مسلمانان ہم دارند و نام دیگر برکیش خویش“ اس مذہب والے لوگ اہل اسلام سے ملے جلے رہے، مسلمانوں کی طرز اختیار کئے رہے، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے رہے، لیکن کام ان کے اسلام کے خلاف ہی رہے، اسی طرح مشرذکیوں کے متعلق ص ۱۳۴ میں لکھا ہے کہ ”اکنون مشرذکیان در لباس گری بستند در میان اہل اسلام پنہاں شدہ راہ سپر کیش خویش اند“

مشرذکی لوگ بھی اپنے بچاؤ کی خاطر اسلامی لباس میں رہے، کام وہ بھی اسلام کے خلاف ہی کرتے رہے اور کتاب دساتیر کے چودہویں نامہ میں اس بات کی پیشین گوئی ہے ”کہ مسلمانوں میں جب باہم خصومت پیدا ہوگی تو ایرانی لوگ مذہب اسلام میں داخل ہو کر اپنے قدیم مذہب کی باتوں کو یہاں تک رواج دیں گے کہ اصل اسلام برائے نام رہ جائے گا۔ (حقانی کہتے ہیں) یہ بات تو ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ (ماخوذ از مقدمہ حقانی ص ۳۱، ۳۲)

نیچیری مذہب کی ملحدین کے ساتھ اتفاق کی چند مثالیں:

دبستان المذاہب ص ۱۲۶ کی تعلیم اول قواعد زردشتیوں کے بیان میں لکھا ہے کہ ”ملائکہ سے مراد صفات حمیدہ ہیں“ یہی مذہب نیچریوں کا بھی ہے اور ص ۱۶۷ میں ہے ”جہنم کے طبقات اور جنت کے درجات اور اعمال کی جزا و سزا محض خیالی باتیں ہیں“ یہی نیچری مذہب والے بھی کہتے ہیں۔ ص ۳۴۳ نظر اول میں عقائد حکماء کے بیان میں یوں لکھا ہے کہ

”پیوستن روح بدن راندن آدم مست از بهشت و میل بہ بدن فرمان بردن حوا و کر دارنکو ہیدہ، خوردن شجرہ منہیہ، مار خشم، و طاء مس شہوت است، و گفته اند ابلیس عبارت از قوت و ہمی کہ پیرو محسوسات است و عالم معقولات را منکر است و با قوت عقلی در ستیزد، و آنچه در شرع آمدہ کہ ہمہ فرشتگان آدم را سجدہ کردند مگر ابلیس، اشارت است باین معنی کہ ہمہ قوی جسمانی کہ فرشتگان ارضی اند مطیع روح آدم اند مگر قوت و ہمی کہ سرکش است۔“

”یعنی آدم کا جنت سے نکالا جانا“ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کی روح بدن میں ڈالی گئی، یعنی آدم کی روح کا ان کے بدن میں پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ (کیس ہی احقانہ قول ہے کہ روح پھونکنا درحقیقت جنت سے نکالنا ہے، جو کسی کے دل میں آئے وہ کہتا پھرے اسے کون روک سکتا ہے) اور مراد

حوا کی فرمانبرداری سے بدن کی طرف میلان کرنا ہے، اور درخت کا پھل کھانے سے روکنے کا مطلب ہے بری خصلتوں سے روکنا، اور سانپ سے مراد غصہ اور مور سے مراد شہوت ہے، اور شیطان سے مراد قوت و ہمیہ ہے کہ جو عالم معقولات کی منکر اور محسوسات کی پیرو اور عقل سے معارضتہ کرنے والی ہے، اور جو شرع میں آیا ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اور ابلیس نے نہ کیا تو اس سے یہ مراد ہے کہ قوی جسمانی جو زمین کے فرشتے ہیں آدم کی روح کی تابع ہو گئیں، اور قوت و ہمیہ نے سرکشی کی۔ (از مقدمہ حقانی ص ۳۲)

نیچری مذہب بھی یہی ہے پتہ چلا کہ اسلام کے خلاف مداری مختلف شکلیں بدل کر آتے رہے مقصد سب کا ایک رہا، بظاہر قرآن پاک کے ترجمان بن کر حقیقت میں قرآن پاک کی تحریف کر کے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرتے رہے، جو قرآن پاک کے ظاہر مطالب ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔

ہاں صوفیاء کرام کی طرح ظاہری مطالب کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اشارات بیان کروئے جائیں تو یہ درست ہے۔

نیچری مذہب نے وہی کہا جو مسیلمہ کذاب نے کہا:

یہ حقیقت بات ہے کہ کذاب نے کذاب کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، فرقہ صادقہ جو مسیلمہ کذاب کا پیرو ہے ان کے حالات دبستان المذاہب کے ص ۲۹۹ میں یوں لکھے ”مسیلمہ کذاب جس کو کتاب آسمانی کہتا تھا اس کی دو جلدیں ہیں، پہلی کا نام فاروق اول اور دوسری کا نام فاروق دوم ہے، اس میں لکھا ہے کہ کوئی شیطان نہیں اور نہ خدا کسی کو غیر اللہ کیلئے سجدہ کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ (از مقدمہ حقانی ص ۳۲)

یعنی جھوٹے نبی نے جو مذہب ایجاد کیا وہی نیچری مذہب کے سردار نے اختیار کیا، کذاب کو کذاب کی بات پسند نہ آئے یہ ممکن نہیں۔

مشائین کے مذہب کو توڑ موڑ کر نیچریوں نے پیش کیا:

محمد بن عبدالکریم شہرستانی جو بہت بڑے فاضل شخص تھے بلکہ حکماء اسلام میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی وفات ۵۴۸ھ میں ہوئی وہ اپنی ”کتاب الملل والنحل“ کی جلد دوم ص ۸۶ میں عقائد حکماء مشائین کے بیان میں یوں لکھتے ہیں کہ ”جن لوگوں کو قوت قدسیہ نصیب ہوتی ہے (یعنی انبیاء کرام) ان کی قوت خیالیہ اس درجہ کی قوی ہو جاتی کہ وہ

اپنے ادراکات کو بصورت جمیلہ دیکھتے اور ان کا عمدہ کلام سنتے ہیں یعنی دراصل نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی آواز یا کلام ان کو سنائی دیتا ہے بلکہ محض ان کے وہ معلومات (جو ان کو مبداء فیاض سے عطاء ہوئے ہیں) کسی عمدہ شکل میں نظر آتے ہیں اور نہایت دلچسپ کلام کرتے ہیں، پس وہ فرشتہ جو نبی ﷺ کو دکھلائی دیتا تھا وہ یہی تھا، اور وہ وحی اور الہام یہی آواز تھی۔ سید صاحب نے اسی بات کو کس برے عنوان سے بیان کیا ہے اور انبیاء کرام کو (معاذ اللہ) مجنون نے سے تشبیہ دے کر کس طرح گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں۔
(مقدمہ حقانی ص ۳۲)

یعنی نیچری مذہب نے وہی کچھ بیان کیا جو پہلے باطل راہ پر چلنے والوں نے کہا جن کا ہر دور میں رد کیا گیا ہے، مشائین کا مذہب بھی بظاہر بغیر کسی تاویل کے غلط اور باطل ہے، پھر اس پر طمع سازی کر کے حقیقت سے برگشتہ صرف من دھن کی بات نیچری مذہب والوں نے بیان کر کے نہلے پردے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔

نیچری مذہب والوں نے بعض حکماء کے قول کو نہ سمجھا:

کتاب الملل والنحل میں ہی (جلد دوم ص ۶۷) مذکور ہے کہ بعض حکماء نے کہا ”نبی لوگوں کو آخرت کی ترغیب دیا کرتے تھے اور وہاں کے ثواب و عقاب مثالوں کے ذریعے لوگوں کے اطمینان قلوب کیلئے بتلاتے“ اور حقیقت میں وہ ایک امر مجمل ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔
(مقدمہ حقانی ص ۳۲)

اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ انبیاء کرام نے ثواب اور جنت کا ذکر فرمایا، اس کا علم ان کو ہی دیا گیا عام لوگوں نے اس کو دیکھا تو نہیں لیکن اس پر ایمان لایا ہے، اسی کو ایمان بالغیب، سے تعبیر کیا گیا، یہ مطلب تو بالکل درست ہے قرآن پاک کے مطابق ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جنت ایک خیالی اور تصوراتی چیز کا نام ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ انبیاء نے صرف لوگوں کے دلوں کو اطمینان دینے کیلئے اسے بیان کیا ہے تو یہ کفر ہے، یہی باطل راہ نیچری مذہب والوں نے اختیار کی ”کل شیء یرجع الی اصلہ“ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، کا عملی ثبوت پیش کیا۔

اہل اہواء اور نیچری مذہب میں اتفاق:

اہل اہواء وہ لوگ تھے جو اپنی خواہشات کے مطابق کام کرتے تھے، تقریباً وہ اور نیچری مذہب ایک ہی تھے، کیونکہ ”ہواء“ اور نیچر“ تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔

کتاب الملل والنحل جلد اول ص ۱۰۴ میں بعض اہل اہواء کا عقیدہ یہ لکھا گیا ہے کہ ”ان کے نزدیک سوائے

عالم محسوس کے اور کوئی عالم نہیں، ان کا ہر بات میں اپنے ذہن صافی اور فطرت سلیمہ پر اعتماد کلی ہے، اس گروہ کا نام ”طبیعہ دہریہ“ ہے۔

یہی نیچری مذہب والے بھی کہتے ہیں کہ چونکہ جن فرشتے، جنت وغیرہ جو چیزیں ہمیں نہیں دکھائی دیتیں وہ واقع میں ہیں ہی نہیں، اسی طرح انبیاء کرام کے معجزات کا بھی وہ انکار کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں (حقیقت میں وہ پستی میں ہیں بلکہ جہنم کے گہرے گڑھے میں ہیں) وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور اس کے احکام حرام و حلال مصلحت عباد اور رفاہ بلاد و قافلہ لوگوں (ناصرین و داعیین) نے اپنی طبیعت صافیہ سے مقرر کر دئے ہیں اور وہ جن روحانی چیزوں کی خبر دیتے ہیں جیسا کہ لوح و قلم و عرش و کرسی ملائکہ وغیرہا سودہ در حقیقت ان کے خیالات ہیں کہ جن کو وہ جسمانی صورتوں کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور اسی طرح آخرت کے احوال جنت اور حور و قصور اور نہر و میوہ جات جو وہ بیان کرتے ہیں محض عوام کی طبیعتوں کو رجوع کرنے کی باتیں ہیں، اور اسی طرح دوزخ اور اس کے عذاب طوق وغیرہ بھی لوگوں کو ڈرانے کیلئے بیان کرتے ہیں، کہ ان سے ڈر کر ان امور مصلحت پر چلیں جن کو انہوں نے واجب و فرض بتایا ہے۔ اور ان چیزوں سے بچیں جن نامناسب چیزوں کو وقتی مصلحت کی وجہ سے انہوں نے حرام یا مکروہ کہا ہے۔ ورنہ عالم آخرت میں جو کہ علوی عالم ہے صور جسمانی اور اشکال جرمانی کہاں؟ یہ سب قرآن و حدیث کا انکار ہے رب تعالیٰ اور نبی کریم ﷺ نے جو احکام بیان کئے اور جن کاموں سے روکا ہے ان کو داعیین کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہی بے دینوں، بد مذہبوں کا کام ہے اور یہ تو عام حکماء مشائخ کا عقیدہ ہے کہ عالم قدیم ہے اور اس میں قدر انواع ہیں، وہ بھی سب قدیم ہیں چنانچہ نوع انسانی بھی قدیم ہے ان کے نزدیک یہ بات کہ ابتداء نوع انسان حضرت آدم علیہ السلام سے غلط ہے۔

کتاب الممل و النخل کی آخری جلد میں اور اس کے سواء اور کتب الہیات میں اس کی تصریح ہے، اب رہے انبیاء کرام کے معجزات تو ان کے سینکڑوں لوگ انکار کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے حالات سے یہی کتاب اور دبستان المذہب وغیرہ بھی پڑی ہیں، اور جلال الدین اکبر بادشاہ دہلی کے روبرو تو بڑے زور کے ساتھ ایک بڑے دہریے نے بمقابلہ اہل اسلام دہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عبور قلزم کا انکار کیا تھا چنانچہ دبستان المذہب میں اس کی خوب تصریح ہے۔ اب فرمائیے سید صاحب آپ نے وہ کونسی نئی بات ایجاد کی ہے؟

ایسے ایسے خیالات کے لوگ ہر زمانہ میں کتب سماویہ کی نسبت اعتراضات کرتے آئے ہیں۔ کوئی واضح طور پر انکار کرتے رہے اور کوئی تاویل میں کرتے رہے۔ واضح ہوا کہ نیچری مذہب والوں نے اپنی طرف سے کوئی نئی تحقیق

نہیں کی، بلکہ پہلے مذاہب باطلہ کے اقوال باطلہ کو ہی توڑ موڑ کر پیش کیا۔

نیچری مذہب نے حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا:

آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں جس کو عوام الناس اور مسجد کے ملا باوا آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے جیسا کہ تفسیر کشف الاسرار میں لکھا ہے ”ما المقصود بآدم آدم وحده“ (از مقدمہ حقانی ص ۳۳)

اس باطل قول کا رد:

کشف الاسرار نے جو بیان کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ”آدم“ سے مراد ہر جگہ آپ کی اولاد مراد ہے آپ خود کہیں بھی معتبر نہیں۔ نبی کرم ﷺ فرماتے ہیں ”انساب ولد آدم“ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اس میں خود آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں کہ آپ کو ان پر بھی سیادت حاصل ہوگی۔ اسی طرح کہیں آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے مراد اس سے آپ خود بھی ہوتے ہیں، اور آپ کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ کسی کی بات کو نہ سمجھنا، یا پہلے ہی جن اقوال باطلہ کو مختلف زمانوں میں پیش کیا جا چکا ہے ان کو ہی الفاظ بدل کر پیش کرنا نیچری مذہب کا کمال بلکہ زوال سمجھ آیا۔ رب تعالیٰ کے ارشاد کو مانا جائے یا نیچری مذہب کی غلط تاویلوں کو مانا جائے آئیے ارشادات باری تعالیٰ دیکھئے

(۱) ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝﴾

اس میں صاف واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور آپ کی اولاد کو نطفہ سے بنایا گیا، اگر آدم سے مراد نوع انسانی ہو اور کوئی آدم نہ ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ”ہم نے نوع انسانی کو مٹی سے بنایا، پھر ہم نے نوع انسانی کو نطفہ سے بنایا جب تمام نوع انسانی کی تخلیق ایک طرح ہے تو یہ ادھر ادھر کے چکر لگانے کا کیا مطلب؟ نیچری مذہب کی بدحواسی کے بغیر اور کچھ نظر نہیں آتا۔

(۲) ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ۝﴾

اگر آدم سے مراد نوع انسانی ہے تو اس میں مرد، عورت دونوں ہی شریک ہیں، پھر مونث کو علیحدہ ذکر کرنا اور مرد کے برابر ذکر کر کے تنبیہ کے صیغے ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کے یہ مطالب بیچارے جہلاء کیا سمجھیں، وہ تو خیالاتی گھوڑے دوڑانے جانتے ہیں۔

(۳) ﴿إِنَّ مِثْلَ عَيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ۝﴾

اس آیت میں بھی وضاحت کی ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی حضرات آدم علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے، مٹی سے پیدا کیا۔

بدحواسی کا یہ عالم کہ کبھی آدم سے مراد نوع انسانی مراد لینا اور آدم علیہ السلام کا کھلا انکار کرنا اور کبھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کو تسلیم کر لینا، اسے ہی بدحواسی کہا جاتا ہے، وہ اپنی نام نہاد تفسیر میں سورۃ آل عمران ص ۴۲ میں لکھتے ہیں ”کیونکہ حضرت آدم مٹی سے یا پانی سے پیدا ہوئے تھے، اور نہ وہ نو مہینے کسی عورت کے پیٹ میں رہے مثل ایسے انسانوں کے جو نطفہ سے پیدا ہوتے ہیں سبحان اللہ، کیا خوب بیان کر دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی، گویا یوں سمجھیں کہ جو خیالی تصورات اور من گھڑت اقوال پیش کئے تھے ان کو خود ہی اپنے قول سے رد کر دیا۔ (ماخوذ از مقدمہ حقانی بتصرف ص ۳۲)

آیات متشابہات اور نیچری مذہب کی بدحواسی:

آیات متشابہات کا انکاریوں جب زبانی سے کیا گیا کہ سمجھ یہ آئے کہ یہ تو بڑا مصلح ہے لیکن منافقین بھی اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے لیکن رب تعالیٰ نے ان کو فساد دی کہا، یہ بھی بظاہر مسلمانوں کی اصلاح کا پہلو لے کر قرآن پاک کے مطالب کو بگاڑ کر عظیم فساد کا سب بنا، جس کا علماء نے رد کیا۔ آج قادیانی علمی سطح پر تو علماء کرام سے مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں، لیکن یہود و نصاریٰ سے ملکر علماء کو قتل کرانے میں آگے آگے ہیں۔ آئیے نیچری مذہب کا نظریہ آیات متشابہات کے متعلق دیکھئے، وہ یوں رقمطراز ہیں۔

قرآن مجید تو تمام لوگوں کی ہدایات کیلئے نازل ہوا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ جس طرح ذی علم دانشمند اس سے ہدایت پاویں اسی طرح جاہل و نادان عوام بھیڑوں اور بکریوں اور اونٹوں کے چرانے والے بھی ویسی ہی ہدایت پاویں۔ جن آیات پر متشابہات کا اطلاق ہوتا ہے اگر اس کے ایک پہلو پر خیال کرو تو اس سے وہ مطلب پایا جاتا ہے، جو عوام کے خیالات کے مناسب ہے۔ (از مقدمہ حقانی ص ۳۳)

بظاہر اصلاح کے ضمن فساد کی قول کا رد:

اگرچہ بظاہر تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اصلاحی بات ہے کہ متشابہات کو بھی سب لوگ جانیں تو قرآن پاک مکمل ہر شخص کو سمجھ آئے گا لیکن حقیقت میں یہ قول فساد پر مبنی ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک کا صراحتہ انکار ہے۔ بات یہی

ہے کہ نیچری مذہب کے سردار کی بات کو مانوں یا رب ذوالجلال کے ارشاد کو مانوں؟ یقیناً رب تعالیٰ کے ارشاد کے ماننے کا نام ایمان و اسلام ہے، اور اپنے نیچر کی بات کو ماننا، یا نیچری کی بات کو ماننا بے دینی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾

وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیات صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے، اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

یقینی امر ہے کہ رب تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد ٹیڑھے دلوں والے متشابہات کی تاویلیں تلاش کریں گے، اپنے من دھن کے مطابق مطالب نکالیں گے، رب تعالیٰ کے ارشاد کے بعد باطل تاویلیں پیش کرنے والوں پر کوئی تعجب نہیں۔

جب نیچری مذہب والوں کا کہنا یہ ہے کہ متشابہات کے بھی ظاہر معانی معتبر ہونے چاہیں تو خود ان کا محکمات آیات کی تاویلیں کرنا کیسے صحیح ہے، سبحان اللہ! اس خط حواسی کا کیا کہنا؟ جب محکمات آیات کے حقیقی معانی مراد ہیں تو نیچری مذہب والوں نے اپنے خیالی تصورات کیوں پیش کئے؟

جنت کے متعلق نیچری مذہب:

یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جنت صرف راحت کا نام ہے ”جنت یا بہشت کی ماہیت جو خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے وہ تو یہ ہے

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کیا ان کیلئے آنکھوں کی ٹھنڈک (راحت) چھپا رکھی ہے اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔

پیغمبر ﷺ نے جو حقیقت بہشت کی فرمائی جیسے کہ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ کی سند بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ

”قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر“

(از مقدمہ حفانی ص ۴۱)

اس کا رد: آیہ کریمہ اور حدیث پاک کا مطلب واضح ہے کہ جنت کو کسی نے دیکھا نہیں، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جنت کو حقیقی طور پر کوئی نہیں جانتا، لیکن نبی کریم ﷺ نے معراج کی رات جنت کو دیکھا ہے، مؤمنین

جنت کے وہی اوصاف بیان کرتے ہیں جو مصطفیٰ کریم ﷺ نے بیان فرمائے، عقلی ڈھکوسلے تو نیچری مذہب والے پیش کرتے ہیں، مسلمان تو اپنے آپ کو قرآن وحدیث اور رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے تابع سمجھتے ہیں آئیے جنت کا ذکر زبان مصطفیٰ کریم ﷺ سے سنیں۔

﴿جنت کی عظمت﴾

اللہ کے انعام کی عظمت انسانوں کی سمجھ سے بالاتر ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی (حدیث قدسی) ہے۔

”اعددت لعبادی الصالحین مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب

بشر، وافرؤا ان شئتم (فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین“

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صفۃ الجنۃ والہما)

میں نے اپنے بندوں کے لئے ایسا مقام تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل پر کھٹکا نہیں، اگر تم چاہتے ہو تو (قرآن پاک کی یہ آیت) پڑھ لو، (جس کا مطلب ہے) کوئی نفس نہیں جانتا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے مخفی کر کے رکھی ہوتی ہے۔ اس سے مراد خصوصاً ثواب اور انعام و کرام ہے

”ای نوع عظیم من الثواب ادخر اللہ لاولئک و اخفاه من جمیع خلایقہ لا یعلمہ

الاہو مما تقر بہ عبونہم“

یعنی ثواب کی عظیم قسم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مخلوق میں سے کوئی ایک بھی نہیں جانتا، یہ وہ عظیم ثواب اور مرتبہ ہوگا جس سے نیک لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔

”بلغک اللہ امنیتک حتی ترضی بہ نفسک و تقر عینک ولا تستشرف الی غیرہ“

یعنی اے نیک انسان اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری تمام خواہشوں پر کامیاب کر دے گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے گا، اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی تجھے غیر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔

جنت کا کم از کم مقام دنیا کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صفۃ و اہلہا)

”موضع سوط فی الجنة خیر من الدنيا وما فیہا“

جنت میں کوڑا (چابک، چھڑی) رکھنے کا مقام دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔

چونکہ جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور دنیا کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں، یہ یقینی بات ہے کہ باقی رہنے والی چیز فنا ہونے والی سے بہتر ہے۔ ”قال ابن الملک سوی کلام اللہ وصفاته وجميع انبیائه“ ابن الملک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر چہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کلام کا نزول بھی ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور بھی ہوا ہے اور انبیاء کرام بھی تشریف لائے لیکن یہ حکم ان کو شامل نہیں، ان کے سوا باقی دنیا کی تمام نعمتوں یعنی مال و دولت، عالیشان محلوں سے جنت کا ادنیٰ درجہ بھی اعلیٰ ہوگا۔

کوڑے یعنی چابک یا چھڑی کو ذکر کرنے میں خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے حقیر سمجھا جاتا ہے، جب کوئی سوار اترنا چاہتا ہے تو ہو وہ پہلے اپنی چھڑی زمین پر پھینکتا ہے پھر خود اترتا ہے، پہلے اس کے چھڑی پھینکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ساتھیوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں ہی اترنا ہے وہ آگے نہ چلے جائیں، لیکن چھڑی کو زمین پر پھینکنے سے اس کی اور اس کے رکھنے کی جگہ کی حقارت بھی معلوم ہوگئی اس لئے واضح فرمادیا کہ جنت کا ایسا مقام بھی دنیا کی عظیم الشان نعمتوں سے ارفع و اعلیٰ ہوگا۔

جنت کے درخت کی عظمت:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ان فی الجنة شجرة يسير الراكب فی ظلها مائة عام لا یقطعها“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب مفاہیج الجنة والہما)

بیشک جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا سوار اس کو ایک سو سال میں بھی قطع نہیں کر سکے گا اور جنت میں تمہارے ایک کمان کی مقدار کا مقام بھی سورج کے مقام طلوع اور غروب سے بہتر ہے۔

جنت کے درخت کا نام ”طوبی“ ہے جس طرح ابن جوزی نے فرمایا ”یقال انھا طوبی“ کہا جاتا ہے بیشک وہ طوبی ہے۔ خیال رہے درخت کے سائے میں چلنے سے مراد اس کے نیچے کنارے پر چلنا ہے کیونکہ دنیا میں سایہ کا اعتبار سورج سے ہے، خصوصاً درخت کے سائے میں چلنے سے مراد سایہ میں اس وقت انسان چلتا ہے جب دھوپ اور سورج کی تمازت (گرمی) سے بچنا چاہتا ہو، لیکن جنت کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿لَا یَسْرُونَ فِیْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِیْرًا﴾ جنتی لوگ جنت میں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ سردی، اور ممکن ہے کہ درخت کے اوپر اور نورانیت کا ظہور ہو اور اس کے نیچے حجاب ہو جو سایہ نظر آ رہا ہو جس طرح ہمارے محاورہ میں رات کو چراغ بجلی کے ققموں

کی روشنی میں نظر آنے والے عکس کو بھی سایہ کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح صبح صادق سے لیکر طلوع شمس تک سورج کی شعاعوں کے مقابل اس وقت کو بھی ظل (سایہ) کہا گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَظِلِّ مُمْدُودٌ﴾ پھیلا یا ہوا ظل (سایہ) اس سے مراد یہی وقت ہے۔ جس طرح انسان شکار کرنے کے لئے جائیں تو وہ درخت کے سایہ میں یا اور کسی جگہ آرام کرنے کے لئے اپنا کمان رکھ کر اپنی اپنی جگہ مختص کرتے ہیں اسی طرح نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں اتنی جگہ تم کمان رکھتے ہو وہ طلوع شمس (سورج) اور غروب شمس کے درمیان مقام سے اعلیٰ ہے۔ یعنی تمام دنیا سے اعلیٰ ہے

”وفی الجامع ان فی الجنة لشجرة یسیر الراكب الجواد المضمهر السریع“

یعنی بخاری میں مزید وضاحت موجود ہے کہ جنت میں درخت کے نیچے چلنے والے سوار سے مراد وہ سوار ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہو جس کے جسم کو بہت پختہ کیا گیا ہو اور وہ بہت تیز چلتا ہو، عمدہ قسم کا گھوڑا ہو۔

﴿جنت کیسی ہے؟﴾

جنت میں شیشے کے خیمے:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ان للمومن فی الجنة لخیمۃ من لؤلؤ واحلۃ مجوفة“ جس کا طول و عرض ساٹھ ذراع (نوے فٹ) ہوگا، (ایک روایت طول ساٹھ ذراع کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں عرض ساٹھ ذراع کا ذکر ہے) اور ہر کونے میں اس کی اہل ہوں گی کوئی بعض دوسرے بعض کو نہیں دیکھ سکے گا، مومنین ان کے پاس جائیں گے دو جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور دو جنتیں سونے کی ہوں گی ان کے برتن اور ان کی تمام اشیاء سونے کی ہوں گی، جنت عدن میں مومن قوم اور رب کو دیکھنے میں صرف رداء (چادر) کبریائی حائل ہوگی۔

(بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب صفۃ الجنۃ واحلۃ)

”وقد یكون لارباب الکمال جنتان من ذهب وجنتان من فضة“ (مرقاۃ المفاتیح)

ارباب کمال کو دو جنتیں چاندی کی اور دو سونے کی حاصل ہوں گی۔ اس طرح چار جنتیں ہوں گی لیکن ان کے طبقات آٹھ ہیں۔ انسان جب جنت میں ہوگا اس کی جسمانی کدورت اٹھالی جائے گی ”حسی موانع“ ختم ہو جائیں گے لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے جلال کا اتنا رعب ہوگا اور اس کی نورانیت کا اتنا غلبہ ہوگا کہ سوائے اس کی رحمت اور مہربانی کے انسان رب تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے گا، یہی رداء کبریائی ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح)

جنت فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے:

حضرت عباہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جنت میں ایک سو درجہ ہے اور ہر درجہ میں اتنی وسعت ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان وسعت ہے۔

”والفردوس اعلاھا درجة منها تفجر انهار الجنة الاربعة ومن فوقھا یكون العرش

فاذا سألتم الله فاسئلوا الفردوس“ (ترمذی، مشکوٰۃ باب صفة الجنة واهلها)

فردوس تمام سے اعلیٰ درجہ والی ہے، اس میں جنت کی چار نہریں جاری ہیں، ان تمام (جنتوں کے) اوپر عرش ہے، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو تو ”فردوس“ کا سوال کیا کرو۔

وضاحت حدیث: حدیث شریف میں ”مائة درجة“ ایک سو درجہ کا ذکر ہے لیکن

بیہقی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع حدیث مروی ہے:

”عدد درج الجنة عدد آی القرآن فمن دخل الجنة من اهل القرآن فليس فوقه درجة“

جنت میں قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق درجات ہیں، قرآن پاک پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے جس درجہ میں داخل ہوں گے اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ ان حدیثوں میں تطبیق اس طرح ہے کہ جنت میں بہت سے مدارج ہوں گے، سو کا ذکر کثرت کے لئے ہے، تعداد کے لئے نہیں، اہل عرب ستر، سو، وغیرہ الفاظ سے عام طور پر کثرت والا معنی لیتے تھے۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ کثیر تعداد میں سے، سو درجے ایک ایک شخص کو حاصل ہوں۔

فردوس کا لغوی معنی ایسا باغ جس میں ہر قسم کے درخت اور انگور کی بیلیں ہوں، لیکن جنت کے طبقات میں فردوس کو وہ خصوصیت اور امتیاز حاصل ہوگا جو دوسرے کسی طبقہ کو حاصل نہیں ہوگا اسی وجہ سے امت مصطفیٰ ﷺ کو اس کی طلب کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ کی امت تمام امتوں سے اعلیٰ تو اس کو تمام جنتوں سے اعلیٰ جنت طلب کرنی چاہئے۔ نبی کریم ﷺ کی امت کی برتری کا تذکرہ رب تعالیٰ نے اس طرح فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (پ ۲)

اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے کیا سب امتوں سے افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔

جب پہلی امتیں تبلیغ انبیاء کا انکار کر دیں گی تو رب تعالیٰ باوجود علم کے منکرین پر حجت قائم کرنے کے لئے تبلیغ

پر انبیائے کرام سے گواہ طلب کرے گا، انبیاء کرام امت محمد ﷺ کو گواہ پیش کریں گے، پہلی امتیں کہیں گی، تم ہمیں کیسے پہچانے ہو؟ تو یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے سچے نبی نے اللہ کا کلام اس کی کتاب کے ذریعے پہنچایا جس سے ہمیں علم حاصل ہوا، پھر ان پر نبی کریم ﷺ کو گواہی دینے کے لئے لایا جائے گا، آپ اپنی امت کے حق میں نگہبان کی حیثیت میں شہادت دیں گے۔

خیال رہے کہ ”نگہبان“ کا لفظ صرف اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے ترجمہ میں ہے باقی کسی ترجمے میں نہیں، یہ لفظ آپ نے کیوں زیادہ فرمایا؟ اور باقی مترجمین کس طرح علمی نقطہ سے غافل رہے؟ یہ وضاحت میں نے اپنی کتاب تسکین الجنان میں کی ہے وہاں دیکھیں۔ اور نجوم الفرقان میں اسی آیہ کے تحت دیکھیں۔

چار نہریں:

﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾
(ب ۶۴۶)

ان (جنتوں) میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہوں اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا ہے۔

ایک نہر پانی کی ہے اور وہ پانی دنیا کے پانیوں سے مختلف ہے کیونکہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے اس کا ذائقہ اور بو نہیں بدلیں گے حالانکہ دنیا کے پانیوں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے گل سڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے پانی کا اس لئے ذکر کیا کہ انسان دنیا میں بغیر پانی کے زندگی بسر نہیں کر سکتا سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہی درپیش آتی ہے۔

دوسری نہر دودھ کی ہوگی وہ دودھ بھی دنیا کے دودھ سے مختلف ہوگا، نہ کھٹا ہوگا اور نہ ہی اس میں بدبو پیدا ہوگی بلکہ وہ صرف قدرت سے ہی دودھ معرض وجود میں آئے گا کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دودھ کی نہر جانوروں سے دوہا ہوا دودھ نہیں ہوگا، اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جنت کا دودھ گوبر اور خون کے درمیان نالی سے پیدا ہونے والا نہیں ہوگا۔ دودھ کا ذکر دوسرے مرتبہ پر کیا کیونکہ دودھ کو کثیر اہل عرب طعام کی جگہ بھی استعمال کرتے تھے اس لئے پینے کے بعد گویا کہ کھانے کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

تیسری نہر ﴿شَرَابًا طَهُورًا﴾ کی ہوگی دنیا کے شراب نشہ والے ہوتے ہیں ان میں بدبو ہوتی ہے بنانے والے کی میل کچیل کی آمیزش کا بھی قوی گمان ہوتا ہے لیکن جنتی شراب ان تمام چیزوں سے پاک ہوگا۔ تیسرے

مرتبہ پر اس کا ذکر بھی اس لئے کیا گیا ہے کہ عام طور پر کھانے کے بعد تلذذ والی چیز کا استعمال ہوتا ہے اس لئے جنت میں بھی دودھ کی غذائیت کے بعد شراب سے لذت دی جائے گی لیکن وہ شراب پاکیزہ ہوگا، صاف ستھرا مشروب ہوگا، نشہ سے پاک ہوگا۔

چوتھی نہر شہد کی ہوگی لیکن وہ شہد خالص صاف شفاف ہوگا، دنیا کے شہد میں بعض اوقات لوگ شمع کی یا چینی کی آمیزش کر کے شہد کو خراب کر دیتے ہیں جو خالص نہیں رہتا، اسی طرح دنیا کے شہد میں شہد کی مکھیوں کے فضلات کی آمیزش بھی ہو جاتی ہے لیکن جنتی شہدان تمام چیزوں سے پاک ہوگا کیونکہ وہ فقط قدرت سے معرض وجود میں آیا ہوگا، ظاہری اسباب کو اس میں دخل نہیں ہوگا۔ شہد کا ذکر چوتھے مرتبہ پر کیا کیونکہ اس میں شفاء ہے، مرض میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، عام طور پر کھانے پینے کی بے احتیاطی پر مرض لاحق ہوتی ہے اور دواء کی ضرورت درپیش آتی ہے، اس لئے اس کا ذکر سب کے بعد عام عادت کے مطابق ہے۔ (تفسیر روح المعانی)

ایک حدیث پاک میں نبی کریم ﷺ نے جنت کی چار نہروں کے نام دنیا کی نہروں کے مطابق بیان فرمائے ہیں کہ جنت میں ایک نہر کا نام نیل ہے دوسری کا دجلہ، تیسری کا فرات اور چوتھی کا ”سیحان“ بعض جگہ ”سیحون“ آیا ہوا ہے۔ یہ صرف ناموں کی مطابقت ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا کے دریا شاید جنت کے ہی ہیں۔ یہی جنت میں حضرت کعب سے مروی ہے۔

”نهر النيل ونهر العسل ونهر دجلة نهر اللبن ونهر الفرات نهر الخمر ونهر سيحان
نهر الماء في الجنة“ (تفسیر روح المعانی)

جنت میں نہر نیل شہد کی نہر ہے، نہر دجلہ دودھ کی نہر ہے، نہر فرات شراب کی نہر ہے اور نہر سیحان، سیحون پانی کی نہر ہے۔

جنت کا بازار: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں ”ان فی الجنة لسوقا یأتونہا کل جمعة“ بیشک جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے ان پر شمالی جانب سے ہوا چلے گی ان کے چہروں اور کپڑوں پر (کستوری اور ہر قسم کی خوشبوئیں) پھیلا دے گی۔ ”فیرجعون الی اہلہم وقد ازدادوا حسنا وجمالا“ اپنے اہل کی طرف جب یہ لوٹ کر آئیں گے تو وہ کہیں گے ”واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا“ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے اور یہ انہیں کہیں گے ”وانتم واللہ تعالیٰ زدتم بعدنا حسنا وجمالا“ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ (مسلم، مشکوٰۃ باب صفۃ الجنۃ واصلہا)

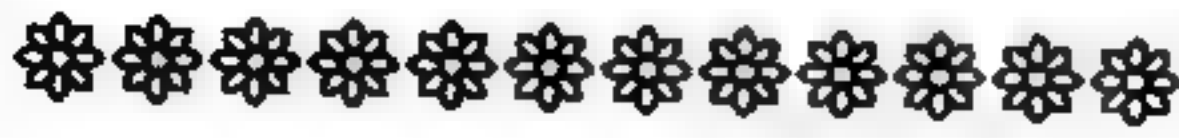
وضاحت حدیث:

قیامت میں بھی لوگ علماء کے محتاج ہوں گے، اگرچہ قیامت میں سورج اور رات، دن کا وجود نہیں ہوگا لیکن جمعہ اور عیدین کا اعتبار کرنا یا مبارک دنوں میں زیارت کرنا وغیرہ ان تمام چیزوں کی دار و مدار اس پر ہوگی ”وانما یعرف وقت الليل والنهار بارخاء استار الانوار ورفعها“ جنت میں رات اور دن کی پہچان نور سے ہوگی، جب نور پر پردے لٹکا دئے جائیں گے تو رات ہوگی اور جب پردے ہٹا دئے جائیں گے تو دن ہوگا۔

بیشک اہل جنت، جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے اس وجہ سے کہ وہ ہر جمعہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے ”فیقول لهم تمنوا علی ما شئتم“ رب تعالیٰ انہیں کہے گا جو بھی چاہتے ہو اسی چیز کی تمنا کرو یعنی مجھ سے طلب کرو، اب جنت والوں کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس چیز کو طلب کریں ”فیلتفتنون الی العلماء فیقولون ماذا تمنی فیقولون تمنوا علیہ کذا وکذا“ وہ علماء کی طرف توجہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہم رب تعالیٰ سے کیا مانگیں؟ علماء انہیں بتائیں گے کہ تم فلاں فلاں چیزوں کی طلب کرو ”فہم یحتاجون الیہم فی الجنة کما یحتاجون الیہم فی الدنیا“ وہ جنتی لوگ جنت میں علماء کے اسی طرح محتاج ہوں گے جیسے وہ دنیا میں ان کے محتاج تھے۔ جنت میں جمعہ کا نام یوم المزیہ (زیادہ نعمتوں کے حاصل ہونے کا دن) بھی ہوگا، اس سے واضح ہوا کہ جمعہ کے دن کو دنیا کی طرح جنت میں بھی باقی دنوں پر سرداری حاصل ہوگی، اہل عرب شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کو برکت والی اور بارش والی ہوا قرار دیتے ہیں اس لئے ذکر فرمایا کہ ان کے چہروں اور کپڑوں کی شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کستوری اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے معطر کر دے گی جس سے ان کی شکل و صورت اوزیب وزینت میں حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا، چونکہ تمام اہل جنت جمعہ کے دن بازار میں جائیں گے اس لئے جب لوٹیں گے تو قبیلہ کا سربراہ اپنی جنتی ازواج سے کلام کرے گا وہ اس سے کلام کریں گی کہ ان کا حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہے، اپنے حسن و جمال کی زیادتی کا علم تو ہو نہیں سکے گا، دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے تمہارا حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے حالانکہ ہر ایک کا حسن و جمال زیادہ ہوگا۔

احوال جنت کا بہت تفصیلی ذکر راقم کی کتاب ”موت کا منظر مع احوال بشر و نشر“ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھئے۔ ان شاء اللہ آپ کو خود بخود سمجھ آئے گا کہ علماء کرام وہی اوصاف جنت بیان کرتے ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے ہیں عقلی باتیں، من گھڑت اقوال، ارشادات مصطفویہ کا انکار، قرآن و حدیث کی غلط

تا ویلیں پیش کرنا نیچری مذہب والوں کا کام ہے، علماء دین کے ہوتے ہوئے ان شاء اللہ مذاہب باطلہ اپنے مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہی وجہ ہے کہ دینی مدارس کے خلاف بے دینوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، علماء کو قتل کیا جا رہا ہے لیکن جسے رب تعالیٰ نے قائم و دائم رکھنا ہے، اسے یہود و نصاریٰ نے کیسے مٹانا ہے۔

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

(آیہ نمبر ۲۶)

(۱) یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے، اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے، اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بیشک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

(۲) عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک تو عطاء کرتا ہے ملک جسے تو چاہے، اور چھین لیتا ہے تو ملک جس سے تو چاہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہے، تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہر بھلائی ہے، بیشک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

ما قبل سے تعلق:

جب رب تعالیٰ نے پہلی آیات میں اہل کتاب کی گمراہی کا ذکر فرمایا اور موت کے بعد ان کے انجام کا ذکر فرمایا تو اب اس آیت کریمہ میں ان کا دنیا میں انجام ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو ذلت حاصل ہوگی، اور ان کی باد چاہتیں تباہ و برباد ہوں گی، اور مسلمانوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان گمراہوں کے ملک مسلمانوں کو حاصل ہوں گے، اور ساتھ ہی نبی کریم ﷺ کو دعاء کرنے کا حکم دیا ﴿قُلِ اللَّهُمَّ﴾

(وحدید، حاشیہ جالین)

شان نزول: شان نزول کی چند وجوہ ہیں، جو تمام ہی مراد ہیں، یعنی چند وجوہ کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(۱) "اخرج عبد بن حمید وابن ابی جریر وابن حاتم عن قتادة قال ذکر لنا ان نبی اللہ ﷺ

سأل ربه ان يجعل له ملك فارس والروم في امته فانزل الله "قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء" (درمشور)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کو فارس اور روم کے ملک حاصل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعاء کرتے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ملک عطا فرمادے گا۔

(۲) "واخرج ابن المنذر عن الحسن قال جاء جبريل الى النبي ﷺ فقال يا محمد سل ربك (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء) الى قوله (وترزق من تشاء بغير حساب) لم جاء جبريل فقال يا محمد فسل ربك قل رب ادخلني مدخل صدق" الآية.. فسأل ربه بقول الله تعالى فاعطاه ذلك" (درمشور)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جبریل نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا "اے محمد ﷺ اپنے رب تعالیٰ سے سوال کرو، مکمل آیت ﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾ بطور دعاء پڑھنے کے متعلق رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جبریل حاضر ہوئے اور نبی کریم ﷺ کو کہا آپ بطور دعاء مکمل آیت ﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ﴾ پڑھیں نبی کریم ﷺ نے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق دونوں دعائیں کر دیں تو آپ کی دونوں دعاؤں کو رب تعالیٰ نے قبول فرمایا۔

(۳) "وقيل ان اليهود قالوا والله لانطيع رجلا جاء بنقل النبوة من بنى اسرائيل الى غيرهم فنزلت هذه الآية" (خازن)

شان نزول کی ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت اسحق عليه السلام کے بعد نبوت آپ کی اولاد میں آرہی تھی، لیکن نبی کریم ﷺ حضرت اسمعیل عليه السلام کی اولاد میں سے تشریف لائے تو یہود حسد سے جل گئے وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس شخص پر ایمان نہیں لاتے جو نبی اسرائیل سے نبوت کو دوسرے خاندان کی طرف منتقل کرنے کیلئے آگیا، تو رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ ملک نبوت تو رب تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے جسے چاہے عطا فرمادے، اس کی مثبتیت پر کسی کو دم مارنے کی جرأت حاصل نہیں۔

(۴) "روى الواحدى عن ابن عباس وانس بن مالك انه لما افتتح رسول الله ﷺ مكة وعدا مته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود هيهات هيهات من اين لمحمد ملك فارس والروم هم اعزوا من ذلك الم يكف محمد امكة والمدينة حتى يطمع في ملك فارس والروم، فانزل الله

واحدی نے حضرت ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر اپنی امت سے وعدہ فرمایا کہ روم اور فارس کے ممالک بھی تمہیں حاصل ہوں گے۔ تو منافقین نے اور یہود کہنے لگے یہ بہت بعید ہے، یہ کام محمد سے کیسے ہو سکے گا کہ فارس اور روم کے ممالک کو فتح کر لے، ان لوگوں کو بڑی طاقت حاصل ہے، وہ بہت بڑی دفاعی طاقت رکھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

(۵) ایک روایت میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم احزاب کو دس دس صحابہ کرام کو چالیس چالیس ذراع (ساتھ فٹ) خندق کھودنے کا حکم دیا، ایک جگہ پر چٹان آگئی صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے کنڈال کی ضرب لگائی تو وہ چٹان ریت کے ٹیلے کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر ٹوٹ گئی، آپ نے پہلی ضرب پر تکبیر کہی اور مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی۔ "وقال صلی اللہ علیہ وسلم اضاءت لی منها قصور الحيرة" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے حیرہ کے محلات روشن کر دیئے گئے۔ پھر دوسری ضرب پر آپ نے فرمایا "اضاءت لی منها القصور الحمراء من ارض الروم" مجھ پر اس ضرب سے روم کی زمین کے سرخ محلات روشن کر دیئے گئے۔

پھر تیسری ضرب پر آپ نے فرمایا "اضاءت لی منها قصور صنعاء" مجھ پر صنعاء کے محلات روشن کر دیئے گئے۔ اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا "واخبرنی جبریل علیہ السلام ان امتی ظاهرة علی کلها فابشروا" اور مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ آپ کی امت ان تمام مقامات کو فتح کر لے گی، اس لئے تم خوش ہو جاؤ، آپ کے اس ارشاد پر منافقین کہنے لگے "کیا تمہیں تعجب نہیں کہ تمہارے نبی تمہارے ساتھ باطل وعدہ کرتے ہیں (معاذ اللہ) اور تمہیں یہ خبر دیتے ہیں کہ وہ یثرب سے حیرہ کے محلات دیکھ رہے ہیں اور کسری کے شہر دیکھ رہے ہیں، اور یہ مقامات مسلمانان فتح کر لیں گے، ادھر تم خندق کھود کر اپنا دفاع کر رہے ہو اور کفار سے ذر کی وجہ سے خندق سے نہیں نکل رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اور منافقین کا رد کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بے خبر تھے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿قُلْ﴾ "عرض کرو"

طلباء کرام بخوبی جانتے ہیں کہ امر کا صیغہ کبھی امر کیلئے ہی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر یہ کہے کہ یہ کام کر، تو اسے امر کہا جاتا۔ اور جب ایک شخص اپنے آپ کو دوسرے کے برابر سمجھ کر یہ کہے کہ یہ کام کر تو اسے التماس کہا جاتا ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو چھوٹا (کم مرتبہ) سمجھ کر بڑے کو یہ کہے کہ یہ کام کر تو اسے دعاء اور عرض کہا

جاتا۔ یہاں ﴿قُل﴾ کہہ کر نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرمایا کہ تم رب تعالیٰ کے حضور عرض کرو، یہی خوبصورت ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ہے، جسے راقم نے بھی نقل کر دیا ہے۔

﴿اللَّهُمَّ﴾ ”اے اللہ“

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے: ”اللہم“ اصل میں ”یا اللہ“ ہوتا ہے حرف نداء کو حذف کیا جاتا ہے، اور اس کے عوض آخر میں ”میم“ زیادہ کر لیا جاتا ہے، یہی قول زیادہ مشہور ہے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اصل میں ہوتا ہے ”اللہم امنا بخیر ای اقصدنا“ حرف نداء کو حذف کر دیا گیا، ”امنا“ ام بنوم اما سے ماخوذ ہے، ”نا“ ہمیر منصوب متصل ہے یعنی معنی یہ ہے ”اے اللہ ہماری بھلائی کا ارادہ فرما۔ (ماخوذ از معالم التنزیل صفوی)

﴿مَالِكِ الْمُلْكِ﴾ ”ملک کے مالک“

کیا شان ہے قرآن پاک کی: بڑا مختصر لفظ ”مالک الملک“ ہے، لیکن بڑے معانی پر مشتمل ہے۔

(۱) ملک، کا معنی ہے ”قدرة“ اور ”مالک“ کا معنی ہے، قادر اب معنی یہ ہوگا ”القادر علی القدرة“ قدرت پر قادر یعنی مخلوق کو جو قدرت حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطاء سے ہے وہی ہر مقدور پر قادر ہے وہی ہر مملوک کا مالک ہے۔

(۲) ”مالک الملک“ کا معنی ہے جنس ملک کا مالک، وہ تصرف فرماتا ہے اپنے ملک میں، جیسا کہ بادشاہ اپنے اپنے ملکوں میں تصرف فرماتے ہیں۔

(۳) ملک نبوة و رسالت مراد ہو کہ ”اے اللہ تو ہی نبوت و رسالت“ کا مالک ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ (تو ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطاء فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا۔ ”والنبوة اعظم مراتب الملک“ نبوت ملک کے مراتب میں سے عظیم مرتبہ ہے:

”لأن العلماء لهم امر عظیم علی بواطن الخلق والجبابرة لهم امر علی ظواهر الخلق

والانبياء امرهم نافذ فی البواطن والظواهر“

اس لئے کہ علماء کو مخلوق کے باطنی امور پر امر عظیم حاصل ہے، اور جابر لوگوں کو مخلوق کے ظاہر پر امر حاصل ہوتا ہے، اور انبیاء کرام کے امور ظاہر و باطن پر نافذ ہیں۔

لیکن باطنی امور کے حاصل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ان کی امت میں سے ہر شخص پر لازم ہوتا ہے کہ وہ ان کے دین کو اور ان کی شریعت کو قبول کر لے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ بیشک نبی برحق ہیں اور ان کے اقوال حق پر ہیں ظاہری امور کے حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ ان کے سامنے سرکشی اور تکبر سے کام لیں ان کے احکام کا انکار کریں، ان کی نبوت کا انکار کریں تو ان کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے بعض کفار نے یہ بعید سمجھا کہ ”بشر کو رسول بنا کر بھیجا جائے“ جیسا کہ ان کے قول کی رب تعالیٰ نے حکایت بیان فرمائی ﴿أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یوں رد فرمایا ﴿وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا﴾ اگر ہم (نبی) کسی فرشتے کو بناتے تو اسے بھی مرد بناتے ”یعنی وہ بھی انسانی اور مرد کی شکل میں آتا“

کچھ اور کفار نے یہ کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کو رسول بنا کر بھیجے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے محمد یتیم اور فقیر ہیں، ان کو عظیم منصب یعنی منصب نبوت کس طرح عطاء کیا گیا۔ ان کے قول کی حکایت رب تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ یہ قرآن دو بستیوں (مکہ و طائف) میں سے کسی بڑے شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں کا رد یوں فرمایا ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اس نے منصب رسالت رکھنا ہے۔ یہود کہتے تھے کہ نبوت تو ہمارے آباء و اجداد میں آرہی تھی، محمد (ﷺ) کو نبوت کیسے مل گئی اس طرح تو قریش جن کے پاس نبوت نہیں آرہی تھی وہ بھی یہود کی طرح یہی کہہ رہے کہ محمد کو کیسے نبوت عطاء کر دی گئی۔

منافقین آپ سے نبوت پر حسد کر رہے تھے، ان سب لوگوں کو جواب رب تعالیٰ نے یوں دیا ﴿إِنَّمَا يَخْشَدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں اس پر کہ اللہ نے ان کو عطاء کیا اپنے فضل سے۔

”ثم انه تعالى رد على جميع هؤلاء الطوائف بان بين انه سبحانه هو مالک الملک

فیؤتی ملکہ من یشاء فقال (تؤتی الملک من یشاء)

پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منکرین و حاسدین کے تمام گروہوں کا اس آیت کریمہ کو نازل کر کے رد فرمایا کہ ”مالک الملک“ وہی ہے، جسے چاہے ملک نبوت و رسالت کا مالک بنا دے۔ (ازکبیر)

اعتراض: اگر ﴿تؤتی الملک﴾ سے مراد ”ملک نبوت کا عطاء کرنا“ لیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ کا مطلب یہ لیا جائے ”انه قد یعزل عن النبوة من جعله نبیا“ بیشک وہ جسے نبی بناتا ہے کبھی اسے معزول بھی کر دیتا ہے۔ ”و معلوم انه ذلک لا یجوز“ اور یہ بھی یقینی طور پر معلوم ہے

کہ کسی منصب سے نبوت سے معزول کرنا جائز نہیں۔

پہلا جواب: اللہ تعالیٰ نے نبوت جب ایک خاندان میں رکھی ہو پھر اس خاندان سے دوسرے خاندان کی طرف منتقل کر دے ”صح ان یقال انه تعالیٰ نزعہا منہم“ تو صحیح ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں خاندان سے نبوت کو ہٹا دیا ہے۔ یہود جب یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ نبوت بنی اسرائیل میں ہی ضروری ہے۔

”فلما شرف اللہ محمدا ﷺ بہا صح ان یقال انه ینزع ملک النبوة من نبی اسرائیل الی العرب“

تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو نبوت سے مشرف فرمایا، تو یہ کہنا صحیح ہے کہ ”ملک نبوت کو بنی اسرائیل سے ہٹا کر عرب کو عطاء کر دیا گیا۔

دوسرا جواب: ”ولنزع الملک ممن تشاء“ کا معنی یہ ہے ”تحریمہم ولا تعطیہم ہذا الملک لا علی معنی انه یسلبہ ذلک بعد ان اعطاه“

کہ اللہ تعالیٰ جنہیں چاہے نبوت سے محروم کر دے اور ان کو نبوت نہ عطاء کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت عطاء کرے پھر کسی کو محروم کر دے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ﴾ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان والے پہلے تمام ظلمت کفر میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نکالتا ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفر کی تاریکی سے دور رکھتا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿اَوْ لَتَعُوْذُنَّ فِیْ مِلَّتِنَا﴾ اگرچہ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے ”تم ہمارے دین میں لوٹ کر آ جاؤ“ حالانکہ یہ معنی درست نہیں کیونکہ انبیاء کرام کا کافروں کے دین پر ہونا پھر ایمان کی طرف آنا، پھر کافروں کا مطالبہ کرنا کہ تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ یہ مطلب لینا محال ہے، ہاں البتہ یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ (تم ہمارے دین میں آ جاؤ)

(ماخوذ از کبیر)

ملک عطاء کرنے کا ایک اور مطلب:

ملک سے مراد وہی ہو جو عرف عام میں مراد لیا جاتا ہے۔ ملک چند چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

(۱) مال زیادہ عطاء کرنا اور زیادہ مرتبہ عطاء کرنا۔ مال کی زیادتی میں، سونا، چاندی روپے داخل ہیں، اور سامان، مکانات، اور کھیتی، اور تمام جانور داخل ہیں۔ مرتبہ کی زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ہاں بارعب ہوتا ہے، اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے۔

(۲) ملک کی عطاء میں یہ بھی ہے کہ غیروں پر اس کی اطاعت کو واجب کر دیا جاتا ہے، اور اس کے امر و نہی کو لوگوں پر لازم کر دیا جاتا ہے۔

(۳) ملک کے عطاء کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ جب کوئی اس کے ملک میں جھگڑا کرتا ہے، تو یہ اس پر قہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اس پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ ”وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى“ معلوم ہوا کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل ہوتی ہیں۔

یہ بات واضح ہے کہ بڑے عقلمند شخص بڑی محنت کرنے کے باوجود، اور مشقت اٹھانے کے باوجود زیادہ مال نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ تھوڑے مال کے ہی مالک ہوتے ہیں۔ اور ہم کئی بے وقوف جاہل اور غافل لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ اس مال کی مقدار کو معلوم کرنا عام شخص کی طاقت میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کئی بادشاہ رعب حاصل کرنے کیلئے مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ہر روز ان کی قدر و منزلت کم ہوتی رہتی ہے، وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ بادشاہ جن کے عقائد صاف ستھرے ہوتے ہیں، عمل اچھے ہوتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کا قدرتی رعب ہوتا ہے، ہر چھوٹا، بڑا ان کی عزت کرتا ہے، ان کے قریب رہنے والے ہوں یا دور ہوں سبھی ان سے محبت کرتے ہیں۔

راقم نے یہی حال اساتذہ میں بھی دیکھا، کئی رعب جما کر، ڈنڈے برسا کر، طلباء کو ذلیل کر کے بھی رعب حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ طلباء کی نظر میں حقیر ہوتے ہیں اور کئی طلباء پر شفقت کر کے، عجز اختیار کر کے طلباء کے دلوں میں بس جاتے ہیں۔ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

واضح ہوا کہ مال کی زیادتی اور مرتبہ کی زیادتی اللہ تعالیٰ کی عطاء سے ہے، جسے چاہے عطاء فرمادے، اس میں انسان کے عقل و فکر کو دخل حاصل نہیں۔ اسی طرح کسی کو واجب الطاعة بنانا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، یہ رب تعالیٰ کی عطاء سے ہے بندہ خود یہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ملک کا دفاع، نصرت اور کامیابی کا حصول بھی اللہ تعالیٰ کی عطاء سے ہے، ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ کتنی ہی چھوٹی جماعتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم (اس کے فضل و کرم) سے بڑی جماعتوں پر غالب آگئیں۔ (ماخوذ از بیہ)

معتزلہ کا مذہب: معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب تعالیٰ کسی کو پسند کر لے تو ملک دے دے، اور نہ پسند کرے تو اس سے ملک چھین لے، بلکہ اس کا مذہب یہ ہے ”فِيْهِ تَبَٰلَاغٌ لِّمَنْ يَّقُوْمُ بِهِ“ کہ اللہ تعالیٰ ملک اسے عطاء کرتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔

”ولا ينزعه الاممن فسق عن امرربه“ ويدل عليه قوله تعالى (لا ينال عهدى الظالمين)

اللہ تعالیٰ ملک صرف اسی سے چھینتا ہے جو اس کے احکام سے عدول کر کے فسق کا مرتکب ہو، اسی لئے رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ (میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا) (اس آیت کریمہ سے استدلال باطل ہے کیونکہ اس میں نبوت نہ دینے کا ذکر ہے) جبائی معتزلی کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک صرف عادل لوگوں کو عطاء کرتا ہے، ظالموں کو عطاء نہیں کرتا۔

اہلسنت کا مذہب: اللہ تعالیٰ جسے چاہے ملک عطاء فرماتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ عادل اور نیک ہی ہو، رب تعالیٰ بعض اوقات ظالموں اور فاسقوں کو بھی ملک عطاء کر دیتا ہے، صرف ملک نبوت کے ساتھ تخصیص ہے کہ وہ صالحین کو عطاء کرتا ہے ظالمین کو نہیں عطاء کرتا، بادشاہت کے ساتھ یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی عادل سے حکومت چھین لے یہ اس کے اختیار کی بات ہے، اسی طرح چاہے تو ظالم سے حکومت چھین لے۔

ملک کو چھیننے کی چند وجوہ:

کبھی بادشاہ کی موت کی وجہ سے اس کی حکومت کا زوال ہوتا ہے، کبھی عقل کے زوال سے اس کے ملک کا زوال ہوتا ہے۔ کبھی قدرت، قدر، جو اس کے زوال سے اس کے ملک کا بھی زوال ہو جاتا ہے، کبھی مال کی ہلاکت و بربادی سے اس کی حکومت کا زوال ہو جاتا ہے کیونکہ مفاد پرست چچے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، فوجی منہ موڑ لیتے ہیں تو دوسرے ممالک کے بادشاہ اس پر غالب آ جاتے ہیں جو اس کے ملک کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ کبھی اپنے ہی ملک کے لٹھ بردار حاکم بننے کی خواہش کی وجہ سے شرفاء کی حکومت کے زوال کا سبب بنتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عطاء کرنے اور چھیننے کی وجہ سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے، چاہے تو ظالموں کو حکومت دے دے اور چاہے تو نیکوں سے حکومت چھین لے۔

ظالم کو بادشاہت رب تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے:

اگرچہ عقلی احتمال تین ہیں لیکن دو باطل ہیں ایک صحیح ہے، دو جو باطل ہیں وہ یہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بادشاہ کو بغیر کسی سبب سے بادشاہت حاصل ہو، یہ قول باطل ہے کیونکہ اس میں صانع و خالق کی نفی ہوتی ہے، حالانکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی خلق میں داخل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کہا جائے کہ ظالم کو ملک اسباب ربانیہ سے

حاصل ہوا، یہ قول بھی باطل ہے کیونکہ اسباب ربانیہ تو تمام مخلوق کیلئے ایک جیسے ہیں، اور ہر شخص بادشاہت حاصل کرنے کی تمنا بھی کرتا ہے، لیکن سب کو وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تیسرا قول ہی معتبر ہے، وہ یہ ہے ”ان ملک الظالمین بایواء اللہ تعالیٰ“ بیشک ظالموں کو ملک اللہ تعالیٰ کی عطاء سے حاصل ہے۔

﴿تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾

”تو عطاء کرتا ہے ملک جسے تو چاہتا ہے اور تو چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہے۔“

ان الفاظ مبارکہ کا مفہوم کافی حد تک واضح ہو چکا ہے جو ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾ کی بحث میں بیان ہو چکا ہے، اب مختصر طور پر اتنا سمجھ لیا جائے ”تو جسے چاہے ملک عطاء کرتا ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک کی جمیع اقسام کو شامل ہے، اس میں ”ملک نبوت داخل ہے، ملک علم، ملک عقل، ملک صحت، ملک اخلاق حسنہ، ملک نفاذ، ملک قدرت، ملک اموال داخل ہیں۔ یعنی تو جسے چاہے ملک نبوت عطاء کر دے، جسے چاہے علم عطاء کر دے، سب چیزوں کو اسی طرح بیان کر لیں۔ ﴿وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾ میں بھی عموم ہے، مذکورہ بالا تمام چیزیں داخل ہیں، البتہ نبوت کا چھیننا بظاہر درست نہیں، اس کا مطلب وہی جو سوال و جواب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ ایک خاندان سے نبوت ہٹا کر دوسرے کو دے دیتا ہے، یا کچھ کو نبوت عطاء فرماتا ہے اور باقیوں کو محروم کر دیتا ہے بس یہی دو معنی ”نزع ملک نبوت“ کے ہیں۔

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾

”اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہے۔“

یہ بات واضح رہے کہ ”ان العزة قد تكون في الدين وقد تكون في الدنيا“ بیشک عزت کبھی دین میں حاصل ہوتی ہے اور کبھی دنیا میں۔ دین میں عزت کی قسموں میں اعلیٰ و اشرف یہ ہے کہ ایمان حاصل ہوا، کیونکہ وہ عزت جسے رب تعالیٰ عزت کہے وہ مومنوں کو ہی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ اور اللہ کیلئے عزت ہے اور اس کے رسول کیلئے اور مؤمنین کیلئے۔

”لما كان اعز الاشياء الموجبة للعزة هو الايمان واذل الاشياء الموجبة للذل هو الكفر“

جب کہ عزت کیلئے سب سے اعلیٰ و اشرف ایمان ہے، تو اسی سے واضح ہو گیا کہ ذلت کیلئے سب سے حقیر اور گھٹیا چیز کفر ہے۔

عزت دیدیہ اور ذلت کے حصول میں اگرچہ بظاہر بندے کے کسب کو بھی دخل ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی خلق سے ہی سب کچھ حاصل ہے۔ ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہارے عملوں کو۔ ”لہذا عزت و ذلت عطاء کرنا“ رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔

عزت کبھی دنیا میں حاصل ہوتی ہے:

اللہ تعالیٰ کثیر مال عطاء کرتا ہے، سونا، چاندی، روپے، اور حیوانات، اور کھیتی، اور اللہ تعالیٰ اس کا رعب کثیر دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی دنیا اور آخرت میں مدح و تعظیم بندے کو اللہ تعالیٰ کی عطاء سے حاصل ہوتی ہے، بندے کی عقل و فراست کی بات نہیں، اگرچہ بندے کے کسب کو دخل ہوتا ہے۔

ذلت عطاء کرنے میں جبائی معترزی کا مذہب:

لیکن راقم کو بھی یہ پسند ہے، کیونکہ اہل سنت کا مذہب بھی اس کے قریب ہے، جبائی کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرتا ہے، اور اپنے اولیاء کو ذلیل نہیں کرتا، البتہ کبھی ان کو فقر و محتاجی اور مرض عطاء کرتا ہے، لیکن اسے ذلت نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ اعزاز ہے کیونکہ اس کے بدلے رب تعالیٰ دنیا و آخرت میں ثواب و عزت عطاء فرماتا ہے۔

”فصار ذلک کالفصد والحجامة فانہما وان کانا یؤلمان فی الحال الا انہما لما

کانا يستعقبان نفعاً عظیماً لاجرم لا یقال فیہا انہما تعذیب“

یہ اسی طرح ہے جس طرح خون نکالنا اور پچھوالگانا بظاہر درد کا سبب ہے، لیکن اس پر صحت جیسا عظیم فائدہ مرتب ہوتا ہے، اسے عذاب نہیں کہا جاتا، اہل سنت کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ایمان عطاء کر کے عزت عطاء فرماتا ہے، اور بعض کو کفر عطاء کر کے ذلیل کرتا ہے۔ بندے کا ایمان و کفر بندے کے کسب و اختیار سے ہوتا ہے، لیکن اختیار رب تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہوتا ہے، اور وہی تمام افعال کا خالق ہے، اس لئے بندوں کے افعال رب تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ (ماخوذ از کبیر بقرہ)

ایک غلطی کا ازالہ:

لوگوں میں جو یہ مشہوت ہے کہ ”جسے ملک عطاء کر دیا گیا اسے عزت عطاء کر دی گئی اور جس سے ملک چھین

لیا گیا اسے ذلیل کر دیا گیا“ یہ درست نہیں یہ چار جملے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور ان کے مطالب بھی چار ہیں۔

(۱) کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملک عطاء کر کے عزت بھی عطاء کر دی جاتی ہے، جیسا کہ خلفاء راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ اور اس قسم کے عادل و صالح حکمران، ان کو ملک عطاء کیا گیا اور ساتھ ساتھ عزت بھی عطاء کی گئی۔

(۲) ملک عطاء کر کے ذلیل کر دیا جائے جیسا کہ کفار بادشاہ فرعون، نمرود، بخت نصر اور ظالم و فاسق حکمرانوں کو ملک عطاء کر کے ذلیل کر دیا جاتا ہے، یہ بات واضح ہے کہ ایمان، تقویٰ اور نیکیوں سے عزت عطاء ہوتی ہے، اور کفر و فسق اور بدکاری و ظلم سے ذلت حاصل ہوتی ہے۔

(۳) ملک لے کر ذلیل کر دیا جائے، کافر اور ظالم، فاسق و فاجر حکمرانوں سے ملک لے کر انہیں ذلیل کر دیا جاتا ہے، وہ پہلے بھی حکمرانی کے دور میں ذلیل تھے، اور ان سے ملک لے کر انہیں اور زیادہ ذلیل کر دیا جاتا ہے۔

(۴) ملک لے کر عزت عطاء کی جاتی، جیسا کہ حضرت امام حسن رحمہم اللہ سے ملک لے کر ان کو عظیم مرتبہ عطاء کیا گیا۔ یونہی ان کی شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں یوں بیان فرما گئے

”ان النبی ہداسید ولعل اللہ ان یصلح بین فتنین عظیمین من المسلمین“ (بخاری، شلوۃ من تب صل بیت)

بیشک میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کو دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ منصب آپ کو اسی وقت حاصل ہوا جب آپ نے ملک سے دستبردار ہو کر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کو خون خرابہ سے بچالیا۔

﴿بَیْدُکَ الْخَیْرُ﴾ ”تیرے قبضہ قدرت میں ہر بھلائی ہے۔“

”فَاعْلَمْ اَنْ الْمَرَادَ مِنَ الْیَدِ هُوَ الْقُدْرَةُ وَالْمَعْنٰی بِقُدْرَتِکَ الْخَیْرُ وَالْاَلْفُ وَاللَّامُ فِی

الْخَیْرِ یُوجِبَانِ الْعُمُومَ فَالْمَعْنٰی بِقُدْرَتِکَ تَحْصِلُ کُلَّ الْبَرَکَاتِ وَالْخَیْرَاتِ“ (کبیر)

واضح ہو کہ بیشک ”ید“ سے مراد ”قدرت“ ہے، اور معنی یہ ہے کہ تیرے قبضہ قدرت میں خبر

ہے، اور ”الْخَیْرُ“ پر اَلْف لَام“ عموم پر دلالت کرتے ہیں، اب مطلب یہ ہو گیا کہ تیرے قبضہ قدرت میں ہر برکت اور ہر بھلائی حاصل ہوتی ہے۔

”بَیْدُکَ“ ظرف پہلے ہے، اور ”الْخَیْرُ“ بعد میں ہے، جس سے حصر کا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، گویا کہ معنی یہ

ہو گیا ”بَیْدُکَ الْخَیْرُ لَا بَیْدُ غَیْرِکَ“ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہر بھلائی ہے، تیرے بغیر کسی اور کے ہاتھ میں ہر بھلائی

نہیں، جب یہ پتہ چل گیا کہ ”بیدک الخیر“ میں حصر پائی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ”رب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر بھلائی ہے۔ کسی اور کے ہاتھ میں ہر بھلائی نہیں۔ اسی سے پتہ چلا

”ان جمیع الخیرات منه وبتکوینہ و تخلیقہ و ایجادہ و ابداعہ“

بیشک تمام بھلائیاں رب تعالیٰ کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہیں، وہی ان کا خالق ہے، وہی ان کا مکون ہے، وہی ان کا موجد ہے، وہی ان کا مبدع ہے۔

”اذا عرفت هذا فقول افضل الخیرات هو الايمان بالله تعالى ومعرفة“

جب تو یہ پہچان چکا ہے تو ہم کہتے ہیں سب بھلائیوں سے افضل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ جب بھی ایک کام کو دو شخص کریں تو ایک کام افضل و اشرف و اکمل ہوتا ہے نسبت دوسرے کے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب فاعل افضل و اشرف و اکمل ہو۔

جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا سب چیزوں سے افضل ہے“ تو اسی سے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔

”فلو كان الايمان بخلق العبد لا بخلق الله لوجب كون العبد زالدا في الحيرة على الله تعالى وفي الفضيلة والكمال وذلك كفر قبيح“

اگر یہ کہا جائے کہ ایمان بندے کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق نہیں (معاذ اللہ) تو اس سے یہ لازم آئے گا

بندہ بھلائی میں اللہ تعالیٰ پر زائد مرتبہ رکھتا ہے، اور فضیلت و کمال میں رب تعالیٰ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ بندے کی تخلیق یعنی ایمان سب سے افضل ہے، جو بندے کی فضیلت پر دلالت کر رہا ہے، یہ قول صریح کفر ہے۔

اعتراض: جب یہ کہا گیا کہ ”بیدک الخیر“ حصر کا معنی دے رہا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ

”انه ليس بیدک الا الخیر“ وهذا يقتضي ان لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخلیق الله“

بیشک اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں صرف خیر ہے، لہذا اس حصر کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ کفر اور معصیت اللہ تعالیٰ کی تخلیق نہ ہوں۔ (اس سے تو معتزلہ اور مجوسیوں کا مذہب ثابت ہوگا)

جواب: یہ حصر ثابت ہی نہیں جو تم نے بیان کی ہے، حصر تو وہی ثابت ہے جو ہم نے ذکر دی ہے۔ اس

بیدہ الخیر لا بید غیرہ“ بیشک اسی کے قبضہ قدرت میں ہر بھلائی، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ صرف خیر کا خالق ہے شر کا خالق نہیں یہ قول سراسر باطل ہے۔ (ماخوذ از یہ)

خیر کو ذکر کیا گیا، شر کو نہیں، کیا وجہ؟

”وانما خص الخیر بالذکر تعلیماً لمراعاة الادب والا فلا ذکر الاعزاز والاذلال یدل

علی ان الخیر والشر کلاهما بیدہ سبحانہ“ (روح المعانی)

خیر کو ذکر کیا گیا ہے، شر کا ذکر نہیں کیا گیا، اس کی وجہ ادب کی رعایت کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، کہ براہ راست رب تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت نہ کی جائے۔ جب اس سے پہلے یہ ذکر دیا گیا کہ عزت عطاء کرنا اور ذلت دینا رب تعالیٰ کا ہی کام ہے، تو اسی سے پتہ چل گیا کہ خیر ہو یا شر سب رب تعالیٰ دست قدرت میں ہیں۔

﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”بیشک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

اس سے پہلے جب یہ ذکر کیا گیا کہ ”اے اللہ ملک کے مالک، تو عطاء کرتا ہے ملک جسے تو چاہتا ہے، اور چھین لیتا ہے تو ملک جس سے تو چاہے، اور تو عزت عطاء کرتا ہے جسے چاہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے چاہے۔ اب یہ جملہ ﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ بطور تاکید ذکر کیا کہ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے، اسی وجہ سے ملک عطاء کرنا، عزت عطاء کرنا یا ذلت تیرے قبضہ قدرت میں ہی ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

فائدہ: شر کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کے لحاظ سے تمام چیزوں کی پانچ قسمیں ہیں۔

- (۱) ایک وہ قسم جس میں شر بالکل نہ پایا جائے۔
- (۲) دوسری قسم وہ ہے جس میں شر پایا جائے لیکن خیر اس میں غالب ہو۔
- (۳) تیسری قسم وہ ہے جس میں صرف شر پایا جائے، خیر بالکل نہ ہو۔
- (۴) چوتھی قسم وہ ہے جس میں شر اور خیر دونوں پائے جائیں لیکن شر غالب ہو خیر پر۔
- (۵) پانچویں قسم وہ ہے جس میں شر اور خیر برابر برابر پائے جائیں۔

پہلی اور دوسری قسم میں شر مقصود بالذات نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلہ کے مطابق تھوڑے شر کو عظیم بھلائی اور بہت بڑے نفع کا سبب بنالیا جاتا ہے۔

”والشر الیسیر متی کان وسیلة الی الخیر الكثير کان ارتکابه مصلحة تقتضیها

الحکمة ولا یا باها الکرم المطلق“

تھوڑا شر جب خیر کثیر کا ذریعہ بنے تو اس کا ارتکاب مصلحت ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی حکمت اس کا تقاضا

کرتی ہے، رب تعالیٰ کا مطلق کرم اسے منع نہیں کرتا۔ جیسا کہ خون نکلوانا، کڑوی دوا پینا، بظاہر تکلیف دہ چیزیں ہیں، لیکن حقیقت میں نفع مند ہیں حکمت کے تقاضا کے مطابق ہیں۔

وکل قضاء اللہ تعالیٰ بما نزاہ شرا من هذا القبیل "اللہ تعالیٰ کا ہر وہ فیصلہ جس کو ہم بظاہر شر سمجھیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اسی پر توکل ہو، اور اس پر راضی و شاکر ہو، حدیث شریف میں آتا ہے "لا تہم اللہ تعالیٰ علی نفسک" اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر کوئی تہمت نہیں آنے دیتا۔ (راقم نے معنی کو آسان طریقہ پر ذکر کیا ہے)

اور حدیث میں آتا ہے "لا تکرہوا الفتن فان فیہا حصاد المنافقین" فتنوں کو نا پسند نہ کرو، ان میں منافقوں کی جڑوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے "لولم تذنبوا لاحت علیکم ما ہوا کبر من ذلک العجب العجب" اگر تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا تو تمہیں اس سے بڑی چیزیں اپنی لپیٹ میں لیتیں، جو بہت ہی زیادہ باعث تعجب ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر خیر کے حصول کیلئے شر کا سامنا کرنے پڑے تو شر کے ارتکاب کی رب تعالیٰ سے معافی طلب کر لے، اور خیر کو حاصل کرے۔ (از روح المعانی)

لیکن یہ اسی وقت ہے جب خیر کثیر ہو، اور شر قلیل ہو، بغیر شر قلیل کے ارتکاب کے خیر کثیر کو حاصل کرنا ممکن نہ ہو۔ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ آج کل شر کثیر کو حاصل کرنے کیلئے خیر قلیل کا سہارا لیا جاتا ہے۔

﴿قرض اتارنے کی دعاء﴾

"وقال معاذ بن جبل احتسبت عن النبی ﷺ یوما فلم اصل معہ الجمعة، فقل یا معاذ ما منعک من صلوة الجمعة؟ قلت یا رسول اللہ ﷺ کان لیوحنابن باریا الیہودی علی اوقیة من تبر وکان علی بابی یرصدنی فاشفقت ان یحبسنی دونک، قال قل کل یوم "قل اللہم مالک الملک" الی قوله بغیر حساب رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما نعطى منہما من نشاء و تمنع منہما من نشاء اقض عنی دینی فلو کان علیک ملء الارض ذہبا لاداہ اللہ عنک" (قرطبی و اخرج ابن ابی الدنیا، در مشور و اخرج الطبرانی)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے، میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے کیلئے حاضر نہ ہوسکا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک یہودی کا قرض دینا تھا، وہ میرے دروازے پر آگیا تھا، میں اس کے ڈر کی وجہ سے حاضر نہ ہوسکا، آپ نے فرمایا، اے معاذ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا قرض اتر جائے؟ تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تم یہ دعاء پڑھ لیا کرو تمہارا قرض اتر جائے گا، خواہ کتنا زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ (وہ دعاء یہ ہے)

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رَحْمَنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَحِيمُهُمَا تُعْطِي مَنَّهُمَا مَنْ تَشَاءُ وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ اقْضِ عَنِّي ذَنْبِي

نتیجہ واضح ہوا:

کہ رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہے ملک و حکومت عطاء کرے حکمت وہی جانتا ہے، البتہ بظاہر یہ ضروری نہیں کہ حکومت اسے ہی دی جائے جو اہلیت رکھتا ہو، کبھی نا اہل، بدھو لوگ بھی ڈنڈے کے زور سے حکومت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ جب چاہے کسی سے ملک چھین لے، حکمت تو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر عقلمند، زیرک، شریف لوگوں کی حکومت کو درخواست کیا جاتا ہے۔

اسی طرح جسے چاہے اسے عزت فرمائے، وہ عزت نیکوں کی توفیق عطاء کرے عطاء کر دے، خواہ نیک شخص کو ملک عطاء کر کے عزت دے دے۔ اور رب تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے جسے چاہے ذلت عطاء کر دے، یعنی گناہوں میں کوئی شخص مبتلا ہو کر ذلیل ہو جائے، یا کسی نا اہل سے حکومت لے کر اسے ذلیل کر دیا جائے۔

۱۰۰ دھرم پاد صوب

﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (آیہ نمبر ۲۷)

(۱) تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے۔

(۲) تو داخل کرتا ہے رات (کے حصہ) کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن (کے حصہ) کو رات میں اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو رزق دیتا ہے، جسے تو چاہے بغیر حساب کے۔

راقم کا ترجمہ:

جلالین، مظہری وغیرہ کے مطابق ہے ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ یعنی تدخل احدهما فی الآخر مطلب یہ ہے کہ ”تولج“ باب افعال سے ہے ”اولج یولج ایلاجا“ مجرد میں ”ولج یلج ولجا“ سے لیا ہوا ہے، جس کا معنی ”داخل ہونا“ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ (یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ سوئی کے سوراخ میں، یعنی ”یـلـج“ کا معنی داخل ہونا، ”یولج، تولج“ کا معنی داخل کرنا۔

روح المعانی، مدارک اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ:

یعنی روح المعانی اور مدارک میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ان دونوں تفاسیر کے مطابق ہے، میں جب دیکھتا ہوں کہ ایک شخص نے کتنی محنت اور کتنی تفاسیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے تو دل سے دعاء نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی قبر پر ان گنت رحمتیں نازل فرمائے اور آخرت میں مدارج بلند فرمائے، آئیے دیکھئے، تفسیر مدارک میں علامہ نسفی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں۔

”فالاج ادخال الشئ فی الشئ وهو مجاز هنا ای تنقص من ساعات الليل وتزید فی النهار وتنقص من ساعات النهار وتزید فی الليل“ (مدارک)

”ایلاج“ کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا، یہاں مجازی معنی لیا گیا ہے کہ تو رات کی ساعات کو کم کرے دن

کو زیادہ کرتا ہے اور دن کی ساعتوں کو کم کر کے رات کو زیادہ کرتا ہے۔

”الولوج فی الاصل الدخول والایلاج الادخال واستعیر لزیادة زمان النهار فی الليل

وعکسه بحسب المطالع والمغارب فی اکثر البلدان“ (روح المعانی)

”ولوج“ کا اصل میں معنی ہے دخول، اور ایلاج کا معنی ہے داخل کرنا، اور یہاں مجازی طور پر مراد یہ لیا گیا ہے دن کا وقت رات میں زیادہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کا عکس یعنی رات کا وقت دن میں زیادہ کر لیا جاتا ہے، یہ طلوع اور غروب کے لحاظ پر اکثر شہروں میں پایا جاتا ہے کہ کبھی دن چھوٹا ہو گیا اور رات بڑی، اور کبھی رات چھوٹی ہو گئی اور دن بڑا۔ اب آپ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کنز الایمان کو دیکھئے (تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے) تو بہت خوب نظر آئے گا۔

تنبیہ: ”ولا یضر تساوی الليل والنهار دائما عند خط الاستواء لانه یکفی الزیادة والنقصان فیہما فی الاغلب“

خط استواء کے پاس رہنے والوں کیلئے ہمیشہ دن، رات برابر رہتے ہیں، وہاں دن یا رات کا چھوٹا ہونا، یا بڑا ہونا نہیں پایا جاتا۔ اکثر شہروں میں کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی، اور کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا، اس لئے ﴿تُولِجُ اللَّیْلُ فِی النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارُ فِی اللَّیْلِ﴾ کہا گیا، اس سے خط استواء کے قرب میں دن رات کی برابری سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ (روح المعانی)

رات اور دن کو ایک دوسرے میں داخل کرنے کے دو مطلب:

(۱) رات کو کبھی چھوٹا کر لیا جاتا ہے، اتنی قدر دن کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور کبھی دن کو چھوٹا کر لیا جاتا ہے اور رات کو اتنی مقدار بڑھا دیا جاتا ہے۔ ”وانما فعل سبحانه وتعالیٰ ذلک لانه علق قوام العالم ونظامہ بذلک“ اللہ تعالیٰ نے دن رات کو کبھی چھوٹا کبھی بڑا کر کے نظام عالم کو اس پر مرتب فرما دیا ہے۔

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن کے پیچھے لاتا ہے ”فیلبس الدنيا ظلمة بعد ان کان فیہا ضوء النهار“ دنیا تاریکی کا لباس پہن لیتی ہے جبکہ پہلے دن کی روشنی موجود رہتی ہے۔ پھر دن کو رات کے پیچھے لاتا ہے ”فیلبس الدنيا ضوء“ فكان المراد من ایلاج احدهما فی الآخر ایجاد کل واحد منهما عقب الآخر“ تو دنیا روشنی کا لباس پہن لیتی ہے، جبکہ پہلے دن کی روشنی موجود تھی۔ لہذا رات کو دن میں داخل کرنے اور

دن کو رات میں داخل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک دوسرے کے پیچھے موجود کرتا ہے۔ تاہم پہلا معنی لفظ کے قریب ہے، یعنی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی خیلا رہے کہ دوسرے معنی کے لحاظ پر مطلقاً معنی ہوگا ”تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اس معنی کے لحاظ پر لفظ ”حصہ“ معنی میں نہیں لایا جائے گا۔

دن رات کیا ہیں:

فلاسفہ حکمت الہیہ میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ستاروں کے دور کا مکمل ہونا ہے دن کہلاتا ہے، اس کے مد مقابل رات ہے۔ ستاروں کے دور کا مطلب یہ ہے کہ سطح سے سطح تک، شرطین سے شرطین تک، بطنین سے بطنین تک، اس طرح ایک دور جب انتہاء تک پہنچے گا تو اسے دن کہا جائے گا، اس کے مد مقابل رات ہوگی لیکن یہ معنی خواص کیلئے پیش کیا گیا ہے۔ عوام حضرات کے نزدیک حساب کیا جاتا ہے ”طلوع آفتاب“ سے لے غروب تک، اور غروب سے لیکر طلوع آفتاب کا حساب ہوگا۔

یوم کی دو قسمیں ہیں: (۱) یوم جسمانی (۲) یوم روحانی

یوم جسمانی کا طول تین سو ساٹھ درجے ہے کیونکہ اس میں فلک ظاہر ہوتا ہے، اور اس کی حرکت دکھائی نہیں دیتی، اس جسمانی دن میں ہی اجسام کا تعلق غذاؤں سے، اور غذاؤں کی زیادتی سے، اور (جسم کے) بڑھنے سے اور صحت سے اور بیماری سے اور حیات سے اور موت سے ہے۔ ایام جسمانیہ ظاہر کے لحاظ پر سات قرار دئے گئے ہیں، جن کو ایک ہفتہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان دنوں میں قوت فعلیہ نفس کلی کی طرف براہیختہ ہوتی ہے۔

یوم روحانی میں عقول کو معرفت حاصل ہوتی ہے، نظروں کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، روحوں کو اسرار حاصل ہوتے ہیں۔ ایام روحانیہ کو ارواح میں احکام حاصل ہوتے ہیں، اور عقلیں صرف قوت علامتہ (وہ قوت جس کے ذریعے کئی چیزوں کی علامت کو حاصل کر لیتی ہے) سے حق کی طرف رجوع کرتی ہیں جن سے آسمان و زمین قائم ہیں، وہ حق جس کی طرف ایام روحانیہ میں رجوع پایا جاتا ہے، اس سے مراد ”کلمہ الہیہ“ ہے۔

دن رات کتنے چھوٹے، بڑے ہوں گے:

آسان صورت یہ ہے کہ جتنا دن چھوٹا ہوگا، اتنی رات لمبی ہوگی جتنی رات چھوٹی ہوگی اتنا دن لمبا ہوگا، دن رات کی مجموعی مقدار چوبیس گھنٹے ہوگی۔ مختلف علاقوں میں مختلف مقدار طول البلد کی وجہ سے دن رات کی مقدار مختلف ہوگی۔ ہاں البتہ سب سے بڑا دن (حتی بصیر النہار خمس عشرة ساعة وهو اطول ما یکون واللیل تسع

ساعات وهو اقصر ما يكون) پندرہ گھنٹے کا ہوگا، اور سب سے چھوٹی رات نو گھنٹے کی ہوگی۔ (ماخوذ از قرطبی)

﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾

”اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔“

زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے کا وسیع مفہوم:

(۱) فقال عكرمة هي اخراج الدجاجة وهي حية من البيضة وهي ميتة من الدجاجة وهي حية

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، مرغی زندہ کوانڈے سے نکالنا جو مردہ ہے یہ زندہ سے مردہ کو نکالنا ہے، اور انڈے کو مرغی سے نکالنا، یہ مردہ کو زندہ سے نکالنا ہے۔

(۲) وقال ابن مسعود هي النطفة تخرج من الرجل وهو ميتة وهي حي ويخرج الرجل منها حيا وهي ميتة

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نطفہ کو مرد سے نکالنا، یہ مردہ کو زندہ سے نکالنا ہے، اور نطفہ سے شخص کو نکالنا، یہ زندہ کو مردہ سے نکالنا ہے۔

(۳) وقال عكرمة والسدي هي الحبة تخرج من السنبل والسنبل تخرج من الحبة، والنواة من النخلة والنخلة تخرج من النواة“ (والحياة في النخلة والسنبل تشبيه)

عکرمہ اور سدی کا قول یہ ہے کہ دانے کو بالی (ٹٹے) سے نکالنا، اور بالی کو دانے سے نکالنا، اور گٹھلی کو کھجور کے درخت سے اور کھجور کے درخت کو گٹھلی سے نکالنا مراد ہے۔ کھجور کے درخت اور بالی (ٹٹے) میں مجازی طور پر حیات (زندگی) کا اعتبار کیا گیا ہے۔

(۴) مؤمن کو کافر سے نکالنا، یہ زندہ کو مردہ سے نکالنا ہے، کیونکہ مؤمن زندہ کی مثال ہے۔ اور کافر مردہ کی مثال ہے، اور کافر کو مؤمن سے نکالنا، یہ مردہ کو زندہ سے نکالنا ہے،

(۵) طیب کو خبیث سے نکالنا، یہ زندہ کو مردہ سے نکالنا ہے، طیب سے مراد زندہ ہے، اور خبیث سے مراد مردہ ہے، اور خبیث کو طیب سے نکالنا، یہ مردہ کو زندہ سے نکالنا ہے۔ (ازبیر)

تنبیہ: ”وفی الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سبحان اللہ الذی ینخرج الحی من المیت، وقد رأى امرأة سالحة مات ابوها كافرا وهي خالدة بنت الاسود بن عبد

یغوث“ (صعيف احمره عند الرزاق، ومن طريقه الطبري، واس سعد في الطغيات "الحجر المحيط،

نبی کریم ﷺ نے ایک نیک عورت خالدہ بنت اسود بن یغوث کے کافر باپ کی موت کو دیکھ کر فرمایا "اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔

(۶) "وقال الماوردي ويحتمل يخرج الجلد الفطن من البليد العاجز والعكس (لان الفطنة حياة الحس والبلادة موته)

ماوردی نے کہا ہے کہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سمجھ دار عقلمند کو بے قوف، عاجز سے نکالنا، یہ زندہ کو مردہ سے نکالنا ہے، اور بے وقوف کو عقلمند سے نکالنا یہ مردہ کو زندہ سے نکالنا ہے کیونکہ عقلمندی حواس کی زندگی ہے اور بے وقوفی حواس کی مردگی ہے۔

(۷) "وقيل يخرج الحكمة من قلب الفاجر لانها لا تستقر فيه، والسقطة من لسان العارف" بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اسے بھی شامل ہے کہ فاجر کے دل سے حکمت والا قول نکلے، یہ زندہ کو مردہ سے نکالنا ہے، کیونکہ فاسق مردہ کی طرح ہے، حکمت سے بھرا ہوا قول زندہ کی طرح ہے، اور گھٹیا کلام عارف کی زبان سے نکلنا زندہ سے مردہ کو نکالنا ہے کیونکہ عارف زندہ کی طرح ہے، اور گھٹیا کلام مردہ کی طرح ہے۔ (عمر مجید)

(۸) "والعالم من الجاهل والجاهل من العالم"

عالم کو جاہل سے نکالنا زندہ کو مردہ سے نکالنا ہے، کیونکہ عالم زندہ کی طرح ہے اور جاہل مردہ کی طرح ہے، اور جاہل کو عالم سے نکالنا مردہ کو زندہ سے نکالنا ہے۔ (روح المعانی)

فائدہ:

"واخرج ابن مردويه من طريق ابى عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله ﷺ لما خلق الله آدم عليه السلام اخرج ذريته فقبض قبضة بيمينه فقال هنولاء اهل الجنة ولا ابالي وقبض با لاخرى قبضة فجاء فيها كل رذنى فقال هنولاء اهل النار ولا ابالي فخلط بعضهم ببعض فيخرج الكافر من المؤمن ويخرج المؤمن من الكافر فذلك قوله (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي)" (درمنثور)

حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو نکالا تو اس نے اپنے دائیں دست قدرت (جو اس کی شان کے لائق ہے) میں (تمام ذریت کو) پکڑا اور ارشاد فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر دوسرے دست قدرت میں گھٹیا ذریت (کافروں) کو پکڑا اور ارشاد فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر بعض کو بعض سے ملایا، کافروں کو مومنوں سے اور مومنوں کو کافروں سے

نکالا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ کا یہی مطلب ہے۔

﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ”اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہے بغیر حساب کے“

ای من غیر تضییق و تقصیر لا یعرف الخلق عدده و مقداره وان کان معلوما عند اللہ (مظہری)
بغیر حساب کے رزق دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تنگی اور کمی نہیں پائی جاتی، اس لحاظ پر کہ مخلوق اس کی تعداد اور مقدار کو نہیں جانتی اگرچہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تعداد اور مقدار کا علم ہوتا ہے۔

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ مظہری کی اس تفسیر کے مطابق ہے، کیونکہ آپ نے ترجمہ کیا ہے ”جسے چاہے بے گنتی دے۔“ راقم نے اپنے ترجمہ میں ”حساب“ کا ترجمہ ”حساب“ سے ہی کیا ہے، ایک تو یہ کہ آجکل اردو میں حساب کا لفظ عام استعمال ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تفسیر مظہری اور روح البیان کو شامل ہو جائے۔

حساب کے تین معانی:

”قال ابو العباس المقرئ ورد لفظ الحساب فی القرآن علی ثلاثة اوجه بمعنى التعب قال اللہ تعالیٰ (و) ترزق من تشاء بغیر حساب) وبمعنی العدد قال اللہ تعالیٰ (انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب) وبمعنی المطالبة قال اللہ تعالیٰ (فامنن او امسک بغیر حساب) ابو العباس مقرئ فرماتے ہیں لفظ حساب قرآن پاک میں تین معانی میں استعمال ہے۔

(۱) حساب بمعنی مشقت و تھکن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہے بغیر مشقت و تھکن کے۔

(۲) حساب بمعنی عدد کے جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب﴾ وہ (اللہ) صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے دیتا ہے۔

(۳) حساب بمعنی مطالبہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فامنن او امسک بغیر حساب﴾ احسان کر یا روک لے بغیر مطالبہ کے۔

فانذار جلیلہ: علامہ بغوی رحمہ اللہ نے مکمل اسناد سے حدیث بیان فرمائی کہ

”جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ عن علی بن طالب ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ ان فاتحة الكتاب

وآية الكرسي والآيتين من آل عمران (شهد الله) الى قوله (ان الدين عند الله الاسلام) (وقل اللهم مالك الملك) الى قوله (بغير حساب) مشفعات معلقات بالعرش ما يسهن وبين الله عز وجل حجاب، قلن يا رب تهبطنا الى ارضك والى من يعصيك، قال الله عز وجل بي حلفت لا يقرأ كن احد من عبادي دبر كل صلوة الا جعلت الجنة مثواه على ما كان فيه واسكنته في حظيرة القدس، ونظرت اليه بعيني المكنونة، وقضيت له كل يوم سبعين حاجة ادناها المغفرة، واعذته من كل عدو وحاسد نصرته عليهم“
(معالم التنزيل للبغوي)

جعفر بن محمد اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک سورۃ فاتحہ اور آیۃ الکرسی اور دو آیتیں ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ سے لیکر ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ تک، اور ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾ سے لیکر ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ تک کو اللہ تعالیٰ نے مقبول الشفاعۃ بنایا، یہ عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی تھیں، ان کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے رب تو اپنی زمین کی طرف اور اپنے نافرمان بندوں کی طرف ہمیں اتار دے، رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم کوئی شخص تمہیں نماز کے بعد نہیں پڑھے گا مگر یہ کہ میں جنت اس کا ٹھکانا بناؤں گا جہاں وہ پہلے تھا (یعنی آدم علیہ السلام کی پشت میں جنت میں ہی تھا) اور میں اسے مقدس مقام میں ٹھہراؤں گا اور میں اسے اپنی چھپی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور میں ہر دن اس کی ستمراحتوں کو پورا کرتا ہوں ان میں سے کم حاجت مغفرت ہے، اور میں اس کو دشمنوں اور حاسدوں سے پناہ دیتا ہوں، اور ان کے خلاف اس کی امداد کرتا ہوں (یعنی دشمنوں اور حاسدوں پر اسے غالب کرتا ہوں)

جیسے لوگ ہوں گے ایسے حکام ہوں گے:

بعض کتب میں ذکر آتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے:

”انا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيهم بيدى فان العباد اطاعوني جعلتهم لهم رحمة وان العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسبب الملوك ولكن توبوا الى اعظفهم عليكم“
بیشک میں اللہ ہوں سب بادشاہوں کا بادشاہ ہوں سب بادشاہوں کے دل اور ان کی پیشانیاں میرے دست قدرت میں ہیں، بیشک جو بندے میری اطاعت کرتے ہیں، میں ان پر بادشاہوں کو عذاب بنا دیتا ہوں، تم بادشاہوں کی طرف مشغول نہ ہو، بلکہ اس ذات کی طرف توبہ کرو اور رجوع کرو جو بادشاہوں کو تم پر مہربان بناتا ہے۔
(روح البیان)

ارشاد مصطفوی ﷺ:

”قوله ﷺ كما تكونون يولى عليكم“ معناه ان كنتم من اهل الطاعة يول عليكم اهل الرحمة وان كنتم من اهل المعصية يول عليكم اهل العقوبة“

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جیسے تم ہو گے ایسے تم پر حاکم مقرر کئے جائیں گے“ اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے ”اگر تم فرمانبردار ہوئے تو تم پر رحمت والے لوگوں کو حاکم بنایا جائے گا اور اگر تم نافرمان ہوئے تو تم پر سزا دینے والے حاکم مقرر کئے جائیں گے۔“

موسیٰ علیہ السلام کا رب تعالیٰ کے حضور عرض کرنا:

”يا رب انت في السماء ونحن في الارض فما علامة سخطك من رضاك فإوحى الله اليه اذا استعملت على الناس خيارهم فهو علامة رضاي واذا استعملت شرارهم فهو علامة سخطي عليهم“

موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب تو بلندی و رفعت میں ہے، ہم زمین میں ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے یا راضی ہے؟ تو رب تعالیٰ نے آپ پر وحی کی جب میں تم پر اچھے لوگوں کو حاکم بناؤں تو یہ میرے راضی ہونے کی علامت ہے، اور جب میں تم پر برے حاکم مقرر کروں تو یہ میرے ناراض ہونے کی علامت ہے۔ (روح البیان)

حجاج بن یوسف کا قول:

حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا تو نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہے تو ان کی طرح عدل و انصاف کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے جواب دیا۔

”تبدروا العمر لکم“ ای کونو اکابی ذرفی الزهد والتقوى اعاملکم معاملة عمر فی العدل والانصاف“

تم حضرت ابو ذر کی طرح زاہد و متقی بن جاؤ تو میں عمر کی طرف عدل و انصاف کرنے والا بن جاتا ہوں۔ (روح البیان)

راقم کا موقف: یہ قاعدہ اکثر یہ ہے، کلیہ نہیں، کبھی کبھی نیک لوگوں پر برے حکام مسلط کر دئے

جاتے ہیں، جیسا کہ حجاج بن ابی یوسف ہی کو دیکھئے یہ بدترین ظالم شخص تھا، اس کے زمانہ میں رعایا کے اکثر لوگ نیک تھے، لیکن اس ظالم نے ایک لاکھ چوبیس حضرات کو شہید کر دیا جو کہ صحابہ کرام اور تابعین تھے۔ (ماخوذ از ہراس)

اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے: رعایا کے احوال کے مطابق اور ان کے اعمال کے مطابق حاکم

مقرر کئے جاتے ہیں، رعایا کے لوگ نیک ہوں تو حکام نیک مقرر کئے جاتے ہیں، اور رعایا کے لوگ برے ہوں تو حاکم

بھی برے مقرر کئے جاتے ہیں۔ عوام کی بد اعمالیوں اور حکام کے مظالم کا اثر جانوروں کے تھنوں پر پڑتا ہے کہ ان کا دودھ کم ہو جاتا ہے کھیتی سے برکت اٹھ جاتی ہے، درختوں کے پھل کم ہو جاتے ہیں، تجارتی کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے، اور صنعتی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے۔

اس تمام صورت حال کی وار و مدار اس پر ہے ”وذلك الملك الجائر بشؤم ظلمه وسوء فعله“ کہ ظالم بادشاہ کے ظلم اور اس کے برے اعمال کی وجہ سے یہ ساری بے برکتی حاصل ہوتی ہے۔ ”ویكون الامر علی العکس اذا عدل“ جب حاکم عدل و انصاف کرتا ہے، تو معاملہ اس کے خلاف ہوتا ہے، یعنی برکت ہی برکت ہوتی ہے، نہ سیلاب آتے ہیں نہ طوفان، جانوروں کے دودھ میں کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادتی ہوتی ہے، کھیتی میں برکت ہوتی ہے، تجارت میں برکت ہوتی ہے صنعتی کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ (ماخوذ از روح البیان)

طاؤس کی نصیحت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو:

جب عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنالیا گیا تو آپ کی طرف طاؤس رحمہ اللہ نے خط لکھا، خط کا مضمون یہ تھا۔

”ان اردت ان یكون عملک خیرا کله فاستعمل اهل الخیر فقال کفی بها موعظة“

اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے تمام کام اچھے رہیں تو بہتر، نیک لوگوں کو مختلف علاقہ جات کے حاکم مقرر کریں، یعنی عاملین (گورنر، وزراء اعلیٰ) اگر نیک ہوں گے تو تمہارے معاملات درست ہوں گے، اگر وہ برے ہوں گے تو تمہارے معاملات درہم برہم رہیں گے، آپ نے فرمایا بہت اچھی نصیحت ہے، اس سے بڑھ کر کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں، یقیناً اگر اس نصیحت پر عمل کر لیا تو نظام حکومت درست ہو جائے گا۔ (ماخوذ از روح البیان)

پندم ار بشنوی ای پادشاہ درہمہ دفتر بہ ازیں پند نیست

میری نصیحت اگر تو نے اے بادشاہ بڑی بڑی کتابوں میں اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں۔

جز بخر مند مفرما عمل گرچہ عمل کار خردمند نیست

سوائے عقل مند شخص کے کام کسی کے سپرد نہ کر اگرچہ وہ کام عقلمند کی شایاں شان نہ ہو۔ (ماخوذ از روح البیان)

ارشاد مصطفوی ﷺ:

”قال النبی ﷺ ”سیاسی زمان لامتی یكون امرؤهم علی الجور و علماؤهم علی الطمع و عبادہم علی الرباء و تجارہم علی اکل الرباء و نساؤہم علی زینۃ الدنیا“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری امت پر عنقریب ایک زمانہ آئے گا، ان کے حکام ظالم ہوں گے، اور ان کے علماء لالچی، طمع کرنے والے ہوں گے، اور ان کے عبادت کرنے والوں کی عبادت میں دکھلاوا پایا جائے گا، اور ان کے تاجر سود کھانے والے ہوں گے، اور ان کی عورتیں دنیا کی زینت کرنے والی ہوں گی۔
(از روح البیان)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد سورج کی آب و تاب سے بھی زیادہ جگمگا رہا ہے، آج تب ہی ویربادی ہو رہی ہے، ہر طرف بے ثباتی کی فضاء قائم ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ایک دوسرے سے برتری کی کوشش میں عوام ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حکام مظالم برپا کئے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں ہاں ہاں مقامات انصاف ہی انصاف سے خالی ہیں، منصفین ہی انصاف سے دور چلے گئے ان کے انصاف کی دار و مدار یہ ہے کہ بڑوں کے حق میں فیصلہ دینا ہے خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہوں اس کا نام انصاف نہیں۔ علماء اسمبلیوں اور پیسے کی لالچ میں مبتلاء ہو کر آجکل مصائب و آلام میں پھنسے ہوئے ہیں۔

اے علماء کرام! خدا را اس گندے کھیل سے دور ہو جائیں، مظالم برپا کرنے والوں سے پیسے لے کر ایک دوسرے کی مساجد پر قبضہ کرنے، اور فتنہ و فساد برپا کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ رب تعالیٰ کی گرفت میں آتے ہی رہو گے۔ تاجر بلکہ عام لوگ کسی نہ کسی طرح سود کھانے میں مبتلاء ہیں کیونکہ نظام بنکاری سود پر چل رہا ہے، کوئی بھی سود کے غبار سے بچا ہوا نہیں، اس لئے سودی کاروبار سے رب تعالیٰ سے لڑائی مول لئے بیٹھے ہیں۔ عورتیں دنیا کی زیب و زینت میں یوں مبتلاء ہیں کہ شرم و حیاء کا جنازہ نکل چکا ہے "الامان والحفیظ"

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْبَصِيرُ﴾
(آیہ نمبر ۲۸)

(۱) مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرتا ہے۔

(۲) نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، اور جو شخص کرے گا یہ، تو نہیں وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا۔ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے (اپنے غضب سے) اور اللہ کی طرف ہی پھرتا ہے۔

مختصر مطلب تقریباً واضح ہے کہ مومن اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، جس شخص نے کافروں کو دوست بنایا اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ رہا، ہاں البتہ کافروں سے اگر تم ڈرو اور اپنے بچاؤ کی خاطر ان سے ظاہری طور پر تعلق رکھو تو یہ جائز ہے، البتہ دلی محبت نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے کافروں کو دوست بنایا تو تم اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ جاؤ گے، اور تم نے اللہ کی طرف ہی پھرتا ہے۔

شان نزول:

اس آیت کریمہ کے شان نزول میں چند وجوہ بیان کی گئی ہیں، جو مجموعی طور پر ہی نازل ہونی کی وجوہ ہیں۔

(۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حجاج بن عمرو، ابن ابی حقیق اور قیس بن زید انصار کے کچھ افراد سے پوشیدہ طور پر تعلق رکھتے تھے، انصار کے ان حضرات کو جن سے ان لوگوں نے تعلقات قائم رکھے تھے ”رفاعہ بن منذر، عبد اللہ بن جبیر اور سعید بن خثیمہ رضی اللہ عنہم نے کہا ”اجتنبوا هؤلاء اليهود لا يفتنونكم عن دينكم“ ان یہود سے بچ کر رہو تا کہ یہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈالیں، لیکن انصار نے ان رابطہ توڑنے سے انکار کر دیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انہوں نے یہود سے رابطہ ختم کر دیا۔

(۲) مقاتل کا قول یہ ہے کہ حاطب بن ابی بلتعہ وغیرہ جن کے اہل و عیال مکہ میں تھے وہ اہل مکہ سے محبت کرتے

تھے تو ان کو اس سے منع کرنے کیلئے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔

(۳) ابوصالح کا قول یہ ہے کہ آیہ کریمہ منافقین کے متعلق نازل ہوئی، وہ بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں سے رابطہ قائم کئے ہوئے تھے لیکن حقیقت میں ان کی دلی محبت یہود اور مشرکین سے تھی، وہ مسلمانوں کی خبریں یہود و نصاریٰ تک پہنچاتے تھے۔ ”ویرجون ان یکون لهم الظفر علی رسول اللہ ﷺ“ اور امید یہ کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ ﷺ پر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس آیہ کریمہ کو نازل فرما کر ان کو اس حرکت سے منع کیا گیا، اور ساتھ ہی ”ونہی المؤمنین عن مثل فعلهم“ مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ تم ان منافقوں کو حقیقی مومن سمجھ کر، ان سے مل کر یہود و نصاریٰ کو خبریں نہ پہنچاتے رہنا۔
(ماخوذ از معالم التنزیل للبغوی)

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

”نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے۔“

اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کریمہ میں کفار سے دوستی قائم کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا﴾ اے ایمان والو! غیروں کو اپنا رازدور نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے۔

اور ارشاد فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّ مِنْهُمْ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدہ آیت نمبر ۵۱)

اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے، بیشک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔

اور ارشاد فرمایا: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (المجادلہ، آیت نمبر ۲۲)

تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان (یقین) رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ وہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔

اور ارشاد فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ (الممتحنہ، آیت نمبر ۱)

اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔

کافروں سے تعلقات کی وجوہ:

کافروں سے تعلقات کی تین وجہ ہیں، دو حرام ہیں، اور ایک جائز ہے۔

- (۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ کفار سے محبت ان کے کفر کی وجہ سے ہو، اور ان کے کفر پر راضی ہو، یہ محبت حرام ہے، بلکہ کفر ہے، کیونکہ یہ کفار کو ان کے کفر میں حق بجانب سمجھ رہا ہے، کہ ان کا کفر درست ہے "وتصویب الکفر کفر والرضاء بالکفر کفر فیستحیل ان یبقی مؤمن مع کونہ بهذه الصفة" کفر کو صحیح اور درست سمجھنا کفر ہے، کفر پر راضی رہنا کفر ہے، جب کوئی شخص کافر کے کفر کو صحیح سمجھے اور اس کے کفر پر راضی ہو تو ممکن ہی نہیں کہ وہ شخص خود مؤمن ہو، کافر نہ ہو۔
- (۲) دوسری قسم بھی حرام ہے، جو پہلی اور تیسری آنے والی قسم کے درمیان ہے، وہ یہ ہے:

"ان موالاته الکفار بمعنی الزکون الیہم والمعونة والمظاہرة والنصرة اما بسبب القرابة او بسبب المحبة مع اعتقاد ان دینہ الباطل فهذا لا یوجب الکفر الا انه منہی عنه، لان الموالاته بهذا المعنی قد جرحہ الی استحسان طریقته والرضا بدینہ وذلك ینخرجه عن الاسلام"

کافروں سے اس طرح کی دوستی رکھی جائے کہ ان کی طرف میلان پایا جائے ان کی امداد کی جائے اور ان کی پشت پناہی کی جائے اور ان کی امداد کی جائے خواہ یہ دوستی رشتہ داری کی وجہ سے ہو یا ان سے محبت کی وجہ سے لیکن دل میں اعتقاد یہ ہو کہ کافر باطل راہ پر ہیں، تو یہ تعلق اور دوستی کفر تو نہیں، لیکن حرام ہے، اس لئے کہ اس سے روکا گیا ہے، خاص کر کے اس قسم کی محبت کفر کی راہ آسان کر دیتی ہے کیونکہ وہ کفر سے محبت کرنی شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔

- (۳) کفار سے تیسری وجہ محبت کی یہ ہے "المعاشرۃ الجمیلۃ فی الدنیا بحسب الظاہر وذلك غیر ممنوع" کہ ان سے دنیاوی تعلقات رکھے، ان سے تجارت کرے یعنی خرید و فروخت میں ان سے تعلقات رکھے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ صرف دنیاوی راہ و رسم ہے، ان کے کفر کو پسند نہیں کر رہا، ہاں اگر کسی نے کفار سے دلی محبت کی تو وہ حرام ہے، جسے بیان کیا جا چکا ہے۔

(کبیر بتحدیم و تاخیر)

﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ "سوائے مومنوں کے"

(من دون المؤمنین) یعنی من غیر المؤمنین والمعنی لا یجعل المؤمن ولا یتعلق ہو غیر مؤمن نہی اللہ المؤمنین ان یوالوا الکفار او یلا طفرہم لقراۃ بینہم او محبة او معاشرۃ والمحبۃ فی اللہ والبغض فی اللہ باب عظیم واصل من اصول الایمان" (خازن، مدارک)

”من دون المؤمنین“ میں ”دون“ کا معنی ہے ”غیر“ یعنی کوئی مؤمن بغیر مؤمن کے کسی کو دوست نہ بنائے، اور مؤمن کے بغیر کفار سے تعلق (محبت کا تعلق) نہ رکھے اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو کفار سے دوستی قائم کرنے سے اور ان کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے محبت کا سلسلہ قائم کرنے سے، یا ان سے محبت کرنے سے، یا ان سے محبت و دوستی کا بھائی چارہ قائم کرنے سے منع فرمایا۔ ایمان کے قوانین میں سے بہت عظیم قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی سے بغض رکھے۔

مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت کی صورتیں:

دو صورتیں ہیں مؤمنوں کے سواء کافروں سے محبت کرنے کی وہ دونوں ہی منع ہیں۔

(۱) مؤمنوں سے محبت نہ کرے بلکہ کافروں سے محبت کرے، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس کا مفہوم بھی واضح ہے کہ مؤمنوں کو چھوڑ کر کوئی مؤمن کافروں سے محبت نہ کرے۔

(۲) مؤمن اپنے دوسرے مؤمن بھائیوں سے محبت تو کرے لیکن ان کی محبت کے ساتھ کافروں کو بھی شریک کرے کہ کفار سے محبت کرے، یہ صورت بھی ناجائز ہے اور حرام ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ”نہ بنائیں مؤمن کافروں کو دوست سوائے مؤمنوں کے، یعنی صرف مؤمنوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ کافروں کی محبت کو شریک کر کے مؤمنوں کی خالص محبت کو نہ چھوڑیں۔“ (ماخوذ از صاوی)

اعتراض: اس آیت کریمہ سے ظاہر طور پر تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کافروں کو مؤمنوں کی محبت سے شریک نہ کرے، بلکہ صرف یہ سمجھ آ رہا ہے کہ مؤمنوں سے محبت کو چھوڑ کر کفار سے محبت نہ کرے۔

جواب: اس آیت کریمہ کی وضاحت میں جو دوسری آیات پیش کی ہیں ان میں مطلقاً کفار اور یہود و نصاریٰ سے محبت کو منع کیا ہے، لہذا ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ مؤمنین کی محبت کے ساتھ کفار کی محبت کو شریک نہ کرے۔ (ماخوذ از کبیر)

صاوی سے جو دو صورتیں بیان کی ہیں، وہ صاوی کی عبارت میں طلباء کرام دیکھیں تو کبیر کا جواب واضح سمجھ آئے گا۔
من دون المؤمنین“ ای تارکین قصر الولاية عليهم وذلك الترك بصدق بصورتين كونها مشتركة بين الكفار والمؤمنين او مختصة بالكفار فالصورتان داخلتان في منطوق النهی“ (صاوی)

دینی طلباء کرام کیلئے: لفظ ”دون“ مکان کے ساتھ مختص ہے، جیسے کہا جاتا ہے ”جلس زید دون“

عمر وای فی مکان اسفل منه“ زید عمرو کے مکان سے نیچے مکان میں بیٹھا اصل میں لفظ دون مکان کی مغایرت کیلئے آتا ہے، پھر مطلقاً غیر کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔
(ماخوذ از کبیر)

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ﴾

”اور جو شخص کرے گا یہ تو نہیں وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں۔“

(ومن يفعل ذلك) ای اتخاذهم اولیاء (فلیس من اللہ) ای من ولایتہ تعالیٰ (فی

شیء) یصح ان يطلق علیه اسم الولاية یعنی انه منسلخ من ولاية الله رأساً

(اور جو شخص یہ کرے گا) یعنی اسے اللہ تعالیٰ سے کچھ تعلق نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مکمل کٹ کر رہ جائے

گا۔ ہاں ہاں اس چیز کو عقل بہت جلدی تسلیم کر لیتی ہے ”ان موالاة الولی و موالاة عدوہ متنافیان“ کہ بیشک دوست کی محبت اور دوست کے دشمن کی محبت دو متنافی چیزیں یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں، وہ دوست جھوٹا ہے جو دوست کے مخالف سے محبت کی پیٹنیں چڑھائے اور یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں تمہارا مخلص دوست ہوں۔

”تود عدوی ثم تزعم انی صديقک لیس النوک عنک بعازب“

(تو محبت کرتا ہے میرے دشمنوں سے، پھر تو گمان کرتا ہے بیشک میں تیرا دوست ہوں حماقت تجھ سے، دور ہونے والی نہیں)

”النوک، الحمق، والعازب البعید“ النوک کا معنی ہے حماقت، اور عازب کا معنی ہے دور ہونا۔ (از روح البیان)

دوست اور دشمن:

”الصديق هو من يودک ویبغض عدوک“ دوست کامل و مخلص وہی ہے جو تمہارے ساتھ محبت کرے اور تمہارے دشمن سے عدوات رکھے۔ دشمن تین ہیں،

(۱) ”الاول عدوک“ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمہارا براہ راست دشمن ہو۔

(۲) ”والثانی عدو صديقک“ ان میں سے دوسرا یہ ہے کہ وہ تمہارے دوست کا دشمن ہو۔

(۳) ”والثالث صديق عدوک“ اور تیسرا وہ ہے جو تمہارے دشمن کا دوست ہو۔

بشوی اے خرد من ازاں دوست دست کہ بادشمنانت بود ہم نشست

اے عقلمند شخص اس دوست سے ہاتھ دھولے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہو۔ (ماخوذ از روح البیان)

﴿إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً﴾ ”مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا“

”هذا استثناء كأنه قيل لا تتخذوهم أولياء ظاهرا وباطنا في حال من الأحوال الاحال

اتقائكم (منهم) ای من جہتہم (تقاة) ای اتقاء بان تغلب الکفار او یكون المؤمن بینہم“

مطلب یہ ہے کہ تم کفار کو اپنا ظاہری اور باطنی دوست کسی حال میں بھی نہ بناؤ ہاں اگر تمہیں کافروں سے ڈر ہو کہ وہ کفار تم پر غالب آجائیں، یا کوئی مؤمن کافروں کے گھیرے میں آجائے تو وہ اپنے بچاؤ کیلئے ان سے ظاہری طور پر تعلق رکھ لے، دل سے ان کو کافر ہی سمجھے تو یہ جائز ہے، یعنی مراد یہ ہے ”کن وسطا و امش جانبا“ درمیان میں ہو جا، اور کنارے پر چل گویا کہ یوں کہا گیا ہے ”کن فیما بینہم صورة و تجنب عنہم سيرة“ تم بظاہر ان کے درمیان رہو، لیکن اعتقاد اور محبت کے لحاظ پر ان سے دور رہو۔

(از روح البیان)

اس مسئلہ کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بہت واضح طور پر بیان فرمادیا ہے۔

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مِنْ اُكْرِهٖ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِاِلْيَمَانٍ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ

(الحل، آية نمبر ۱۰۶)

بِالْكُفْرِ صُدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

جو ایمان اللہ کا منکر ہو سو اس کے جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو ہاں وہ جو دل کھول کر

کافر ہو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔

مسئلہ: کلمہ کفریہ زبان پر جاری کرنے کا جواز دو شرطوں پر موقوف ہے۔ ایک یہ کہ صرف زبان سے کلمہ کفریہ جاری کیا جائے لیکن دل مطمئن رہے، دل میں ایمان قائم رہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان کافروں کے گھیرے میں اس طرح آجائے کہ وہ اسے کلمہ کفریہ زبان پر جاری نہ کرنے پر قتل یا کسی عضو کے کاٹنے کی دھمکی دیں۔ اگر صرف قید کرنے یا مارنے کی دھمکی دیں تو اس شخص کیلئے جائز نہیں کہ وہ کلمہ کفریہ زبان پر جاری کرے۔ (ماخوذ از نور الانوار)

کلمہ زبان پر نہ جاری کرنے کی وجہ سے قتل ہو جانا شہادت ہے:

یعنی کافروں نے قتل کی دھمکی یا عضو کے کاٹنے کی دھمکی دی تو دل کے ایمان پر قائم رہتے ہوئے کلمہ کفریہ زبان پر جاری کرنے کی صرف اجازت ہے، واجب نہیں، اگر کفریہ کلمہ زبان پر جاری نہ کیا تو کفار نے قتل کر دیا تو یہ شہید ہوگا۔

❀ ”روى ان مسيلمة الكذاب اخذ رجلين من اصحاب النبی ﷺ فقال لاحدهما اتشهد ان

محمد رسول الله قال نعم قال اتشهد اني رسول الله قال نعم فخلاه، ثم دعا بالآخر وقال اتشهد ان

محمد رسول الله قال نعم قال اتشهد اني رسول الله قال اني اصم قالها ثلاثا فضرب عنقه فبلغ ذلك

رسول اللہ ﷺ فقال اما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه واخذ بفضيلة فہنیالہ واما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه“

روایت بیان کی گئی ہے کہ بیشک مسلمانہ کذاب نے نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام میں سے دو شخصوں کو پکڑ لیا، ایک سے پوچھا کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں، پھر پوچھا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا ہاں، تو مسلمانہ نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے کو بلایا اس سے پوچھا کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں، پھر پوچھا کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا بیشک میں بہرہ ہوں (سن نہیں سکتا) تین مرتبہ اس کے پوچھنے پر یہی جواب دیا، تو مسلمانہ نے اس کی گردن اڑا دینے کا حکم دیا، گردن اڑا دی گئی۔ یہ خبر جب رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ شخص جسے قتل کیا گیا وہ اپنے سچ پر قائم رہا اور ایمان پر قائم رہا اور اس نے فضیلت کو پالیا، اس کیلئے مبارک مقام ہے لیکن دوسرے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاء ہونے والی رخصت پر عمل کیا، تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔

حدیث پاک سے واضح ہوا کہ کلمہ کفر زبان پر نہ جاری کرنے کی وجہ سے قتل ہو جانا شہادت ہے، اور اعلیٰ قسم کی فضیلت کو حاصل کرتا ہے۔ اور اگر کلمہ کفر زبان پر جاری کر کے اپنے آپ کو بچالے، تو یہ بھی جائز ہے، اس کی اجازت بھی خود رب تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر کوئی شخص رخصت پر عمل کرتے ہوئے کلمہ کفر کو زبان پر جاری کر لے تو اس کی مذمت نہ کی جائے کیونکہ اس نے رب تعالیٰ کی طرف سے عطاء کی ہوئی رخصت پر عمل کیا ہے۔ (ماخوذ از احکام القرآن مجلد ۷)

تقیہ کا جواز:

آیت کریمہ سے واضح ہوا کہ تقیہ جائز ہے۔ ”وعرفوها بمحافظة النفس او العرض او المال من شر الاعداء“ تقیہ کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ اپنی جان، اپنی عزت، اپنا مال شریر دشمنوں سے بچانے کیلئے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے لیکن دل ایمان پر مطمئن رہے۔

دشمن دو قسم ہیں:

(۱) ”الاول من كانت عداوته مبينة على اختلاف الدين كالكاfer والمسلم“

پہلی قسم یہ ہے کہ دشمن کی عداوت صرف دین کی غرض سے ہو، وہ مؤمن کا مخالف صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ مؤمن کیوں ہے، یہ قرآن اور حدیث کیوں پڑھتا ہے۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا دین کیوں نہیں پڑھتا یہ دشمن عام ہے خواہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ یہ عداوت کھلی اور واضح ہو، کیونکہ دشمن پہلے آہستہ آہستہ چھپی چھپی دشمنی کرتا ہے، پھر وہ کھل جاتا ہے۔

(۲) ”والثاني من كانت عداوته مبينة على اغراض دنيوية كالمال والمتاع“

والمملک والامارة

دشمن کی دوسری قسم یہ ہے کہ اس کی دشمنی تو کھلی اور واضح و ظاہر ہو، لیکن اس کا تعلق دنیاوی اغراض سے ہے جیسا کہ مال و متاع یا ملک و حکومت چھیننے کیلئے یہ عداوت ہو۔

تقیہ بحیثیت جواز و عدم جواز کے دو قسم:

(۱) جب کوئی مؤمن ایسی جگہ میں ہو، جہاں دشمنوں کی وجہ سے وہ اپنے دین و ایمان کو ظاہر نہ کر سکے تو ”وجب غلبہ الهجرة الى محل بقدر فيه على اظهار دينه“ اس پر ایسی جگہ ہجرت کر جانا واجب ہو جاتا ہے جہاں وہ دین کو ظاہر کر سکے۔ وہاں رہنا اس کیلئے جائز نہیں کہ وہ دین کو چھپاتا رہے، اور کمزور ہو کر وہاں رہے، اس لئے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا﴾ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تم اس میں ہجرت کر جاؤ۔

اگر ہجرت ممکن نہ ہو تو تقیہ کرے:

اگر ہجرت کرنے سے کوئی عذر شرعی مانع ہو تو ہجرت نہ کرے وہ عذر مثال کے طور پر یہ ہے کہ بچے، عورتیں، تاجینے یا قیدی اپنے اہل و عیال میں ہوں جن کو وہاں سے نکالنا ممکن نہ ہو، اور دشمن اسے یا اس کے اہل و عیال یا اس کے آباء و اجداد کو قتل کرنے کی دھمکی دیں، تو اس صورت میں ”فانه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة“ اس کیلئے جائز ہے کہ وہاں ٹھہرے، اور بقدر ضرورت دشمنوں سے ظاہری تعلقات رکھے۔

”ويعجب عليه ان يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه“ لیکن واجب ہے اس شخص پر کہ وہاں سے نکلنے کی راہ تلاش کرتا رہے کہ کس حیلہ سے یہاں سے نکلنا ہے، وہی حیلہ کرے اور وہاں سے بھاگ کر اپنے دین کو بچائے اور ایسی جگہ جائے جہاں اپنے دین و ایمان کو ظاہر کر سکے۔

”ولو كان التخويف بفوات المنفعة او بلحوق المنفعة او بلحوق المشقة التي يمكنه

تحملها كالحبس مع القوت والضرب القليل الغير المهلك لا يجوز له موافتهم“

اگر کفار صرف اسے دنیاوی نفع پہنچانے سے مانع ہوں، خواہ اس کے نفع کو ضائع کر دیں، یا نفع حاصل کرنے دیں، یا اسے مشقت اٹھانی پڑے جسے وہ برداشت کر سکتا ہو جیسا کہ قید کر لیں اور کھانا دیتے رہیں، یا کچھ دیر کیلئے اس کی روزی روک دیں، یا اس کی روزی میں کچھ کمی کر دیں لیکن مکمل روزی نہ روکیں، یا ایسی مار دھمکی دیں جس سے موت واقع نہ ہو

تو ان صورتوں میں وہ کلمہ کفر زبان پر جاری نہیں کر سکتا۔

ہاں اگر اس طرح روزی روک لیں کہ ہلاکت کا خطرہ ہو اس طرح کی مار کی دھمکی دیں جس سے ہلاکت کا خطرہ ہو یا عضو کے کٹ جانے کا خطرہ ہو یا براہ راست قتل کرنے کی دھمکی دیں یا عضو کاٹنے کی دھمکی دیں تو ان صورتوں میں دل کو ایمان پر مطمئن رکھتے ہوئے بظاہر زبان پر کلمہ کفر زبان پر جاری کرنے کی اجازت ہے لیکن صبر پر مرتبہ شہادت حاصل ہوگا جیسا کہ مسلمہ کذاب کے واقعہ سے مسئلہ واضح کر دیا گیا ہے۔

(۲) دوسری صورت جب مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو حکم کیا ہے؟ تقیہ جائز ہے تا جائز اسی طرح مال کی حفاظت کیلئے ہجرت واجب ہے یا نہیں۔ علامہ رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں ذکر فرماتے ہیں۔

”التقیہ هل هی جائزة لصون المال بحتمل ان یحکم بالجواز“

مال کی حفاظت کیلئے کیا تقیہ جائز ہے؟ ہاں اس میں احتمال یہی ہے کہ اس کے جائز ہونے کا حکم لگایا جائے کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی یہ ہے ”حرمة مال المسلم كحرمة دمه“ مسلمان کا مال اسی طرح محترم ہے جس طرح اس کا خون محترم ہے، یعنی مسلمان کے مال کی حفاظت اسی طرح ضروری ہے جیسا کہ اس جان کی حفاظت ضروری ہے۔

اور ارشاد مصطفوی ﷺ یہ ہے ”من قتل دون ماله فهو شهيد“ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے (چوروں، ڈاکوؤں کی مزاحمت پر) قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے۔ مال کی بہت زیادہ ضرورت درپیش آتی ہے، اسی وجہ سے اگر پانی عام طور پر تو نہیں مل رہا، البتہ کوئی شخص قیمت (ثمن) سے بیع کر رہا ہے، لیکن وہ بہت مہنگے داموں دے رہا ہے جو عام قیمت کو جاننے والوں کی قیمت سے بہت زیادہ ہے تو اس صورت میں مال کو ضائع ہونے سے بچایا جائے مہنگے داموں پانی خرید کر وضوء نہ کیا جائے بلکہ یتیم کیا جائے ہجرت کا حکم بھی درحقیقت یہی ہے کہ کافر مسلمانوں کا مال چھیننا چاہیں۔ مسلمان ان سے اپنا دفاع نہ کر سکیں تو وہاں سے ہجرت کر لیں۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں تفصیل بیان کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ مال کے ضائع ہونے کے ذریعے ہجرت نہ کی جائے، اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ مال کے خطرہ میں درحقیقت اپنی جان اور اپنے اقارب کی جانوں کا خطرہ بھی پایا جاتا ہے، بلکہ عزتوں کے غیر محفوظ ہونے کا بھی خطرہ دامن گیر رہتا ہے، اس لئے ہجرت تو ضروری ہو جائے گی، البتہ جب تک جانوں کو خطرہ واضح طور پر نہ ہو صرف مال کی حفاظت کیلئے ہجرت کرنے سے ثواب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہجرت صرف دنیاوی مصلحت کیلئے ہے، عبادت کا درجہ

اسے حاصل نہیں۔

تنبیہ:

”التقية تجوز فيما يتعلق باظهار المولاة والمعاداة وقد تجوز ايضا فيما يتعلق باظهار الديس فاما ما يرجع ضرورة فاما ما يرجع ضرورة الى الغير كالتقتل والزنا وغصب الاموال والشهادة بالرور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين فذلك غير جائز البتة“ (کبير)

علامہ رازی رحمہ اللہ کی فیصلہ کن بات یہ ہے کہ صرف دین کے اظہار میں قتل وغیرہ کی دھمکی سے کفار سے ظاہری دوستی جائز ہے، صرف قتل، زنا، مال کے غصب، جھوٹی شہادت، پاک دامن عورتوں پر تہمت، کفار کا مسلمان عورتوں کے تنگیز پر مطلع ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان سے جاری نہ کرے۔

تقیہ کے جواز پر آثار:

❁ دیلمی نے نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ”ان الله تعالى امرني بمداراة الناس كما امرني باقامة الفرائض“ بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اچھا سلوک کروں جیسا کہ مجھے میرے رب نے فرائض قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ ”وفی روایة“ بعث بالمداواة“ ایک روایت میں یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کیلئے مبعوث کیا گیا ہے۔

❁ وفی الجامع ”سبائکم رکب مبعوضون فاذا جاء وکم فرحوا بهم“

عنقریب تمہارے پاس کچھ سوار آئیں گے جو بغض کے مستحق ہوں، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو مرحبا کہو۔

❁ وروی ابن ابی الدنيا رأس العقل بعد الايمان بالله تعالى مداراة الناس“

ابن ابی الدنیا نے روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اصل عقل یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔

❁ ”وعن برودة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت استاذن رجل علی رسول اللہ ﷺ وانا

عنده فقال رسول اللہ ”بئس ابن العشيرة او اخو العشيرة ثم اذن له فالان له

القول“ فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم انت له القول؟ فقال يا عائشة

ان من اشر الناس من يتركه الناس او يبدعه الناس اتقاء فحشة“ (رواه مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، میں آپ کے پاس تھی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ اپنے قبیلہ کا برا شخص ہے، پھر آپ نے اسے آنے کی اجازت دی، تو اس سے

نرم گفتگو کی، جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فرمایا تھا جو فرمایا (کہ وہ قبیلے کا برا شخص ہے) پھر آپ نے اس سے نرم گفتگو فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ وہ شخص لوگوں میں سے بہت برا ہے جس کی فحش کلامی کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑ جائیں،

حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ کسی کی برائی کو بیان کرنا جائز ہے تاکہ لوگ اس سے بچ کر رہیں تاہم ملاقات کے وقت حسن خلق سے درپیش آنا، نرم گفتگو کرنا بہتر ہے۔

❀ ”وفی السحاری عن ابی الدرداء، انا لنکثر فی وجوه اقوام وان قلوبنا لتلعنهم“

بخاری میں ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیشک ہم کئی قوموں کے سامنے ان سے زیادہ کلام کرتے ہیں اور ہمارے دل ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ واضح ہوا کہ کافر کو کافر سمجھے اور اسے لعنت کا مستحق سمجھے، البتہ ظاہری طور پر نرم گفتگو کرے۔
(تقیہ کی بحث ماخوذ از روح معالی)

صوفیاء کرام کا تقیہ:

صوفیاء کرام کے نزدیک اسرار الہیہ کا اغیار سے چھپانا تصوف کا تقیہ ہے اور یہ اہم واجبات میں سے ہے، اسی لئے یہ حضرات اسرار ایسی عبارت میں بیان کر جاتے ہیں۔ جو عام کی سمجھ سے باہر ہو، بعض ظاہرین علماء ان کی ظاہر عبارت پر فتویٰ کفر دے دیتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی، بایزید بسطامی کی پیچیدہ عبارتیں اسی تقیہ کی مثالیں ہیں اسی لئے فقہاء کرام صوفیاء کرام کے علم کو علم باطن کہتے ہیں یعنی عام سے چھپا ہوا۔ حضرت امام شعرانی نے اپنی کتاب در متورۃ فی بیان علوم مشہورہ میں فرمایا کہ بندہ میں جس قدر ادب زیادہ اسی قدر اس کا کلام باریک۔

(روح معالی منقول زمینی)

روافض کا تقیہ: روافض کے نزدیک تقیہ کی نوعیت ہی اور ہے اور اس کے احکام کچھ اور ان کے ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو ہر وقت اور ہر قسم کا تقیہ دینی اور دنیاوی جائز ہے، بلکہ وہ صرف جائز کی حد تک نہیں مانتے، وہ تو تقیہ کو عبادت سمجھتے ہیں۔

روافض کے تقیہ کی چند مثالیں: وہ کہتے ہیں سنی کو دھوکا دینا عبادت ہے، ان کا مذہب یہ ہے اگر کسی نے سنی کو دھوکہ دینے کیلئے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی تو گویا کہ اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ جھوٹ بولنا، اپنا دین بدلنا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کفار کے نکاح میں دے دینا سب تقیہ کی ہی قسمیں ہیں۔

❁ شیعہ ادھر حضرت عمرؓ کو (معاذ اللہ) کافر کہتے ہیں:

شیعہ حضرات کی کتاب جلاء العیون ص ۲۵ پر جو عبارت ہے وہ دیکھیں:

”ای عزیز آیا بعد از اس حدیث کہ ہمہ عامہ روایت کردہ اند ہیچ عاقل راجح آں ہست کہ شک کند در کفر کسیکہ عمر
را مسلمان داند“

اے عزیز کیا اس حدیث کے بعد (حدیث قرطاس) جس کو عام راویوں نے بیان کیا ہے۔ کیا کسی عاقل
کیلئے یہ ممکن ہے کہ وہ عمر کے کفر میں یا جو شخص عمر کو مسلمان جانے اس کے کفر میں شک کرے۔

شیعہ کے اس قول سے واضح ہوا کہ ان کے نزدیک حضرت عمرؓ (معاذ اللہ) کافر ہیں، اور ان کو مسلمان
جاننے والے بھی کافر ہیں۔ یعنی تمام مسلمان اہل تشیع کے نزدیک کافر ہیں، کیونکہ تمام مسلمان حضرت عمرؓ کو فقط
مسلمان ہی نہیں بلکہ عظیم صحابی اور وزیر مصطفیٰ کریم ﷺ مانتے ہیں۔

❁ شیعہ کے نزدیک حضرت عمرؓ ڈرپوک حضرت علیؓ بہادر ہیں:

راوندی جو شیعہ مذہب رکھتا ہے اور شیعہ کی معتبر کتاب نہج البلاغۃ کا شارح ہے، وہ حضرت سلمان فارسی سے
روایت بیان کرتا ہے۔

”ان علیا بلغه عن عمر انه ذکر شیعتہ فاستقبلہ فی بعض طرقات بساتین المدینۃ وفی بد علی قوس
فقال یا عمر بلغنی عنک ذکرک لشیعتی فقال اربع علی صلتک فقال علی انک ہنا لم رمی
بالقوس علی الارض فاذا ہی ثعبان کالبعیر فاغرافاہ وقد اقبل نحو عمر لیتلعه فقال عمر اللہ اللہ تعالیٰ
یا ابا الحسن لا عدت بعد ہافی شنی فجعل يتضرع فضرب بیدہ علی الثعبان فعادت القوس کما
کانت فمضى عمر الی بیتہ“

بیشک حضرت علیؓ کو پتہ چلا کہ حضرت عمرؓ ان کے دوستوں کو برا بھلا کہتے ہیں، مدینہ طیبہ کے باغات کے راستوں
میں حضرت علیؓ حضرت عمرؓ کو ملے جب کہ حضرت علیؓ کے ہاتھ میں کمان تھی، انہوں نے کہا اے عمرؓ مجھے
پتہ چلا ہے کہ تم میرے دوستوں کو برا بھلا کہتے ہو، تو انہوں نے کہا تم اپنے گھر کی راہ پکڑو، حضرت علیؓ نے کہا ذرا
یہیں ٹھہرو، پھر انہوں نے اپنی کمان زمین پر پھینک دی، وہ بہت بڑا اژدھا بن گئی، اس کی اتنی جسامت تھی جتنی
اونٹ کی جسامت ہوتی ہے، اس نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا، حضرت عمرؓ کو نگل لینے کیلئے ان کی طرف وہ اژدھا

دوڑا، حضرت عمرؓ نے کہا خدا کیلئے اے ابوالحسن (علی) مجھے بچالیں، میں آئندہ تمہارے دوستوں کو برا بھلا نہیں کہوں گا، حضرت عمرؓ عاجزی کرنے لگے بڑی منت و سماجت کے بعد حضرت علیؓ نے وہ ڈوہا اپنے ہاتھ میں پکڑا وہ کمان بن گیا، تو حضرت عمرؓ نے اپنے گھر کی راہ لی، حضرت علیؓ نے کہا ”ان رعب الشعبان فی قلبہ الی ان یموت“ بیشک اڑوہا کا خوف عمر کے دل میں موت تک رہے گا۔

حضرت علیؓ نے حضرت عمرؓ کی خلافت کو تسلیم کیوں کیا؟

جب شیعہ کے نزدیک حضرت عمرؓ (معاذ اللہ) کافر تھے، تو انہوں نے کس طرح حضرت عمرؓ کی حکومت کو تسلیم کیا اور ان کی حکومت میں آپ کس طرح ان کے معاون مشیر رہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب اہل تشیع کے پاس ہے کہ حضرت علیؓ نے تقیہ سے کام لیا۔

حضرت علیؓ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمرؓ سے کیوں کیا؟

اگر تشیع سے یہ سوال کیا جائے کہ جب حضرت عمرؓ (معاذ اللہ) کافر تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عمرؓ سے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب بھی اہل تشیع کے نزدیک یہی ہے کہ حضرت علیؓ نے تقیہ سے کام لیا علامہ آلوسی رحمہ اللہ شیعہ حضرات کی کمان والی روایت نقل کرنے کے بعد یوں بیان فرماتے ہیں۔

”وفی هذه الرواية ضرب عنق التقية ايضا اذ صاحب هذه القوس تغيبه قومه عنها ولا

لحوجه ان يزوج ابنته ام كلثوم من عمر خوفا منه وتقية“

شیعہ کی اس روایت نے تو تقیہ کی گردن کاٹ کر رکھ دی، اس کمان والا شخص تقیہ کیسے کر سکتا ہے جسے بچانے کیلئے کمان ہی کافی تھی، اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح عمر کے ڈر اور تقیہ کی وجہ سے کرتا، جبکہ معاذ اللہ تمہارے نزدیک حضرت عمرؓ کافر تھے۔

شیعہ کی ایک اور روایت تقیہ کا رد کرتی ہے:

شیعہ حضرات کے نزدیک نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو قرآن کے بعد تمام کتب میں زیادہ اصح ہے، آئیے اس کی ایک روایت کو دیکھئے:

”ان الامیرؓ قال علامة الایمان ایثارک الصدق حیث یضرب علی الکذاب حیث ینفعک“

بیشک امیر المؤمنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ سچائی کو اختیار کرے خواہ سچائی میں نقصان اور جھوٹ میں نفع کیوں نہ ہو۔ پھر اہل تشیع آیہ کریمہ ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ کی تفسیریوں بیان کرتے ہیں ”باکثر کم تقیہ“ بیشک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقیہ کرنے والا ہوگا۔

”وفیه ایضا انه کرم الله تعالی وجهه قال انی واللہ لولقیتم واحداوهم طلاع الارض کلها مابالیت ولاستوحشت وانی من ضلالتهم التی هم فیها والهدی الذی انا علیہ لعلی بصیرة من نفسی ویقین من ربی لقاء الله وحسن ثوابه لمنتظر راج“

اسی نوح البلاغۃ میں شیعہ حضرت علیؑ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں وہ لوگ گمراہ ہیں، میں ہدایت پر ہوں، مجھے اپنے نفس پر بصیرت حاصل ہے، مجھے اپنے رب پر اور اپنے رب سے ملاقات پر یقین ہے، اور اس کے اچھے ثواب کی میں امید کرتا ہوں۔

اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”وفی ہذا دلالة علی ان الامیر لم یخف وهو منفرد من حرب الاعداء وهم جموع، مثله لا یتصور ان یتأتی فیما فیہ ہدم الدین“

حضرت علیؑ کے اس قول سے سمجھ آیا کہ آپ کو کبھی ڈر لاحق نہیں ہوا، آپ اکیلے دشمنوں کی بہت بڑی جماعت سے نہیں ڈرتے تھے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ سے ڈر کر ان کی بیعت کر لی ہو، حق کو چھوڑ کر دین کی بنیادوں کو منہدم کر (گرا) دیا ہو۔

(ماخوذ از روح المعانی)

تقیہ کی در او مدار خوف پر ہے: خوف کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اپنی جان پر خوف ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اس خوف کی وجہ سے اماموں (اہل بیت) سے تقیہ ممکن نہیں، کیونکہ شیعہ کے معتبر عالم کلینی نے اپنے کتاب کافی میں لکھا ہے ”ان موتہم الطبعی باختيار هم“ بیشک ان کی طبعی موت ان کے اختیار میں ہے، اس نے اس مسئلہ کو مستقل باب میں ذکر کیا ہے، اس مسئلہ میں تمام شیعہ کا اتفاق ہے۔ جب اہل بیت کے ائمہ کی موت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اختیار میں دے دیا ہے تو پھر ان کا موت، ہلاکت، قتل سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اور غور فرمائیں کہ شیعہ حضرات کا مذہب یہ ہے:

”ان الائمة یكون لهم علم بما کان وما یكون لهم یعلمون آجالهم و کیفیات موتهم و اوقاته بالتفصیل والتخصیص“

کہ اہل بیت کے امام حضرات کو ”ماکان و مایکون“ (جو ہو چکا ہے، جو ہونا ہے) کا علم حاصل ہے، وہ اپنی موت کو جانتے ہیں، اپنی موت کی کیفیت کو جانتے ہیں، وہ اپنی موت کا وقت جانتے ہیں، یعنی وہ تفصیلی طور پر آنے والے حالات سے مطلع ہوتے ہیں۔

اس سے یقینی طور پر واضح ہو گیا کہ شیعہ کے اپنے مذہب کے مطابق اہل بیت کے امام کسی سے ڈرتے نہیں، جب ڈرتے نہیں تو تقیہ کرنا بھی ان کی شان کے لائق نہیں۔

(۲) دوسری قسم خوف کی یہ ہے کہ مشقت کا خوف ہو، بدن کو ایذا (تکلیف) پہنچنے کا خوف ہو، گالی اور ہتک عزت کا خوف ہو، اس خوف کی وجہ سے تقیہ کرنا حرام ہے، تعلیمات نبویہ کے مخالف ہے، صلحاء کے طریقہ کے مخالف ہے۔

”ولا شک ان تحمل هذه الامور والصبر عليها وطبعة الصلحاء فقد كانوا

يتحملون البلاء دائما في امثال اوامر الله وربما قابلوا السلاطين الجبابرة واهل

البيت النبوي اولی بتحمل الشدائد فی نصرۃ دین جدہم ﷺ“

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے امور کو برداشت کرنا اور ان پر صبر کرنا صلحاء کا طریقہ ہے، بیشک وہ مصیبتوں کو ہمیشہ برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو برداشت کرتے ہیں وہ بڑے بڑے جابر بادشاہوں سے صبر و تحمل اور جرأت و بہادری سے مقابلہ کرتے ہیں، اہل بیت کیلئے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مانا کے دین کی امداد کیلئے مصائب و آرام کو برداشت کریں۔

(از روح المعانی)

اگر تقیہ واجب ہوتا تو چھ ماہ بعد بیعت کا کیا فائدہ:

”وابضالو كانت التقية واجبة لم يتوقف امام الانمة عن بيعة خليفة رسول الله ﷺ سنة

اشهر وماذا منعه من اداء الواجب اول وهلة“

اگر تقیہ واجب ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت میں چھ ماہ توقف نہ فرماتے شروع میں ہی بیعت کر لیتے، تقیہ کے واجب ہونے پر ابتدائی طور پر بیعت سے کیا چیز مانع تھی؟ (معلوم ہوا تقیہ کا قول ہی من گھڑت اور باطل ہے) (ماخوذ از روح المعانی)

تقیہ کے قول سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے:

اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے اپنی جان بچالی، تو

کیا وجہ ہے کہ بیٹے نے باپ کے طریقہ کو اختیار کیوں نہیں کیا، تقیہ کے قول سے تو حضرت امام حسینؑ پر واجب تھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیتے اور اپنی جان کو اور اپنے اقرباء کی جانوں کو بچا لیتے۔ تقیہ کے قول سے تو حضرت امام حسینؑ کی شہادت باطل و رائیگاں چلی جائے گی بلکہ بیٹا باپ کا بھی گستاخ نظر آئے گا۔ (معاذ اللہ)

شیعہ کے تقیہ پر دلائل:

شیعہ نے تقیہ کے جواز پر وہی دلائل پیش کئے ہیں جن کا ذکر بعنوان ”تقیہ کے جواز پر آثار“ ذکر کر دیا گیا ہے اسی طرح وہ یہ روایت بھی بیان کرتے ہیں ”اخرجه عبد بن حمید عن الحسن انه قال التقیة جائزة الى يوم القيامة“ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں تقیہ قیامت تک جائز رہے گا اور روایت یہ بیان کی جاتی ہے ”اخرج ابن عدی وابن عساکر“ من عاش مدار یا مات شهیداً“ ابن عدی اور ابن عساکر بیان کیا ہے کہ جو شخص لوگوں سے مدارات (تقیہ) کرتے ہوئے فوت گیا تو وہ شہید ہو کر فوت ہوا۔ (از روح المعانی)

وجہ فرق کیا ہے؟

جب یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے محققین نے تقیہ کے جواز پر دلائل قائم کئے ہیں اور تقیہ کے جواز پر آثار کو جمع کیا ہے، جتنی روایات بیان کی گئی ہیں ان میں شیعہ اور اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ شیعہ تقیہ کا قول کریں تو اسے باطل اور من گھڑت قول سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور جو دلائل شیعہ پیش کرتے ہیں، وہی دلائل اہل سنت و جماعت پیش کر کے تقیہ کا جواز ثابت کرتے ہیں تو اہل سنت کے تقیہ کو جائز کہا جائے اور شیعہ کے تقیہ کو ناجائز کہا جائے یہ تو نا انصافی ہے۔

وجہ فرق یہ ہے:

چونکہ بزرگان دین علماء اہل سنت نے بھی لفظ تقیہ استعمال اور اس کے جواز پر دلائل مرتب فرمائے، اور شیعہ نے بھی تقیہ کے جواز پر دلائل مرتب فرمائے لیکن ہر فریق کے نزدیک تقیہ کی تعریف علیحدہ علیحدہ ہے، اہل سنت کے نزدیک جب مؤمن کو کفار قتل کرنے یا عضو کاٹنے کی دھمکی دیں تو مؤمن وہاں سے ہجرت کر لے ہجرت نہ کر سکے کوئی عذر حائل ہو تو اگر دین کو ظاہر کرنے کی وجہ سے کفار اسے قتل کر دیں تو وہ شہید ہوگا اگر جان یا عضو بچانے کیلئے دل میں ایمان کا اعتقاد رکھے اور زبان پر کلمہ کفر جاری کر لے تو یہ جائز ہے۔ شیعہ کا تقیہ عام ہے ذرا ذرا باتوں پر جھوٹ سے کام لے، منافقانہ پالیسی اختیار کرے تو یہ ان کے نزدیک تقیہ ہے یہ فرض و واجب ہے دین کے دس حصوں میں سے نو کی

دار مدار تقیہ پر ہے۔

شیعہ کا تقیہ شیعہ کی کتب سے :

”عن ابن ابی عمیر الاعجمی قال قال لی ابو عبد اللہ علیہ السلام یا ابا عمیر ان تسعة اعشار

الدین فی التقیہ ولادین لمن لا تقیہ له“ (کافی مصنف ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی باب التقیہ)

یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک خاص شیعہ ابن ابی عمیر الاحمسی سے فرمایا کہ دین میں نوے فیصد تقیہ اور جھوٹ بولنا ضروری ہے اور فرمایا کہ جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔

اصول کافی کے صفحہ ۴۸۲ اور ۴۸۳ پر بھی کثرت کے ساتھ روایات ہیں جن میں سے دو تین نمونہ کے طور پر پیش کی جاتی ہیں

”عن ابی بصیر قال قال ابو عبد اللہ علیہ السلام التقیہ من دین اللہ“

یعنی ابو بصیر جو امام عالی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کا وزیر و مشیر تھا اور روایت میں اہل تشیع کا مرکز ہے کہتا ہے

کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تقیہ کرنا اللہ کا دین ہے میں نے عرض کیا ”کیا اللہ کا دین ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا ”اللہ کی قسم ہاں تقیہ اللہ کا دین ہے۔“

عن عبد اللہ ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال اتقوا علی دینکم واحجبوا

بالتقیہ فانہ لا ایمان لمن لا تقیہ له“

یعنی ابن ابی یعفور جو امام عالی مقام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اکثر اوقات حاضر رہتا وہ کہتا ہے۔ حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مذہب پر خوف رکھو اور اس کو ہمیشہ جھوٹ اور تقیہ کے ساتھ چھپائے رکھو کیونکہ جو تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں۔

اور اصول کافی کے صفحہ ۴۸۴ سے بھی ایک دور روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔

”عن معمر بن خلاد قال سئلت ابا الحسن علیہ السلام عن القيام للولاء فقال قال ابو جعفر

علیہ السلام التقیہ من دینی و دین آبائی ولا ایمان لمن لا تقیہ له“

یعنی حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کا خاص شیعہ معمر بن خلاد کہتا ہے، کہ میں نے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے

یہ مسئلہ دریافت کیا کہ ان کے امیروں اور حاکموں کے استقبال کیلئے کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ امام

محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ تقیہ کرنا میرا مذہب ہے اور میرے آباء و اجداء کا دین ہے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) اور جو

تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ اصول کافی صفحہ ۴۸۶ پر معلی بن خنیس کی ایک روایت دیکھیں:

”عن معلی بن خنیس قال قال ابو عبد اللہ علیہ السلام یا معلی اکتُم امرنا ولا تدعه فانہ من کتم امرنا ولم

يُذْعَهُ اعْزَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَجَعَلَهُ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِي الْآخِرَةِ تَقُودُهُ إِلَى الْجَنَّةِ بِمَا مَعْلَى مِنْ إِذَا عَامَرْنَا
وَلَمْ يَكْتُمِهِ أَذْلَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَنَزَعَ نُورًا مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَجَعَلَهُ ظِلْمَةً تَقُودُهُ إِلَى النَّارِ بِمَا
مَعْلَى أَنْ التَّقِيَّةَ مِنْ دِينِي وَدِينِ آبَائِي وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ“

یعنی امام جعفر صادق صاحب کاشیہ خاص اور امام صاحب موصوف سے کثیر الروایات معلیٰ بن حمیس کہتا ہے امام صاحب نے مجھے فرمایا کہ ہماری باتوں کو چھپاؤ اور ان کو مت ظاہر کرو کیونکہ جو شخص ہمارے دین کو چھپاتا ہے اور اس کو ظاہر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ چھپانے کے سبب سے اس کو دنیا میں عزت دے گا اور قیامت میں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور پیدا کرے گا جو سیدھا جنت کی طرف اسے لے جائے گا اے معلیٰ جو شخص بھی ہماری باتوں کو ظاہر کرے گا اور ان کو نہ چھپائے گا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس سبب سے اس کو ذلیل کرے گا اور آخرت میں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کو سلب کر لے گا اور اس کے بجائے ظلمت اور اندھیرا بھر دے گا جو اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا اے معلیٰ تقیہ کرنا میرا دین ہے اور میرے آباء و اجداء کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔

ان شیعہ روایات سے پتہ چلا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مذہب یہ تھا کہ ہماری باتوں کو چھپایا جائے وہ جنت کا ذریعہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ یہی میرے آباء و اجداء کا دین ہے جب ان کی باتوں کو چھپانا ضروری تھا تو جو باتیں ظاہر ہیں وہ کس کے اقوال ہیں؟ (ماخوذ از تحفہ حسنیہ المعروف تحفہ شیعہ جلد اول ص ۲۲۲ مصنف استاذی المکرم مولانا محمد اشرف سیالوی) اس مسئلہ میں اگر کوئی زیادہ تفصیل دیکھنا چاہے تو استاذی المکرم کی اسی مذکور بالا کتاب کا مطالعہ کرے۔

کفار سے امداد لینا کب جائز اور کب ناجائز:

اعلیٰ حضرت مولانا الشاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفار سے استعانت (امداد طلب کرنے کی) کی تین حالتیں ہیں۔ (۱) التجاء (۲) اعتماد (۳) استحزام۔

التجاء: یہ کہ قلیل گروہ اپنے کو ضعیف و کمزور یا عاجز پا کر کثیر و قوی تر جتنے کی پناہ لے اپنا کام بنانے کیلئے اس کا دامن پکڑے، یہ بدلیہ (ظاہر طور پر) اپنے آپ کو ان کے ہاتھ میں دے دینا ہوگا، اور انہیں خواہی نہ خواہی (ان کو پسند کرے یا نہ کرے) ان کے اشارے پر چلنا اور ان کی پس روی (ان کے پیچھے چلنا) کرنی پڑے گی۔ (یہ استعانت حرام ہے)

اعتماد: یہ کہ گروہ مسادی سے یا رانہ گانٹھیں، انہیں اپنا یا اور یارو معین و مددگار بنائیں، ان کی مدد و موافقت سے اپنے لئے غلبہ و عزت و کامیابی چاہیں، یہ اگر چہ اپنے آپ کو ان کے رحم پر چھوڑ دینا نہیں مگر ان کی ہمدردی و خیر

خواہی پر اعتماد یقیناً ہے، کوئی عاقل خون کے پیا سے دشمن بدخواہ کو معین و ناصر نہ بنائے گا، یہاں مساوات کے یہی معنی نہیں کہ ہر طرح قوت میں ہم سنگ ہو، بلکہ خود سرگردہ (ہو) کہ ہمارے ہاتھ میں مجبور نہیں۔ اور ہمارے ساتھ اظہار بدخواہی کر سکتا ہے، اسی شق میں ہے کہ باوصف خود سری اسے ناصر بنانا بے اعتماد نہ ہوگا، یہ دونوں صورتیں کفار کے ساتھ یقیناً قطعاً نصوص قطعیہ قرآنیہ سے حرام قطعیہ ہیں، ہرگز کوئی مسلمان ان کو حلال نہیں کہہ سکتا۔

استحذام: یہ کہ کافر ہم سے دبا ہو اس کی چٹیا ہمارے ہاٹھ میں ہو کہ کس طرح ہمارے خلاف پر قادر نہ ہو وہ وہ اگر چہ اپنے کفر کے باعث یقیناً ہمارا بدخواہ ہوگا مگر بے دست و پا ہے، ہم سے خوف و طمع رکھتا ہے خوف شدید کے باعث اظہار بدخواہی نہ کر سکے بلکہ طمع کے سبب مسلمان کے بارے میں نیک رائے ہوگا، (ایسے شخص سے امداد لینا جائز ہوگا، لیکن مسلمان اس سے غافل نہ رہیں کہ وہ کافر ہے، ہو سکتا ہے درپردہ کسی وقت نقصان نہ پہنچا دے)

الحمد للہ یہ تقریباً فقیر غفرلہ القدیر نے تفقہا (اپنی سمجھ کے مطابق) لکھی تھی پھر امام شمس الائمہ سرخسی کی شرح صغیر امام محمد رضی اللہ عنہ دیکھی عظیم و جلیل تائید ملی۔

سیر الصغیر میں جو کہ کتب ظاہر الروایۃ سے ہے امام محمد نے سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ فرمایا:

"سألتہ عن المسلمین يستعینون باهل الشرک علی اهل الحرب قال لا بأس بذلك اذا کان حکم الاسلام هو الظاهر الغالب"

میں نے عرض کیا کہ مسلمان اگر حربوں پر مشرکوں سے مدد لیں تو کیسا ہے؟ فرمایا مضائقہ (کوئی حرج) نہیں، بشرطیکہ اسلام ہی کا حکم روشن و زبردست ہو۔

مشرکوں سے ذمی مراد ہیں کہ اس سے دو ورق پہلے فرمایا ہے

"لا بأس بان يستعین اهل العدل بقوم من اهل البغی و اهل اللمة علی الخوارج اذا کان حکم العدل ظاهراً"

اگر اہل عدل خارجیوں کے خلاف باغیوں اور ذمیوں سے امداد لیں تو کوئی حرج نہیں، شرط یہی ہے کہ اہل عدل کو باغیوں اور ذمیوں پر غلبہ حاصل ہو۔

یہ بھی خیال رہے کہ علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے تو اور زیادہ تخصیص فرمادی، آپ فرماتے ہیں کہ ذمی سے اس وقت امداد طلب کر سکتے ہیں جب وہ اہل کتاب سے ہو، یعنی یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس کے ساتھ بھی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے دبے ہوئے ہوں، غالب نہ ہوں، اگر غالب ہوں تو ان سے امداد نہ لی جائے، اور مشرکوں سے امداد لینا جائز نہیں۔

راقم کے نزدیک افغانستان کے جہاد میں مسلمانوں سے یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے غالب نصرانیوں سے روسیوں کے خلاف امداد لی، بلکہ یوں کہیں امریکہ کیلئے جہاد کیا، کاش کہ وہ جہاد اسلام کیلئے کیا جاتا تو اس کے نتائج کچھ اور ہوتے۔ ایک خونخوار بھیڑیے کی زیر قیادت جب جہاد کیا جاتا رہا اور اس سے ڈالر بٹورے جاتے رہے، وہ دینی مدارس پر خرچ کئے جاتے رہے، تو یار کا جب کام نکلا وہ دینی لوگوں کا مخالف ہو گیا دیندار لوگوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا، دینی مدارس کو دہشت گردی کے اڈے کہنا شروع کر دیا، راقم نے اپنی تقاریر میسوں مرتبہ افغانستان کے جہاد کے طریقہ کی مخالفت کی کہ یہ انداز اسلامی جہاد کا نہیں، کاش اس وقت کوئی سنتا۔

کافر کو کتا بنا کر استعانت جائز ہے:

جب کہ وہ ہمارے ہاتھ میں کتے کی طرح مسخر ہو، ارشاد ہوا یعنی سیر صغیر میں ذکر ہے

”لَا تَقَاتِلْهُمْ بِهَذَا الصِّفَةِ لَا عِزَّ الدِّينِ وَالْاِسْتِعَانَةُ عَلَيْهِمْ بِاهْلِ الشِّرْكِ كَالِاسْتِعَانَةِ بِالْكَلابِ“

دو ورق اس سے پہلے ذکر فرمایا ”وَالَاِسْتِعَانَةُ بِاهْلِ الذَّمِّ كَالِاسْتِعَانَةِ بِالْكَلابِ“ یعنی اس لئے کہ جب وہ اس حالت پر ہوں تو ان کا لڑنا ہمارے ہی دین کے اعزاز کو ہوگا، اور حربیوں پر ان ذمی مشرکوں سے استعانت ایسی ہوگی جیسے شکار میں کتوں سے مدد لیتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ہمارے ہاتھ میں کتوں کی طرح مسخر ہوں کہ ان کا فعل ہمارے ہی لئے ہو، ہمارے ہی دین کے اعزاز کے واسطے ہو۔

کتے سے شکار میں استعانت کب جائز ہوتی ہے؟ جبکہ وہ شکار کے وقت سارا کام ہمارے لئے ہی کرے اس میں اپنے واسطے کچھ نہ کرے، اگر شکار مارا اور ماشہ بھر اس کا گوشت کھا لیا شکار حرام ہے۔

واضح ہوا کہ کافر سے خدمت لینا جائز ہوگا جب کہ وہ کتے کی طرح ہمارے ہاتھ میں ہوں، قلیل ہوں کثیر نہ ہوں۔ بڑا گروہ ہو تو ممکن ہے کہ میدان میں پہنچ کر کافروں کا لشکر دیکھ کر شرارت پر آئے اور (سانپ کی طرح) پھن دکھائے۔

ممکن ہے کہ یہی حکمت ہو غزوہ احد میں کہ چھ سو یہود کو واپس فرما دیا کہ یہ بڑا جتھا ہوا، خصوصاً اس حالت میں کہ مسلمان صرف سات سو، اور مغلطائی کی روایت کے مطابق چھ سو تھے، اور غزوہ خیبر میں حسب روایت واقعہ صرف دس یہود کو ہمراہی کا حکم فرمایا کہ مسلمان ایک ہزار چار سو تھے اور غزوہ حنین میں تو صفوان جیسے ستر اسی بھی مان لیجئے تو کچھ نہ تھے کہ الہی لشکر بارہ ہزار تھا جس کی کثرت کا ذکر خود قرآن پاک میں دسویں پارہ میں موجود ہے۔

صفوان بن امیہ سے استعانت کے روشن جواب:

صفوان رضی اللہ عنہ کا اسلام سے پہلے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہونا ثابت تو ہے لیکن ان کا جنگ کرنا ثابت نہیں۔ صرف اتنا ثابت ہے کہ انہوں نے سوزرہ، خود، بکتر پیش کئے، اور ایک روایت میں ہے کہ ان سے عاریہ لئے۔ حضور ﷺ نے غنائم سے اتنا عطاء فرمایا کہ بے اختیار کہہ اٹھے ”واللہ ما طابت بھذا الانفس نبی“ خدا کی قسم اتنی عطائیں خوش دلی سے دینا نبی کے سوا کسی کا کام نہیں۔ نبی کریم ﷺ کی رحمت کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا، اور کہا ”اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھدان محمد عبده ورسوله“

امام ابن سعد طبقات میں، پھر حافظ الشان عسقلانی اصابہ فی تمییز الصحابة میں انہیں صفوان رضی اللہ عنہ کی نسبت فرماتے ہیں ”لم یبلغنا انه عزامع النبی ﷺ“ ہمیں کوئی روایت نہیں پہنچی کہ انہوں نے حضور ﷺ کی ہمراہی میں جہاد کیا ہو۔ امام طحاوی مشکل الآثار میں فرماتے ہیں:

”صفوان کان معہ لا بالاستعانة منه ففی هذا ما یبدل علی انه انما امتنع من الاستعانة به وبامثاله ولم یمنعهم من القتال معہ باختیارهم لذلك“

یعنی صفوان خود حضور اقدس ﷺ کے ساتھ ہو لئے تھے حضور ﷺ نے ان سے استعانت نہ فرمائی، اس میں دلیل ہے اس پر کہ حضور ﷺ شرکوں سے استعانت سے باز رہتے تھے، اور وہ اپنے ہمراہی میں لڑیں اس سے منع نہ فرماتے تھے۔ (تمام بحث ماحود ار الحجة الموثومة مصفہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ)

مسئلہ نکھر کر واضح ہو گیا کہ کافروں کے ساتھ یاری، مسلمانوں سے غداری حرام ہے۔ کافر کبھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ مفاد پرست ہے جب مفاد پورا ہوا تو ”چل تو کون؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ میں تمہیں سبق سکھاؤں گا، مجھ سے پیسے بٹورنے والو وہ سارے پیسے میں تم سے خرچ کرا کے رہوں گا، میں یاروں کو ذلیل کرتا ہوں، بس یہی میرا کام ہے، تمہیں کس نے کہا تھا میرے ہمنا بنو۔“

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ ”اور ڈراتا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے (اپنے غضب سے)“
ان الفاظ مبارکہ میں دو قول پیش کئے گئے ہیں:

(۱) الاول ان فیہ محذوفاً والتقدير ويحذرکم اللہ عقاب نفسه“

پہلا قول یہ ہے کہ اس میں حذف مضاف ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔

ابو مسلم نے کہا ہے ﴿وَيُخَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نافرمانی کرنے پر اپنے عذاب سے ڈراتا ہے ”نفس“ کے لفظ کو ذکر کرنے کا خاص فائدہ ہے اگر رب تعالیٰ یہ فرماتا ﴿وَيُخَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (اللہ تمہیں ڈراتا ہے) اس کے دو احتمال ہو سکتے تھے، کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے عذاب سے اور دوسرا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اور لوگوں کے عذاب سے۔

”فلما ذكر النفس زال هذا الاشتباه ومعلوم ان العقاب الصادر عنه يكون اعظم انواع العقاب لكونه قادرا على مالا نهاية له وانه لا قدرة لاحد على دفعه ومنعه مما اراد“

جب نفس کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ اشتباہ زائل ہو گیا (کہ کسی اور کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے) اور معلوم ہو گیا کہ رب تعالیٰ کا عذاب ہی مراد ہے وہ تمام عذابوں سے بڑا عذاب ہے، اس لئے کہ عظیم قدرت حاصل ہے جس کی انتہاء نہیں، کوئی شخص رب تعالیٰ کے عذاب کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ارادہ کو کوئی منع کرنے پر قادر ہے۔

(۲) والقول الثاني، ان النفس ههنا تعود الى اتخاذ الاولياء من الكفار اى ينهائم الله عن نفس هذا الفعل“

اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ ”نفس“ سے مراد اس مقام میں ان لوگوں کا ”نفس فعل“ ہے، کہ اگر تم نے کافروں کو دوست بنانے کا عمل جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے یعنی کافروں سے دوستی کا فعل رب تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کا ذریعہ ہے۔

﴿وَالِىَ اللّٰهِ الْمَصِيرُ﴾ ”اور اللہ کی طرف ہی پھرنا ہے۔“

”والمعنى ان الله يحذركم عقابه عند مصيركم الى الله“

مطلب یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے جبکہ تمہارا پھرنا، تمہارا لوٹنا رب تعالیٰ کی طرف ہے، یعنی جب تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس کے سامنے تمہارے اعمال پیش کئے جانے ہیں تو تمہیں اس دن سے اور اس ملاقات سے زیادہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ اگر تم نے کفار سے دوستی کا تعلق برقرار رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

’فلا تتعرضوا لخطئه مخالفة احكامه وموالاة اعدائه وهو تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهى فى القبح‘
کہ آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کر کے اور اس کے دشمنوں سے محبت قائم کر کے تم اس

ذات کی ناراضگی کو مول نہ لو جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، یعنی جس چیز سے روکا گیا کہ کافروں سے دوستی نہ رکھو وہ بہت قبیح ہے، یعنی کفار سے دوستی رکھنا بہت بری چیز ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔

”ضیاء القرآن“ کی ضیاء:

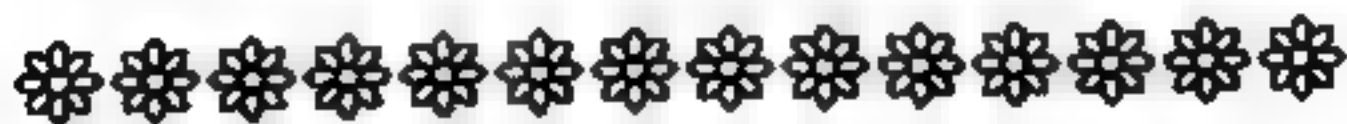
اگرچہ کافی کوشش کرتا ہوں کہ ”ضیاء القرآن“ کا لبا اقتباس نہ نقل کروں تاکہ اس کا جمال اسی کے ساتھ رہے، لیکن مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے محترم پیر صاحب کا ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل سمجھتے ہوئے لبا اقتباس نقل کر رہا ہوں۔

اس سے واضح ہو گیا کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں اپنے سیاہ چید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں انہیں کے مشورہ پر اعتماد کیا جائے، اسے قرآن حکیم نے قطعاً ممنوع قرار دے دیا ہے، ایسا رویہ اختیار کرنا کسی آزاد قوم اور آزاد حکومت کے شایان شان نہیں بلکہ حقیقت میں دہنی غلامی کا یہ دوسرا نام ہے، جسے غیرت اسلام برداشت نہیں کر سکتی، نیز اگر ایک اسلامی مملکت دوسری اسلامی مملکت کے خلاف کسی کافر کی اعانت کر کے اسے شکست دے دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، اور اپنے دشمن کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں، جو آج تو اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر ہماری خوشامد بھی کر رہا ہے اور طرح طرح کے سبز باغ بھی دکھا رہا ہے لیکن کل اس لہ اغراض ہمارے مفاد سے ٹکرائیں گی تو وہ ہمارا مفاد سے ٹکرائیں گی تو وہ ہمارا قلع قمع کرنے میں دریغ نہیں کرے گا اور اس وقت اسے یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم اس کے وہ مخلص دوست ہیں جنہوں نے اس کی خاطر اپنے دینی بھائیوں کا خون بہانے میں ذرا تامل نہ کیا تھا، جو لوگ اندلس کے زوال اور بربادی کی خونچکاں داستان سے واقف ہیں، یا جنہوں نے سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے دور میں بنگال اور جنوبی ہند کے مسلمان نوابوں کی غلط کاریوں کا جائزہ لیا ہے انہیں قدم قدم پر قرآن حکیم کے اس حکم کی اہمیت اور صداقت کے واضح ثبوت ملیں گے، تفسیر المنار کی یہ عبارت بہت جامع ہے:

”فالممنوع منها ما یكون فیہ خذلان لدینک وایذاء لاهلہ او اضعاف لمصالحہم“

یعنی کفار کے ساتھ ایسی دوستی ممنوع ہے جس سے تیرے دین کی رسوائی ہو، یا تیرے دینی بھائیوں کو اذیت پہنچے یا ان کے وقار اور مفاد کو نقصان پہنچے۔

(ضیاء القرآن)

﴿قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْنَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آیہ نمبر ۲۹)

(۱) تم فرمادو کہ اگر تم اپنے جی کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو سب معلوم ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔

(۲) آپ فرمادو اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم ظاہر کرو اسے، جانتا ہے اسے اللہ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ما قبل سے تعلق:

پچھلی آیہ کریمہ میں کفار سے دوستی رکھنے سے منع کیا، پھر حالت عذر میں اعتقاد صحیح رکھتے ہوئے ظاہری طور پر ان سے دوستی قائم کرنے کی اجازت فرمائی۔ پھر ان سے دلی دوستی رکھنے پر اپنے عذاب سے ڈرایا۔ اب اس آیہ کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اس سے بندے کو یہ سمجھایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے تو وہ ضرور دل کے عزم (مہم ارادہ) کی پکڑ کرے گا، کیونکہ مہم ارادہ پر گرفت ہے، ہاں وہ اپنے فضل سے معاف فرمادے تو اس کا حکم علیحدہ ہے۔

(از کبیر بزیادہ)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

اس آیہ کریمہ میں ﴿إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْنَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ شرط ہے اور ﴿يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾ جزا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جزاء شرط پر مترتب ہوتی ہے، اور مؤخر ہوتی ہے، یہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم حادث ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، تو اس جملہ شرطیہ کا وقوع کیسے صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہے علم اور دوسرا علم کا تعلق یہاں علم کا حادث ہونا نہیں سمجھ آ رہا بلکہ انسانوں کے چھپانے یا ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق حادث ہونا سمجھ آ رہا ہے، یہ درست ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ (ماخوذ از کبیر)

سوال: عام طور پر کسی چیز پر ابھارنا اور کسی چیز کو چھپا کر رکھنا دل کا کام ہے۔ ”قلوب“ ذکر نہیں فرمایا۔ ”صدور“ ذکر کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: ”لان القلب فی الصدر فجاز اقامة الصدر مقام القلب كما قال (یوسوس فی صدور الناس) وقال فانها لا تعمی الابصار ولكن تعمی القلوب التي فی الصدور“

جواب یہ ہے کہ دل چونکہ سینہ میں پایا جاتا ہے، اس لئے سینہ کو دل کی جگہ ذکر کر دیا، یعنی مراد دل ہی ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے ﴿يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ میں ”صدور“ کو ”قلوب“ کی جگہ رکھا (خناس وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں دوسرہ ڈالتا ہے) اور ایک مقام میں واضح طور پر ذکر فرمایا کہ دل سینہ میں ہے، سمجھنا اور نہ سمجھنا دل کا کام ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبَ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ بیشک وہ آنکھوں کے اندھے نہیں، لیکن ان کے دل اندھے ہیں جو سینے میں ہیں۔

خیال رہے کہ دل کے کون سے ارادہ پر پکڑ ہے اور کس ارادہ پر پکڑ نہیں اس کی مکمل تفصیل سورۃ بقرہ کی آیہ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ کے تحت دیکھی جائے۔

مقام قحجوب: اس مقام پر مودودی صاحب نے ”قل“ کا ترجمہ کیا ہے ”اے نبی لوگوں کو خبردار کرو“ لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کہیں ﴿قُلْ﴾ کا ترجمہ فرمادیں ”(اے محبوب) فرما دو“ تو جہلاء یا حاسدیوں اعتراض کرتے ہیں ”اے محبوب“ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ ضمیر کا مرجع بیان کیا گیا ہے، اس قسم کی کئی مثالیں دیوبندی حضرات کے تراجم سے راقم نے تسکین الجنان کے مقدمہ میں ذکر کی ہیں۔

تجب اس بات پر ہے مودودی صاحب کے ترجمہ میں ”اے نبی لوگوں کو“ کسی ظاہر عربی لفظ کا ترجمہ نہیں لیکن مودودی صاحب پر آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ یاروں پر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مودودی صاحب نے تو ”اے نبی“ لکھا ہے، ہم نبی کو مانتے ہیں، لیکن مولانا احمد رضا خان (رحمہ اللہ) نے ”اے محبوب“ ترجمہ کیا ہے، بس ہم محبوب نہیں مانتے کیونکہ ہمیں محبت ہی نہیں تو ہم محبوب کیوں مانیں، تفسیر تمہاری عقل پر تم محبوب نہیں مانتے تو تمہاری وجہ سے کیا دوسرے بھی رسول اللہ ﷺ سے محبت چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ابھی قریب ہی انشاء اللہ محبت مصطفیٰ کریم ﷺ کا ذکر آئے گا۔

﴿قُلْ إِنْ تَخْشَوْنَ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾

”آپ فرما دو اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں یا تم اسے ظاہر کرو، جانتا ہے اسے (اللہ)“

مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ (اے محبوب) آپ

فرمادو اگر تم چھپاؤ وہ چیز جو تمہارے دلوں میں ہے یعنی کافروں کی محبت یا تم ظاہر کرو اسے، یعنی کافروں کی محبت کو تم ظاہر کر دو قول سے یا فعل سے، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے،

کلبی نے بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ”اگر تم اپنے دلوں میں رسول اللہ ﷺ کا تکذیب کو چھپا کر رکھو، یا اسے آپ کے ساتھ جنگ و جدال کے ذریعے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور اس کی تم پر حفاظت کرے گا یہاں تک کہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا، (راقم کا اس میں موقف یہ ہے کہ آیہ کریمہ شان نزول کے لحاظ پر خاص ہے کہ کفار سے محبت کرنے والوں کو خطاب ہے لیکن الفاظ کی عمومیت کے لحاظ پر عام ہے۔ اب مراد یہ ہے کہ کسی قسم کے گناہ کو، کسی قسم کی رب تعالیٰ کے حکم سے عدولی ہو چھپی ہو سینوں اور دلوں میں یا ظاہر ہو رب تعالیٰ اسے جانتا ہے، اس نے ان گناہوں پر گرفت فرمائی ہے، عام لوگوں کو اب یہ حکم شامل ہوگا، خواہ مومن ہوں یا کافر ہوں)

﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

”اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔“

اذا كان لا يخفى عليه شيء في السموات ولا في الارض “فيكف يخفى عليه
موالاكم الكفار وميلكم اليهم بالقلب“

یعنی جب رب تعالیٰ پر آسمانوں اور زمینوں کی کوئی چیز مخفی (چھپی) نہیں تو تمہارا کافروں سے دوستی رکھنا اور تمہارا ان کی طرف میلان اس سے کس طرح مخفی رہ سکتا ہے، لہذا رب تعالیٰ کے عذاب اور اس کی گرفت سے ڈرتے رہو۔

”اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے“

﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ”فیقدر علی عقوبتکم ان لم تنتہوا عما نہیتم عنہ“ جب رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ تو اسی سے پتہ چل گیا کہ وہ تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے تمہیں منع فرمایا ہے اگر تم ان سے نہ رکے تو وہ تمہیں عذاب دے گا۔

والآیة بیان لقوله (وبحذرکم اللہ نفسہ) فکانہ قال وبحذرکم اللہ نفسہ لانہا متصفة بعلم ذاتی محیط بالمعلومات کلها وقدرة ذاتیة تعم المقدورات باسرها فلا

تجسروا علی عصیانہ اذا من معصیة الا وهو مطلع علیہا قادر علی العقاب بها“

یہ آیہ کریمہ پچھلی آیہ کریمہ میں مذکور الفاظ مبارکہ ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی

ذات سے) کا بیان ہے۔ گویا کہ یوں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات (اپنے عذاب) سے، کیونکہ اس کی ذات علم ذاتی سے متصف ہے، یعنی اس کا علم ذاتی ہے جو کہ تمام معلومات کو شامل ہے، اور اس کی قدرت ذاتی ہے تمام مقدرات کو شامل ہے۔ اس لئے تم گناہوں پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر کسی قسم کی جسارت نہ کرنا، وہ ہر قسم کی معصیت پر مطلع ہے، اور اس پر گرفت کرنے اور عذاب دینے کی اسے قدرت حاصل ہے۔ (بیضاوی)

ایک نکتہ طلباء گرام کی توجہ مطلوب:

جب اس سے پہلے ﴿وَيَعْلَمُ اللَّهُ﴾ ذکر کیا جا چکا ہے، جس میں صراحتہ (یعنی ظاہر طور پر) لفظ ”اللہ“ ذکر ہو چکا ہے، تو اب ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ہونا چاہئے تھا کیونکہ صریح لفظ جب مذکور ہو اس کے بعد اسی کا ذکر کرنا ہو تو ”ضمیر“ ذکر کر دینا کافی ہوتا ہے، یہاں ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو کیوں ذکر کیا؟ اس کا خوبصورت جواب دیکھئے:

”واظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار لتربية المهابة وتهويل الخطب وهو تدليل لما قبله مبين لقوله تعالى ويحذركم الله نفسه بان ذاته المقدسة المتميزة عن سائر المتصفة بما لا يتصف به شئ منها من العلم الذاتي المتعلق بجميع المعلومات متصفة بالقدرة الذاتية الشاملة لجميع المقدرات بحيث لا يخرج من ملكوته شئ قط“

رب جلیل کا اسم علم یعنی لفظ ”اللہ“ ذکر کیا گیا، ضمیر پر اکتفا نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمیر کی جگہ بھی اسم ظاہر ذکر کیا جاتا ہے مقصد اس میں رعب اور ڈرانا ہوتا ہے جیسا کہ بادشاہ کہے ”السلطان یا امرک کذا“ بادشاہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا ”انا امرک کذا“ میں تمہیں اس طرح حکم دیتا ہوں، مقصد بات کو رعب دار بنانا ہوتا ہے کہ یہ حکم بادشاہ کا ہے کسی اور کا نہیں۔

اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل یہاں رب تعالیٰ نے بھی اپنا اسم مبارک ذکر کیا ضمیر پر اکتفاء نہیں کیا تاکہ بات رعب دار ہو جائے خطاب ہولناک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرایا جس سے واضح کر دیا کہ وہ ذات تمام ذاتوں سے ممتاز ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کی مثل ہو سکے، اس کا علم ذاتی ہے، اس کی قدرت ذاتی ہے، اس کے علم اور اس کے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ (از تفسیر ابی السعود)

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ

بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (آیہ نمبر ۳۰)

(۱) جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی اور جو برا کام کیا امید کرے گی کاش مجھ میں اور

اس میں دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔

(۲) جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا اچھا (وہ) حاضر اور جو عمل کیا اس نے برا وہ تمنا کرے

گا کاش کہ بیشک اس (نفس) کے درمیان اور اس (عمل) کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا، اور

ڈراتا تمہیں اللہ اپنی ذات (اپنے عذاب) سے، اور اللہ مہربان ہے بندوں پر۔

﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا﴾

”جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا اچھا، (وہ) حاضر۔“

”یوم“ کے تعلق کے لحاظ پر کئی معانی:

(۱) ﴿يَوْمَ﴾ کا تعلق ہو ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ﴾ سے، اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ڈراتا تمہیں اپنے عذاب سے جس

دن ہر نفس اپنے اچھے عمل کو پالے گا، اور برے اعمال کے متعلق وہ تمنا کرے گا کاش میرے اور ان اعمال کے درمیان

بڑا فاصلہ ہوتا لیکن ﴿يَوْمَ﴾ کا تعلق ﴿يُحَذِّرُكُمُ﴾ سے ضعیف سمجھا گیا ہے، اس کی دو وجہ ہیں ایک یہ

کہ ﴿يَوْمَ﴾ اور ﴿يُحَذِّرُكُمُ﴾ کے درمیان کافی فاصلہ ہے، یہ لفظی ضعف ہے۔

”واما من جهة المعنى فلان التحذير موجود، واليوم موعود فلا يصح له العمل فيه“

لیکن معنوی ضعف یہ ہے کہ ”تحذیر“ ڈرانا تو اب پایا گیا ہے، اور جس دن کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے وہ قیامت

کا دن ہے، اس کا ابھی وعدہ ہے کہ اس نے آنا ہے، لہذا معنوی طور پر اس میں ضعف ہے۔

(۲) ﴿يَوْمَ﴾ کا تعلق ”المصير“ سے ہو جائے، اب معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف ہی پھرنا ہے اس دن جس

دن، الخ لیکن یہ بھی ضعیف ہے ”ویضعف اتصاله بالمصير للفصل بين المصدر

ومعموله“ ﴿يَوْمَ﴾ پر ”مصير“ کی وجہ سے نصب کا آنا ضعیف ہے، کیونکہ ”مصير“ مصدر ہے، مصدر منفصل معمول

میں عمل نہیں کرتا۔

(۳) ایک اور احتمال یہ ہے کہ ﴿یَوْمَ﴾ کا تعلق ”قدر“ سے ہو جائے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر ہوگا اس دن جس دن، الخ لیکن یہ قول بھی معتبر نہیں،

ویضعف نصبه بقدير لان قدرته على كل شيء لا تختص بيوم دون يوم بل هو تعالى متصف بالقدرة دائما“

”قدر“ سے ﴿یَوْمَ﴾ کا تعلق ضعیف ہے، کیونکہ اس کی قدرت ہر چیز پر کسی دن سے خاص نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کیلئے قدرت سے متصف ہے۔

(۴) اور احتمال یہ ہے کہ ﴿یَوْمَ﴾ کا تعلق ہو ”اذکر“ مقدر سے، اس صورت میں معنی یہ ہوگا یاد کرو اس دن کو جس دن۔ الخ

(۵) ایک اور احتمال یہ ہے کہ ﴿یَوْمَ﴾ کا تعلق ہو ”اتقوا“ مقدر سے، اب معنی یہ ہوگا بچ جاؤ اس دن سے جس میں۔ الخ

(۶) اور احتمال یہ ہے کہ ﴿یَوْمَ﴾ کا تعلق ہو ”محوذوف“ سے، اب معنی یہ ہوگا جس دن پسند کرے گا ہر نفس کہ وہ پالے..... الخ

لیکن یہ آخری تینوں احتمال بھی ضعیف ہیں ”واما نصبه باضمار فعل على خلاف الاصل“ لیکن لفظ ”یَوْمَ“ کی نصب کسی محذوف فعل سے ماننا خلاف اصل ہے، یعنی مذکور فعل سے جب تعلق ہو سکے تو محذوف فعل سے تعلق کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۷) زیادہ جمہور حضرات کا قول یہ ہے کہ ”یَوْمَ“ کا تعلق مذکور فعل ”تجدد“ سے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

(ماخوذ از البحر المحیط)

اب آپ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ترجمہ کو دیکھئے کیا خوب اور مختصر، جامع نظر آئے گا ”جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی“ دافہم نے بھی یہی نقل کیا لیکن لفظوں کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرنے میں مشکلات بھی درپیش آتی ہیں اردو جملہ بظاہر مناسب نظر نہیں آتا، کوشش صرف یہی ہوتی ہے کہ دینی مدارس کے متوسط درجے کے طلباء اور عوام کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ علماء کرام اور بڑی کلاسوں کے طلباء کرام یقیناً مجھ سے زیادہ سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔

سوال: عمل عرض ہے، عرض باقی نہیں رہتی، قیامت کے دن عمل کو حاضر پانے کا کیا مطلب؟

پہلا جواب: اس سے مراد یہ ہے ”انہ یجد صحائف الاعمال“ ہر شخص اپنی نیکی کے کاموں کا

نامہ اعمال پائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ بیشک ہم لکھتے رہے جو تم عمل کرتے رہے۔ اور ارشاد فرمایا ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَخْصَاةُ اللَّهِ وَنَسُوهُ﴾ ان کو خبر دے گا جو وہ عمل کرتے رہے، وہ رب کے شمار میں ہوں، اور وہ خود اسے بھول چکے ہوں گے۔

دوسرا جواب: اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کی جزاء پائیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ،

”قوله تعالى ”محضرا“ يحتمل ان يكون المراد ان تلك الصحائف تكون محضرة

يوم القيامة ويحتمل ان يكون المعنى ان جزاء العمل يكون محضرا، كقوله ”ووجدوا

ما عملوا حاضرا“ وعلى كلا الوجهين فالترغيب والترهيب حاصلان“

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں ”محضرا“ کے معنی میں دو احتمال پائے گئے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے صحائف (نامہ اعمال) کو قیامت کے دن حاضر پائیں گے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ عمل کی جزاء کو حاضر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا﴾ میں بھی یہی دو احتمال ہیں۔ دونوں احتمالوں میں نیکی کے کاموں کی رغبت بھی دلائی گئی ہے، اور گناہوں سے ڈرایا بھی گیا ہے۔ (کبیر)

مؤمن کی نیکیاں اور کافر کی برائیاں ظاہر ہوں گی:

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ ان الله بدنى المؤمن فيضع عليه كفه ويستر فيقول اعرف ذنبك كذا تعرف ذنب كذا فيقول نعم اى رب حتى قرره بذنوبه ورأى فى نفسه انه قد اهلك قال سترتها عليك فى الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسنة واما الكافر والمنافق فينادى بهم على رؤس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين“ (بخاری و مسلم بحوالہ مظہری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ مؤمن کو اپنے قریب کرے گا، اسکے کندھے پر اپنا دست قدرت رکھے گا، اس کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے (در پردہ) اس سے پوچھے گا، کیا تو اپنے فلاں فلاں گناہ جانتا ہے؟ کیا تو اپنے فلاں فلاں گناہ جانتا ہے؟ وہ عرض کرے ہاں اے میرے رب یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اور اپنے دل میں خیال کرے گا بیشک مجھے ہلاک کر دیا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی فرمائی، اور میں آج تیری مغفرت کر رہا ہوں، تو نیکیوں والا اعمال نامہ اسے دے دیا جائے گا (گناہوں والے کو محو کر دیا جائے گا) لیکن کافر اور منافق کو مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا، (اور سب کو ہٹلایا جائے گا)

گا) یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی تکذیب کی تھی۔ خبردار اللہ کی لعنت ہونے والوں پر۔

﴿وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ تَوَدَّلُوْا اَنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيْدًا﴾

”اور جو عمل کیا اس نے برا وہ تمنا کرے کاش کہ بیشک اس کے (نفس) اور اس کے (عمل) درمیان بہت فاصلہ ہوتا۔“

﴿وَمَا عَمِلْتَ مِنْ سُوءٍ﴾ کا عطف ہے ﴿مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ﴾ پر، اس لئے ﴿مُحْضَرًا﴾ کا تعلق شر سے بھی اسی طرح ہے جس طرح خیر سے ہے۔ یعنی جس نفس نے برے عمل کئے وہ اپنے برے اعمال حاضر پائے گا، البتہ خیر کے ساتھ ظاہر طور پر ”محضراً“ کو ذکر کیا ہے اور ”سوء“ یعنی شر کے ساتھ ظاہر طور پر ذکر نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے:

”انه خص بالذكر في الخير للاشعار بكون الخير مراد بالذات وكون احضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية“

کہ خیر کے ساتھ صراحتہ (ظاہر طور) پر ذکر کر کے یہ بتادیا کہ اصل میں ذاتی طور پر خیر ہی مراد ہے۔ اصل شر کا ظاہر کرنا مقصود نہیں ہوگا، لیکن شریعت کی حکمت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہر نفس کے برے اعمال بھی ظاہر کئے جائیں۔

لیکن یہ عدل کا مسئلہ ہے، فضل ربی ہوا تو برے اعمال کی پردہ پوشی ہوگی، ان کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، امید ہے مصطفیٰ کریم ﷺ کی مہربانی سے رب تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا۔

جو آج عیب میرے کھلنے نہیں دیتے وہ کب چاہیں گے حشر میں میری رسوائی ہو

”تود“ ای تمنی وهو عامل في الظرف ای تمنی يوم ذلک “تود“ کا معنی ہے تمنا کرنا یعنی اس دن برے عمل کرنے والا نفس تمنا کرے گا کہ میرے اعمال اور میرے درمیان کاش کہ بہت فاصلہ ہوتا۔

ایک احتمال یہ ہے کہ ”بینہ“ میں ضمیر ”يوم“ کی طرف لوٹ رہی ہو، اس صورت میں معنی ہوگا کاش اس کے نفس اور اس دن میں بہت فاصلہ ہوتا۔ لیکن اس قول کو پسند نہیں کیا گیا کیونکہ ”يوم“ کا ذکر بعید ہے، مرجع جب قریب ہو تو بعید کی ضرورت نہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو تمام اعمال نیک یا برے پیش ہوں گے، یہ تمنا تو صرف برے اعمال کو دیکھ کر ہوگی۔

اس لئے بہتر صورت یہ ہے کہ ”الضمير لما عملت لقربه“ کہ ضمیر ”مَا عَمِلْتَ“ کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ جس نفس نے برے عمل کئے وہ تمنا کرے گا کاش کہ اس (نفس) کے درمیان اور اس کے (اعمال) کے درمیان

بہت فاصلہ ہوتا۔ (ماخوذ از روح المعانی)

”امدا“ غایۃ الشیء ومنتہاہ“ ”امدا“ کا معنی ہے کسی چیز کی غایت اور منتہا۔

امد اور ابد کے درمیان فرق:

”ابد“ کا معنی ہوتا ہے غیر محدود زمانہ کی مدت، اور ”امد“ کا معنی ہوتا ہے ”ایسی مدت جس کی حد مجہول ہو،“ والمراد هنا الغایۃ الطویلۃ“ یہاں مراد غایۃ طویلہ ہے۔ مقدار عمر پر بھی ”امد“ کا اطلاق ہے، مشرق و مغرب کے درمیان چلنے پر بھی ”امد“ کا اطلاق ہے۔

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آیۃ کریمہ میں ”ان المسراد بسالامد البعد المسافۃ البعیدۃ“ ”امد ابعدا“ سے مسافت بعیدہ ہے، اس معنی کے متعلق علامہ آلوسی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ”ولعلہ الاظہر“ یہ معنی زیادہ ظاہر نظر آتا ہے۔ راقم نے اسی کے مطابق ”بہت فاصلہ“ ترجمہ کیا ہے۔ خیال رہے یہ تمنا تو ہوگی لیکن پائی نہیں جائے گی جیسا کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَمَنَّوْا أَن تَكُونَ ثَمَرًا مُّشْرِقًا﴾ میں تمنا نہیں پائی جائے گی، ایک شاعر کا قول بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ ہر تمنا کا پایا جانا ضروری نہیں۔

اجل المرء يستحث ولا يدري اذا يتغنى حصول الامانى

انسان اپنی آرزوں کے پائے جانے کی حد مقرر کرتا ہے، فلاں وقت یہ کام ہو جائے گا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آرزوئیں حاصل ہوں گی، یعنی ضروری نہیں کہ اس کی تمنا اسے حاصل بھی ہو جائے۔

(ماخوذ از روح المعانی، تحریف)

﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ ”اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنے نفس (اپنے عذاب) سے“

بعض حضرات نے بیان فرمایا ہے کہ یہ دوبارہ ذکر کیا ہے تاکید کیلئے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے ”انہ تکرار لما سبق واعادة له لكن لالتاكيد فقط بل لا فائدة ما يفيدہ“ کہ اس میں اگرچہ پہلے جملہ تکرار ہے، الفاظ کو لوٹایا گیا ہے، لیکن صرف تاکید کیلئے نہیں بلکہ نئے معنی کا فائدہ دے رہا ہے، وہ نئے معنی کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے کافروں سے دوستی سے منع فرمایا، اس پر اسے مرتب کیا کہ اگر تم نے کافروں سے دوستی کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور یہاں مطلقاً نیک اعمال پر ابھارا گیا ہے اور برے کاموں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، اس پر یہ حکم مرتب کیا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی برا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، ان الفاظ مبارکہ میں

﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ ”اور اللہ مہربان ہے بندوں پر۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈرانا بھی اس کی رحمت اور مہربانی ہے۔

”لأنهم إذا عرفوه وحذروه جرمهم ذلك الى طلب رضاه واجتناب سخطه وذلك هو الفوز العظيم“

اس لئے کہ جب وہ اس حکم کو سمجھ لیں گے تو جرم سے پرہیز کریں گے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی رضاء طلب کریں گے اور اس کی ناراضگی سے اجتناب کریں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تو واضح ہوا کہ رب تعالیٰ کا اپنی ذات اور اپنے عذاب سے ڈرانا اور حقیقت رب تعالیٰ کی مہربانی ہے۔

(از روح المعانی)

✽ اور فائدہ یہ حاصل ہوا ”انہ رؤف بالعباد حيث امهلهم للتوبة والتدارك والتلافى“ بیشک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ ان کو توبہ کی مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطیوں کا تدارک کر سکیں، جو چیز ان سے رہ گئی ہو اسے پورا کر لیں۔

✽ اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ﴿وَيَعِذُّكُمْ اللَّهُ نَفْسَكُمْ﴾ میں وعید پائی گئی، یعنی عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، اور ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ میں وعدہ پایا گیا ہے، گویا کہ نجات حاصل ہونے اور جنت کے عطاء کرنے کا وعدہ پایا گیا ہے ”ليعلم العبد ان وعده ورحمته غالب على وعيده وسخطه“ تاکہ بندے کو معلوم ہو جائے کہ بیشک اس کا وعدہ اور رحمت اس کی وعید اور ناراضگی پر غالب ہے۔

✽ اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ ذکر فرما کر واضح کر دیا کہ پہلے کفار اور فساق کیلئے وعید کا ذکر تھا، اب اطاعت کرنے والے، عبادت کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہے۔

”العباد“ سے مراد اللہ تعالیٰ کے خاص عبادت گزار بندے ہیں جیسا کہ رب تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا تذکرہ یوں فرمایا ﴿وَالرَّحْمَنُ الَّذِي يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونَ﴾ اور رحمن کے بندے چلتے ہیں زمین پر آرام آرام سے (پرو قار طریقے سے) اور ارشاد فرمایا ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ (چشمہ سے اللہ کے بندے پئیں گے)

(ماخوذ از کبیر)

فائدہ:

علامہ قشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سلوک کی ابتدائی منازل طے کر رہے ہوتے ہیں ان

کیلئے ﴿وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (اور اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر) فرمایا کیونکہ وہ ابھی آسانی طلب کرنے کی

راہ میں ہوتے ہیں۔ اور عارفین کے لیے فرمایا ﴿وَيُحَلِّزُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے) کیونکہ عارفین اپنے آپ کو مقام خوف اور مقام ہولناک میں قائم کئے ہوتے ہیں۔

اور ضمنی طور پر یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، ان کو مہلت دیتا ہے، لیکن ”فیجب ان لا یغتر العبد بامہالہ بل یتاہب لیوم حسابہ و جزائہ“ ضروری ہے کہ بندہ اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے بلکہ قیامت کے دن کیلئے تیاری رکھے کیونکہ وہ دن اعمال کے حساب کا ہے، اور وہی دن بندوں کی جزاء کا ہے۔

در خیر باز است و طاعت ولیک نہ ہر کس توانا است بر فعل نیک

نیک اور طاعت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن ہر شخص نیک کے کام کی طاقت نہیں رکھتا

ہر خیال کو کند در دل وطن روز محشر صورتی خواہ شدن

ہر خیال جو دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے قیامت کے دن اس کو ایک خاص صورت حاصل ہوگی۔

سیرتی کان در وجودت غالب است ہم برآں تصویر حشرت واجب است

جو سیرت تیرے وجود میں غالب ہوگی قیامت کے دن وہ تصویر تجھے حاصل ہوگی

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تیرے اعمال، تیری عادت، تیری سیرت تیرے سامنے آجائے گی اس کی تجھے جزاء

دی جائے گی، لہذا نیک عمل کر، بروں سے اجتناب کر تا کہ قیامت کے دن تجھے عظیم کامیابی حاصل ہو۔ (از روح البیان)

کامیابی کیلئے برے ساتھیوں سے دور رہو:

حضرت علیؑ فرماتے ہیں ”فلا تصحب اخی الجاہل وایاک وایاہ، فکم من جاہل اردی

حلیما حین اخاہ“ جاہل کے ساتھ دوستی قائم نہ کر، تو اس سے دور رہ وہ تجھ سے دور رہے، کتنے ہی جاہل بردبار

آدمیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں جب وہ ان سے بھائی چارہ قائم کرتے ہیں۔ ”یقاس المرء بالمرء اذا ما هو ماشاء

وللقلب علی القلب دلیل حین یلقاہ“ انسان کو دوسرے انسان پر ہی قیاس کیا جاتا ہے یہ اس کی مشاک کے مطابق

کام کرے جب دو دل آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک دل دوسرے پر دلیل ہوتا ہے۔ (روح البیان)

کامیابی کا راز صبر میں:

حاتم اور شقیق دونوں سفر میں نکلے، ان کے ساتھ ایک بوڑھا فاسق گویا بھی چل پڑا، وہ راستہ میں سارنگی

بجاتا، گانے گاتا، حاتم اس کو روکنے کی کوشش میں سخت نظروں سے دیکھنے لگا تو شقیق نے منع کیا کہ اسے نہ روکو، وہ جو چاہے کرتا رہے، جب تمام کا مشترکہ راستہ طے ہو گیا اور علیحدہ علیحدہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت درپیش آئی تو اس بوڑھے گویے نے کہا میں نے تم جیسا کوئی صابر نہیں پایا کہ میں تمہارے سامنے گانے گاتا رہا تم نے مجھے روکا نہیں۔

حاتم نے اسے کہا اے بوڑھے شخص اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگئی ہو تو تم ہم کو معاف کر دینا، میرا نام حاتم ہے یہ میرے دوسرے دوست شقیق ہیں۔ اس شخص نے اپنی سارنگی وغیرہ توڑ دی، کامل توبہ کر کے نیک بن گیا، ان دونوں بزرگوں کی خدمتگذاری میں زندگی بسر کر دی، شقیق نے حاتم کو کہا کیا تم نے صبر کا مقام دیکھ لیا، کہ یہ ہمارے صبر کی برکت ہے جس نے اس شخص کو توبہ کرنے والا بنا دیا۔

نہ آنکہ بر در دعوی نشیند از خلعتی کہ گر خلا کنندش جنگ بر خیزد

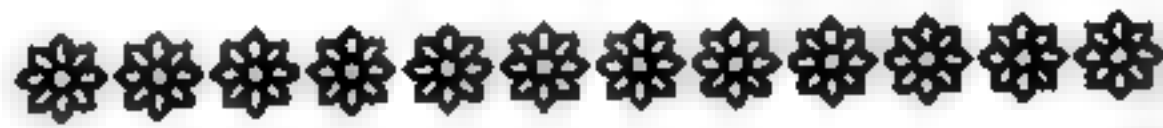
ایسا نہ ہو کہ اپنے دعوی کے دروازہ پر مخلوق کیلئے بیٹھ جائے، کوئی شخص اس کے خلاف کرے تو یہ جنگ کیلئے اٹھ پڑے۔ اور اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو رب تعالیٰ کے احکام کے باغیوں سے قطع تعلقی کر لے۔

رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ اگر وہ دونوں (ماں، باپ) تمہارے ساتھ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، جس کا تمہیں علم نہیں تو تم ان کی فرماں برداری نہ کرو۔

ہزار خویش کہ بیگانہ از خدا باشد فدای یک تن بیگانہ کا شنا باشد

ہزار اپنے جو خدا سے بیگانہ ہیں وہ قربان ہو جائیں اس ایک شخص پر جو بیگانہ ہے لیکن خدا کو پہچاننے والا ہو۔

(ماخوذ از روح البیان زیر آیہ ﴿لَا يَتَّبِعُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾)

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾
(آیہ نمبر ۳۱)

(۱) اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۲) (اے محبوب) آپ فرما دو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، تو تابعداری کرو میری، محبت کرے گا تمہارے ساتھ اللہ اور بخش دے گا تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

ما قبل سے تعلق:

علامہ طیبی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عظمت ذات کا ذکر فرمایا، اسی طرح اپنی سلطنت کے جلال کا ذکر فرمایا۔ یہ ذکر ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ﴾ آیت کریمہ میں فرمایا۔ اس آیت کریمہ کو دیکھ کر مومن بندے کے دل میں عظیم الشان مولیٰ کے ساتھ قلبی تعلق قائم ہو گیا، بندے کو معلوم ہو گیا اللہ تعالیٰ ذو الملک والملوت ہے، اور ”ذوالجلال والجبوت“ ہے، اس کے بعد مومنین کو اپنے دشمنوں (کفار) سے محبت کرنے سے روکا، اور مکمل طور پر اس سے ڈرایا، اس کا تذکرہ ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ آیت کریمہ میں کیا۔

پھر کافروں سے دوستی کی مکمل جڑیں کاٹ دینے پر متنبہ اس آیت کریمہ میں کیا ﴿قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَافِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوْهُ يَعْزِمُ اللَّهُ﴾ اس کے بعد پہلے تمام مسائل کی تاکید کیلئے اس زیر بحث آیت کریمہ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ کو نازل کیا۔ گویا کہ رب تعالیٰ سے بندوں نے سوال کیا ”بای شیء ینال کمال المحبة وموالاة الرب“ اے اللہ تو ہی بتا کہ تیری کامل محبت اور تیری دوستی کیسے حاصل ہوتی ہے؟

”فقيل بعد قطع موالاة اعدائنا نال تلك الدرجة بالتوجه الى متابعة حبيبنا اذ كل طريق سوى طريقه مسدود وكل عمل سوى ما اذن به مردود“

تو رب تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ یوں جواب دیا گیا کہ اگر تو میرے ساتھ محبت کرنے اور میرے ساتھ دوستی قائم کرنے کا خواہشمند ہے تو پہلے میرے دشمنوں کفار سے دوستی توڑ دے، ان سے منہ موڑ لے، پھر اس درجہ کو حاصل کرنے کیلئے میرے حبیب ﷺ کی اتباع کر لے تو میں تیرا محبوب بن جاؤں تو میرا محبوب بن جائے گا۔

ہاں اس درجہ رفیعہ (بلند درجہ) کو حاصل کرنے کیلئے صرف وہی راہ جو تمہیں بتادی گئی، اس کے بغیر سب راہیں بند ہیں، بس اسی ایک راستہ کی تجھے اجازت دی گئی، اس کے بغیر اور راہ تلاش کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہوگی۔
(ارواح المعالی)

شان نزول:

اس آیت کریمہ کے شان نزول میں چند وجوہ بیان کی گئی ہیں، جو تمام ہی مجموعی طور پر اس کا شان نزول ہیں۔

(۱) ”اخرج ابن جریر من طریق بکر بن الاسود عن الحسن قال قال قوم علی عہد النبی ﷺ یا محمد انا نحب ربنا فانزل اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم“ فحمل اتباع نبیہ محمد ﷺ علما لحبہ وعذاب من خالفہ“ (در منثور)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے اے محمد ﷺ بیشک ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اس دعویٰ پر سچا ہونے کیلئے نبی کریم ﷺ کی اتباع کو شرط قرار دے دیا، کہ اگر تم نے حضور کی اتباع کی تو اپنے دعویٰ محبت میں سچے ہو گے، اور رب تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اگر تم نے نبی کریم ﷺ کی اتباع نہ کی تو تم عذاب کے مستحق ہو گے۔

(۲) ”وقال الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وقف النبی ﷺ علی قریش وہم فی المسجد الحرام وقد نصبوا اصنامہم وعلقوا علیہا بیض النعام وجعلوا فی آذانہا الشنوف وہم یسجدون لها فقال واللہ یا معشر قریش لقد خالفتم ملۃ ابراہیم واسمعیل، فقالت لہ قریش انما نعبدہا حب اللہ لیقربونا الی اللہ زلفی، فقال اللہ تعالیٰ قل لہم یا محمد ان کنتم تحبون اللہ وتعبدون الاصنام لیقربوکم الیہ فاتبعونی یحبکم اللہ فانارسلہ الیکم وحجتہ علیکم اتبعوا شریعتی وستنتی یحبکم اللہ“ (معالم التنزیل للنعوی)

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کی کہ نبی کریم ﷺ قریش پر تھبے۔ وہ مسجد حرام میں تھے، انہوں نے بت قائم کر رکھے تھے، ان پر شتر مرغ کے انڈے سجا رکھے تھے اور ان کے کانوں میں بالیاں سجائی تھیں، اور وہ ان کو سجدہ کر رہے تھے، آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اے معشر قریش (قبیلہ قریش) تحقیق تم نے اپنے آباء ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کے دین کی مخالفت کی، تو قریش نے کہا ہم تو ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر مصطفیٰ کریم ﷺ کو فرمایا ”آپ ان کو فرمادیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور اس لئے بتوں کی عبادت کرتے ہو کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے (یہ دعویٰ تمہارا باطل ہے، بتوں کی عبادت کو چھوڑو) اور میری تابعداری کرو اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، میں

اس کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور اس کی حجت (دلیل) ہوں تم پر، میری شریعت کی اور میری سنت کی تابعداری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔

(۳) تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے

”وفی رواية ابی صالح ان اليهود لما قالوا نحن ابناء الله واحباؤه انزل هذه الآية فلما نزلت عرضها رسول الله ﷺ علی اليهود فابوا ان یقبلوها“

ابوصالح کی روایت میں ذکر ہے کہ یہود نے جب یہ دعویٰ کیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں (معاذ اللہ) اور اس کے محبوب ہیں، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جو مصطفیٰ کریم ﷺ کی تابعداری کرنے والے ہیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مصطفیٰ کریم ﷺ نے یہود پر پیش کی، لیکن انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔

(۴) ”ونزلت فی نصاریٰ نجران وذلك انهم قالوا انما نعظم المسيح ونعبده حباله تعالیٰ وتعظیما له فانزل الله هذه الآية رداعلیهم“

اور وجہ شان نزول کی یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی محبت کی غرض کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں تو ان کے رد میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ ﷺ کی تابعداری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا تمہارا دعویٰ صرف اس وقت سچا ہو گا جب تم مصطفیٰ کریم ﷺ کی اتباع کرو گے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر کے، شرک کا ارتکاب کر کے تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ تمہارا دعویٰ سراسر باطل ہے۔ (از روح المعانی)

﴿قُلْ﴾ ”(اے محبوب) آپ فرمادو“

جلالین میں ذکر ہے ”قل لہم یا محمد“ فرمادوان کو اے محمد ﷺ۔ جب خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے تو اسی لئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ”اے محبوب تم فرمادو“

راقم نے بھی یہی ترجمہ نقل کیا ہے، اسی لئے بریکٹ میں ”اے محبوب“ کے الفاظ ذکر کر دیئے ہیں لطف کی بات یہ ہے کہ مودودی صاحب نے یہاں بھی ترجمہ کیا ہے اے نبی لوگوں سے کہہ دو ”اگرچہ ”اے نبی“ اور ”اے محمد“ بھی یا لوگوں کے مزاج کے خلاف ہے، بقول اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ

تیری انکے تو دکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری

لیکن ”اے محبوب“ سے تو ان کا مزاج زیادہ ہی بگڑ جاتا ہے۔

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

”اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو تا بعد اری کرو میری، محبت کرے گا تمہارے ساتھ اللہ، اور بخش دے گا تمہارے گناہ۔“

محبت کی تعریف:

المحبة ميل النفس الى الشيء لكمال ادرك فيه بحيث يحملها على ما يقربها اليه "محبت کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا کسی چیز کی طرف میلان پایا جائے، یعنی کسی چیز کا کمال اسے براہیختہ کرے (ابھارے) کہ یہ اس کے قریب ہو جائے اور دل اس کی طرف میلان کرے۔ (از بیضاوی)

بلکہ یوں کہا جائے محبت اپنے دل میں محبوب کو بسالے۔

بندے کی محبت رب تعالیٰ سے:

"والعبدا اذا علم ان الكمال الحقيقي ليس الا الله وان كل ما يراه كمالا من نفسه او غيره فهو من الله وبالله والى الله لم يكن حبه الا لله وفي الله"

بندے کو جب یہ معلوم ہو جائے کہ بیشک کمال حقیقی اللہ کے بغیر کسی اور کو حاصل ہے، بندہ اپنے نفس کے کمالات یا اپنے بغیر اور چیزوں کے کمالات کو اللہ کی طرف سے سمجھے، اور اللہ کے لیے سمجھے اور یہ سمجھے کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے والا ہے تو یقیناً اسے محبت اللہ کے ساتھ حاصل ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی توجہ میں مستغرق ہو گا۔ "وذلك يقتضي ارادة طاعته والرغبة فيما يقربه" جب بندے کو رب تعالیٰ سے محبت حاصل ہوگی تو وہ محبت تقاضا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اور ان اعمال میں رغبت رکھی جائے جو اسے رب تعالیٰ کے قریب کر دیں۔

"فلذلك فسرت المحبة بارادة الطاعة وجعلت مستلزما لاتباع الرسول في عبادته والحرص على مطاوعته"

اسی لئے محبت کی تفسیر ارادہ طاعت سے کی جاتی ہے، یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے

ہو یعنی اس کی طاعت کا دعویٰ کرتے ہو، تو رب تعالیٰ کی طاعت و عبادت وہی معتبر ہے جس میں رسول اللہ ﷺ کی اتباع کی جائے، وہ عبادت معتبر نہیں جو اتباع رسول اللہ ﷺ کے مخالف ہو، رب تعالیٰ کی محبت کے دعویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی فرمانبرداری پر حریص ہو۔
(ماخوذ از بیضاوی)

اللہ کی محبت بندوں سے:

”وَحِبِّ اللّٰهَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِنَاوِهِ عَلَيْهِمْ وَلِوَابِهِ وَعَفْوِهِ عَنْهُمْ“ اللہ تعالیٰ کا مومنوں سے محبت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتا ہے اور ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور ان کو معاف فرماتا ہے۔ (معاہل الشریع للبخاری)

اللہ سے محبت کی علامات:

سب سے بڑی علامات علامہ ازہری رحمہ اللہ کا قول ہے ”محبة العبد لله ورسوله طاعته لهما واتباعه امرهما“ بندے کی محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مصطفیٰ کریم ﷺ کا مطیع اور ان کے حکم کی تابعداری کرنے والا ہو۔

”وقال سهل بن عبد الله علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي ﷺ وعلامة حب النبي ﷺ حب السنة، وعلامة حب السنة حب الله وحب القرآن وحب النبي ﷺ وحب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة ان يحب نفسه وعلامة حب نفسه ان يبغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا الا ان يأخذ منها الا الزاد والبلغة“

سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت قرآن پاک سے محبت ہے، اور قرآن پاک سے محبت کی علامت نبی کریم ﷺ سے محبت ہے، اور نبی کریم ﷺ سے محبت کی علامت آپ کی سنت سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرآن پاک کی محبت اور نبی کریم ﷺ کی محبت اور آپ کی سنت کی محبت آخرت سے محبت ہے، اور آخرت سے محبت علامت یہ ہے کہ اپنے نفس سے محبت کرے، اور اپنے نفس سے محبت کی علامت یہ ہے کہ دنیا کو ناپسند کرے، اور دنیا کو ناپسند کرنے کی علامت ہے کہ جو مل جائے اسی پر اکتفاء کر لے، صرف زاد راہ اور ضروریات زندگی پر اکتفاء کرے۔ (قرطبی)

یعنی عیاشی کیلئے دنیا کے پیچھے نہ دوڑتا رہے اور حرام و حلال کی تمیز کے بغیر ہی صرف مال بٹورنے پر زندگی نہ گزار دے، بس اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طاعت میں زندگی گزارے اگر غنا بھی حاصل ہو جائے، مالدار ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

❖ ”واخرج عبد بن حميد عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ من رغب عن سنتي فليس مني ثم تلا هذه الآية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله“ الى اخر الآية“ (درمنثور)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں، پھر اس پر بطور دلیل یہی آیت کریمہ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ تلاوت فرمائی۔

❖ ”واخرج الاصبهاني في الترغيب عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ لن يستكمل مؤمن ايمانه حتى يكون هواه تبعاً لما جئتكم به“ (درمنثور)

اصبہانی نے ترغیب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، کسی مؤمن کا ایمان ہرگز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں نے لایا ہے۔

یعنی قرآن پاک و حدیث کی تابعداری کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان کی تکمیل کی دار و مدار اتباع مصطفیٰ کریم ﷺ میں ہے۔

❖ ”واخرج ابن ابي حاتم عن ابي الدرداء في قوله “قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني“ قال علي الهروالتقوى والتواضع وذلة النفس“ (درمنثور)

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ نیکی اور تقویٰ، عاجزی اور ذلت نفس کو اختیار کرے، یعنی ان چیزوں میں نبی کریم ﷺ کی کامل طور پر اور خاص طور پر تابعداری کرے۔

❖ ”واخرج ابن ابي حاتم عن سفیان بن عیینة انه سئل عن قوله المرء مع من احب فقال الم تسمع قول الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يقول يقربكم والحب هو القرب والله لا يحب الكافرين لا يقرب الكافرين“

سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی ”المرء مع من احب“ کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ کے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ”وہ تمہیں اپنے قریب کرے گا محبت کا مطلب ہے ”قرب“ اللہ تعالیٰ کا فردوں سے محبت نہیں کرتا یعنی کافروں کو اپنے قریب نہیں کرتا۔

یعنی سوال کا جواب خوبصورت انداز پر دے دیا کہ نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی ”المرء مع من احب“ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی، یعنی اس شخص کا اسے قرب حاصل ہوگا۔

”واخرج احمد و ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجه و ابن حبان و الحاكم عن ابی رافع
عن النبی ﷺ قال لا الفین احدکم متکنا علی اریکته یاتیه الامر من امری مما امرت
به او نهیت عنه فیقول لاندري ما وجدنا فی کتاب الله اتبعناه“ (درمنثور)

ابورافع بیان فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا میں ہرگز تم میں سے کسی ایک کو نہ پاؤں کہ وہ آرام دہ کرسی پر
بیٹھا ہو، اس کے پاس میرے امر سے کوئی امر آئے، یعنی میں نے کسی چیز کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے روکا ہو، وہ کہے ہم
نہیں جانتے، ہم نے یہ حکم اللہ کی کتاب (قرآن) میں نہیں پایا، کہ ہم اس کی تابعداری کریں۔

حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ قرآن پاک کی طرح حدیث پاک پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، حدیث پاک
کا انکار کرنے والا درحقیقت رسول اللہ ﷺ کا انکار کرنے والا ہے، اور رسول اللہ ﷺ کا منکر دراصل رب کا منکر
ہے۔ آج کل منکرین حدیث دندنا رہے ہیں، قادیانی، یہودی و نصرانی کا گٹھ جوڑ ہے، وہ دین اسلام کو (معاذ اللہ) مٹا
دینے کی نئی نئی چالیں چل رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا اور پکا ہے،

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ (سورة الصف، آية نمبر ۸)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے مونہوں سے بجھادیں اور اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔
انشاء اللہ دین کو مٹانے کی کوششیں ناکام ہوں گی، دین کا بول بالا ہوگا، دشمنان دین مٹ جائیں گے۔
مٹے ہیں، مٹ جائیں گے سب اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چہ چا تیرا

اتباع رسول اللہ ﷺ لازم ہے:

اس آیت کریمہ سے دو وجہ سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی اتباع لازم ہے۔

”احدهما، ان كنتم تحبون الله فاتبعوني“ لان المعجزات دلت على انه تعالى اوجب عليكم متابعتي“

ایک وجہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرے ہو تو میری تابعداری کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات عطاء کئے ہیں اس
لئے تم پر واجب ہے کہ تم میری طاعت کرو۔

والثانی ”ان كنتم تحبون الله فاتبعوني“ لانكم اذا البعتموني فقد اطعتم الله والله تعالى يحب كل من اطاعه“

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، بیشک تم نے جب میری تابعداری کی تو تم اللہ
کے مطیع ہو جاؤ گے، جو اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی تابعداری سے اللہ تعالیٰ کی طاعت اور تعظیم حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص آپ کی تابعداری نہیں کرتا وہ رب تعالیٰ کی طاعت اور تعظیم بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی تابعداری کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔

”ومن احب الله كان راعيا فيه، لان المحبة توجب الاقبال بالكية على المحبوب والاعراض بالكلية عن غير المحبوب“

اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا وہ کامل طور پر اسی کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت کی مکمل طور پر توجہ محبوب کی طرف ہوتی ہے، اور غیر محبوب سے وہ مکمل طور پر اعراض کرتا ہے۔ (بیر)

﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ”اور بخش دے گا تمہارے گناہ“

یعنی اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے کہ اسے ثواب عطاء کرتا ہے، اور اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اور اس سے عذاب دور کرتا ہے، ”وہذا غاية ما يطلبه كل عاقل“ ہر عقلمند کا یہی مطلوب ہے۔

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ”اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔“

”یعنی غفور فی الدنیا یستر علی العبد انواع المعاصی، رحیم فی الآخرة بفضلہ وکرمہ“

یعنی دنیا میں اس کی صفت غفوریت کی جلوہ گری ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں بندوں کے مختلف گناہوں کو دیکھتا ہے لیکن ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے کہ انہوں نے میری نبی کی تابعداری کر کے اپنے آپ کو تائب کر لیا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی صفت رحیمیت آخرت میں جلوہ گر ہوگی وہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ (بیر)

﴿آیۃ کریمہ سے متعلق چند چیزوں کا ذکر﴾

مطب صادق کی علامت:

”عن ابی ایوب النبی ﷺ نزل علیہ فنزل النبی ﷺ فی السفلی وابوایوب فی العلوی فانتهی ابوایوب لیلة فقال نمشی فوق رأس رسول اللہ ﷺ فتحو ابائوا فی جانب ثم قال للنبی ﷺ فقال النبی ﷺ السفلی ارفق فقال لا اعلو سقیفة انت تحتها فتحول النبی ﷺ فی العلوی وابوایوب فی السفلی فكان یصنع للنبی ﷺ طعاما فاذا جیء به الیہ سال عن موضع اصابعہ فیتبع موضع اصابعہ فصنع له طعاما فیہ ثوم فلما رد الیہ سال عن موضع اصابع النبی ﷺ فقیل له لم یاکل ففرع وصعد الیہ فقال احرام هو قال النبی ﷺ ولکنی اکرهہ قال فانی اکره ما کره او ما کرهت قال کان النبی ﷺ یوتی بالوحی“ (مسلم ج ۲ ص ۱۹۱ باب اباحۃ اکل الثوم)

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ ان کے گھر اترے، آپ نے گھر کے نیچے حصہ میں قیام کیا، اور حضرت ابو ایوب نے اوپر والی منزل میں، ایک رات ابو ایوب رضی اللہ عنہ (اچانک) بیدار ہو گئے، کہنے لگے ہم تو نبی کریم ﷺ کے سر مبارک کے اوپر چل رہے ہیں سب (احل خانہ) ایک طرف ہو گئے، ایک کنارے پر رات گزار دی، پھر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کی (آپ اوپر تشریف لائیں) نبی کریم ﷺ نے فرمایا میرے لئے نیچے رہنے میں آسانی ہے پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اس چھت کے اوپر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوں تو نبی کریم ﷺ اوپر تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب نیچے آ گئے، حضرت ابو ایوب نبی کریم ﷺ کیلئے کھانا تیار کرتے تھے جب بچا ہوا کھانا ابو ایوب کے پاس آتا وہ نبی کریم ﷺ کی انگلیوں کی جگہ پوچھتے، پھر وہاں سے ہی کھاتے، ایک مرتبہ آپ کیلئے انہوں نے کھانا تیار کیا جس میں تھوم ڈال دیا، جب کھانا واپس آیا تو یہ پوچھنے لگے نبی کریم ﷺ کی انگلیاں کہاں لگی ہیں، آپ کو بتایا گیا رسول اللہ ﷺ نے کھانا تناول نہیں فرمایا، تو یہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، اوپر منزل میں چڑھے، حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا، کیا یہ حرام ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”نہیں“ لیکن میں مکروہ سمجھتا ہوں، ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں بھی وہ چیز ناپسند کرتا ہوں جو آپ ناپسند سمجھتے ہیں، نبی کریم ﷺ کے پاس وحی آتی تھی۔

وضاحت حدیث:

راقم نے جس عنوان کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے، اسے دیکھئے، علامہ نووی رحمہ اللہ نے کیا خوب بیان فرمایا:

”وفیه منقبہ ظاہرۃ لابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ من اوجہ، منها نزولہ ﷺ ومنها ادبہ معہ ومنها موافقہ فی ترک الثوم، وقولہ انی اکرہ ما تکرہ ومن اوصاف المحب الصادق ان یحب ما احب محبوبہ ویکرہ ما کرہ“

حدیث پاک سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی فضیلت واضح طور پر ظاہر ہو گئی، اس کی چند وجوہ ہیں۔

(۱) نبی کریم ﷺ کا ان کے گھر تشریف لانا اور ان کے گھر قیام کرنا ان کی عظمت شان پر دلالت کر رہا ہے، خاص کر کے جب سب مؤمنین تمنا کر رہے تھے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں تو آپ نے فرمایا جہاں رب تعالیٰ چاہے گا وہاں میری اونٹنی خود بخود بیٹھ جائے گی،

(۲) حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے دل میں رسول اللہ ﷺ کا کتنا زیادہ ادب و احترام تھا کہ رات کو یہ خیال آنے پر کہ ہم اوپر ہیں اور نبی کریم ﷺ نیچے ہیں یہ تو ادب کے خلاف ہے تو تمام گھر والوں کو جگا کر گھر کی ایک طرف پر کر دیا، رات اسی طرح گزار دی۔

حدیث شریف میں ”لتسخرنوا لباتوا فی جانب“ جمع کے صیغے واضح طور پر دلالت کر رہے ہیں کہ سب المل خانہ

نے گھر کے چھت کے ایک کنارے پر رات گزار دی۔

(۳) حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی بہت زیادہ تابعداری فرماتے تھے، یہ واضح ہے کہ انہوں نے تھوم کھانا چھوڑ دیا اور یہ کہا جس کو نبی کریم ﷺ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اسے ناپسند کرتا ہوں۔

(۴) محبت صادق کی علامت اور اوصاف کا پتہ چل گیا کہ محبت صادق وہ ہوتا ہے، جو محبوب کی پسند کو پسند کرے اور محبوب کی ناپسند کو ناپسند کرے۔

اور فوائد حاصل ہوئے:

”اذا بعث الیہ فاکل منه حاجة ثم رد الفضلة اکل ابوایوب من موضع اصابع النبی ﷺ تبرکاً، ففيه التبرک بالآثار اهل الخیر فی الطعام وغیره“

حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کھانا تیار کر کے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں بھیجتے آپ اپنی حاجت کے مطابق تناول فرما لیتے، اور باقی کھانا ان کی طرف واپس بھیج دیتے، دوسری روایت اسی حدیث مذکور سے پہلے مسلم شریف کے اسی صفحہ میں موجود ہے، جس میں صراحت ذکر ہے۔

”عن ابی ایوب قال کان رسول اللہ ﷺ اذا اتی بطعام اکل منه وبعث بفضلة الی“ حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس جب کھانا لایا جاتا، تو آپ اس سے (حاجت کے مطابق) کھا لیتے اور باقی بچا ہوا میری طرف بھیج دیتے، تو یہ آپ کی انگلیوں کی جگہ سے کھاتے، انگلیوں کی جگہ سے آپ کا کھانا تبرک کی وجہ سے تھا حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ نیک لوگوں کے طعام وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے۔

مسئلہ: تھوم (لہسن) کھا کر مسجد میں جانا، یا کسی محفل و مجلس میں جانا، یا بڑے لوگوں سے (بزرگوں سے) سے کلام کرنا مکروہ ہے، جو حکم لہسن کا ہے وہی پیاز کا ہے اور کوئی سبزی، ساگ اس قسم کا ہو جس کے کھانے میں بو ہو اس کا حکم بھی یہی ہے۔ ہاں اگر پیاز، لہسن کے پکانے سے بوزائل ہو جائے تو پکا کر کھانا اور مسجد وغیرہ میں جانا جائز ہوگا۔

فائدہ: ”کان یتبرک التھوم دائماً لانه یتوقع مجیء الملائکة والوحی کل ساعة“

نبی کریم ﷺ نے ہمیشہ لہسن (تھوم) کا استعمال چھوڑے رکھا، کیونکہ آپ کو ہر گھڑی فرشتوں اور خصوصاً ملک وحی (وحی کا فرشتہ) کے آنے کی امید ہوتی تھی۔ اسی زیر بحث حدیث پاک سے بھی واضح ہو رہا ہے ”وکان النبی ﷺ یؤتی بالوحی“ نبی کریم ﷺ کے پاس وحی لائی جاتی تھی یعنی آپ کا لہسن کا استعمال نہ کرنا وحی کے آنے کی انتظار کی وجہ سے تھا، وحی کے آنے کی انتظار کی وجہ سے آپ لہسن کا استعمال کیوں چھوڑتے تھے؟

اس کی وجہ دوسری حدیث میں بہت واضح ہے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے ”انسی انسا جسی من لا تناسی وان الملائكة تنادی ممایتادی بنو آدم“ کہ میں اس ذات سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم مناجات نہیں کرتے، اور بیشک فرشتوں کو ہر اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں واضح طور پر بیان ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ نے پکا ہوا لہسن بھی فرشتوں کی ملاقات کی امید پر چھوڑے رکھا۔

کھانے والے شخص کیلئے:

”قال العلماء فی هذا انه يستحب للاكل والشارب ان بفضل ممایا کل ویشرب فضلة لیو اسی من بعده لاسیما ان کان ممن یتبرک بفضلة“

علماء کرام نے حدیث پاک کے اس حصہ سے کہ (نبی کریم ﷺ سے جو کھانا بیچ جاتا، ابوایوب کی طرف بھیج دیتے) یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جب کسی کو کھانا پیش کیا جائے تو کھانے، پینے والے کیلئے مستحب یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے اور پینے کی چیزوں سے کچھ بچا دے، تاکہ وہ دوسروں کے کام آسکیں، یہ بعد میں کھانا کھانے والوں کے ساتھ غنخواری کی علامت ہے۔ (خصوصاً جب کھانا کھانے والا وہ شخص ہو جس کے باقی بچے ہوئے کھانے کو تبرک سمجھا جائے، اسے بھی کچھ کھانا چھوڑ دینا مستحب ہے۔

”و کذا اذا کان فی الطعام قلة ولهم الیه حاجة“ اسی طرح کھانا قلیل ہو، دوسرے لوگوں کو بھی کھانے کی حاجت ہو تو جن لوگوں کو پہلے کھانا کھلایا جائے وہ دوسروں کا ضرور خیال رکھیں تھوڑی مقدار میں صرف بھوک کو ختم کرنے کی حد تک کھائیں، باقی کھانا دوسروں کیلئے چھوڑ دیں۔

”و یتاکدھذا فی حق الضیف لاسیما ان کانت عادة اهل الطعام ان یشرجوا کل ما عندهم وینتظر عیالہم الفضلة کما یفعلہ کثیر من الناس۔“

مہمان کیلئے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سارا کھانا ہڑپ نہ کر جائے کیونکہ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مہمان کی عزت کیلئے گھر کا پکا ہوا سارا کھانا (خصوصاً سالن) اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اب گھر کے افراد (اہل و عیال) اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کھانا واپس آئے گا تو ہم کھائیں گے۔

(ماخوذ از نووی)

برتن جب واپس آئیں تو گھر والے سمجھیں مہمان مہذب تھا، اس نے مناسب مقدار میں کھانا کھایا، ایک یا دو بوٹیوں پر اکتفاء کیا، ایسا نہ ہو کہ برتن خالی کر کے اٹھے، گھر کے افراد کہیں، کھانے والا کتنا بیہودہ شخص تھا، اسے کھانے

کا کوئی سلیقہ نہ تھا، اس نے پہلے کھانا دیکھا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے تبصرہ سے بچنے کیلئے مہمان کو اپنا خود خیال کرنا چاہئے۔

ہاں کمال تو یہی ہے: کامل محبت کا یہی تقاضا ہے کہ محبوب کی طاعت و فرمانبرداری کرے۔

نعصى الاله وانت تظهر حبه هذا لعمري فى القياس بديع

تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور تو اس کی محبت کا اظہار کرتا ہے، مجھے میری عمر کی قسم یہ تو عجیب بات ہے۔

لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع

اگر تو محبت میں سچا ہوتا تو اس کی فرمانبرداری کرتا بیشک محبت تو محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔

”ان المحبة سبب لاتباع الرسل والاتباع دليل على وجودها وعدمه دليل على عدمها

فمن ادعى المحبة مع مخالفة سنة الرسول ﷺ فهو كذاب يكذبه كتاب الله“

بیشک اللہ تعالیٰ کی محبت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب رسول اللہ ﷺ کی اتباع حاصل ہو، آپ کی اتباع کا پایا جانا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے پائے جانے کی، اور آپ کی اتباع کا نہ پایا جانا دلیل ہے رب تعالیٰ کی محبت کے نہ پائے جانے کی، جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول ﷺ کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے، اس کا جھوٹا ہونا قرآن پاک کی اسی آیہ کریمہ سے ثابت ہے۔

اصل میں اللہ تعالیٰ کی محبت صرف رائے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو جو محبت پسند ہوگی وہی مقبول ہوگی۔ (ماخوذ از مظہری)

کامل محبت یہ ہے:

”الحب وهو عبارة عن اشتغال قلب المحب بالمحبوب وانسه به بحيث يمنعه عن

الالتفات الى غيره ولا يكون له بد من دوام التوجه اليه والاشتغال به“

کامل محبت یہ ہے کہ محبت کا دل محبوب کے ساتھ ہی مشغول رہے اور اسی کے ساتھ اسے انس رہے غیروں کی طرف اس کی توجہ نہ رہے، محبوب کی طرف کامل توجہ اور محبوب کے ساتھ دل کے مشغول ہونے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے۔

یہی مطلب ہے اس قول کا ”العشق نار فى القلوب تحرق ماسوى المحبوب“ عشق وہ آگ ہے جو محبوب کے سوا سب چیزوں کو جلا دیتی ہے یعنی محبت کامل محبوب کے بغیر سب چیزوں کو بھلا دیتا ہے، گویا کہ اس کے

وجود میں محبوب کے بغیر کوئی چیز سمائی نہیں، یہاں تک اسی کی نظر بصیرت میں اس کی اپنی ذات بھی نہیں رہتی۔

”و مقتضى تلك الصفة ابتغاء مرضات المحبوب و كراهة ما يكرهه“

جب اس قسم کی کامل محبت حاصل ہو تو وہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی پسند محبت کی پسند ہو اور محبوب کی ناپسند محبت کی ناپسند ہو۔

رب تعالیٰ سے محبت کرے تو یوں کرے ”یحبه بالذات بلا ملاحظة طمع في ثوابه او خوف من عقابه وان اجتمع مع ذلك طمع وخوف ايضا“ محبت صرف اس کی ذات سے ہو، ثواب کی امید اس میں نہ ہو، اور نہ ہی عذاب کے خوف سے بچنے کی اس میں طمع پائی جائے۔ ہاں جب باری تعالیٰ سے محبت بغیر کسی غرض سے ہوگی تو رب تعالیٰ کی مہربانی سے خود بخود نیکیوں پر ثواب حاصل ہوگا، اور عذاب کے خوف سے بھی بچ جائے گا۔ (ماخوذ از مظہری)

گنہگاروں کیلئے امید کی کرن:

﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ کا مطلب یہ ہے ”ای سمحہا من الصحف فالمحبوب لا يبقی علیہ ذنب والمبغوض لا تبقی له طاعة“ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دے گا، محبوب بندے کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا اور رب تعالیٰ جس سے ناراض ہوگا اسے طاعت کی توفیق حاصل نہیں ہوگی۔

”قال بعض العارفين واجعل سيئاتنا سيأت من احببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من

البغضت فلا حسان لا ينفع مع البغض منك والامساءة لا تضر مع الحب منك“

کسی عارف نے کیا خوب کہا اے اللہ! ہمارے گناہوں کو وہ درجہ دے دے جسے تو پسند کرے یعنی صغیرہ گناہوں کو توبہ و عبادت کے ذریعے یا اپنے فضل و کرم کے ذریعے مٹا دے، اور کبیرہ گناہوں پر ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے یا اپنے فضل و کرم سے ان پر عفو کا قلم پھیر دے، تو یقیناً وہ گناہ درجہ غنوم میں آکر تیری ناراضگی سے دور ہو جائیں گے۔

اور اے اللہ! ہماری نیکیوں کو ایسی نیکیاں نہ بنا جن کو تو ناپسند کرے یا وہ نیکی جس میں ریاء کاری پائی جائے منصوبہ زمین میں نماز ادا کی جائے اس کی قسم کی نیکیاں برباد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہیں۔ وہ نیکیاں جن پر تو ناراض رہے ان کا کوئی نفع نہیں، وہ گناہ جو تیری بخشش میں آکر گناہ ہی نہ رہیں ان میں کوئی نقصان نہیں۔ (ماخوذ از مساوی)

ارشاد مصطفوی ﷺ دیکھئے:

”عن عمر بن الخطاب ان رجلا اسمه عبدالله يلقب حمارا كان يضحك النبي ﷺ و كان النبي ﷺ قد جلدہ

فی الشراب فانی به یوما فامر به فجلده فقال رجل من القوم اللهم العنه ما اکثر ما یؤتی به فقال النبی ﷺ لا تلعنوه فوالله ما علمت انه یحب الله ورسوله“ (رواه البخاری، مشکوٰۃ باب ما لا یدعی علی المحدث)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک ایک شخص جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا وہ نبی کریم ﷺ کو ہنساتا تھا، نبی کریم ﷺ نے اسے شراب پینے کی وجہ سے کوڑے لگوائے، پھر ایک دن اسے لایا گیا آپ نے اسے پھر کوڑے لگوائے (یعنی دوسری مرتبہ شراب پینے پر دوبارہ کوڑے لگوائے گئے) قوم میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ اس پر لعنت بھیج، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی تجھے علم نہیں بیشک یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

وضاحت حدیث: حدیث پاک میں ”ما عرفت“ میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ما موصولہ

ہو جائے پھر ”عرفت“ میں دو احتمال ہیں کہ یہ متکلم کا صیغہ ہو یا مخاطب کا، اگر متکلم کا صیغہ ہو تو مطلب یہ ہوگا ”اس پر لعنت نہ بھیجو مجھے معلوم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اگر مخاطب کا صیغہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا اس پر لعنت نہ کرو، تمہیں معلوم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔

حدیث پاک سے اور یہ حاصل ہوا کہ نبی کریم ﷺ کے دور میں قانون کی حکمرانی تھی، اپنے پاس بیٹھنے والے، خوش طبعی کرنے والے کو جرم ثابت ہونے پر حد لگوا دی، ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ وہاں کئی قانون نہیں تھے، چھوٹے، بڑے، امیر و غریب، ڈنڈے والے یعنی لٹھ برداروں اور ضعیف و ناتواں لوگوں کیلئے ایک قانون تھا۔

اور حدیث پاک سے عظیم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اس شخص کے شراب پینے کے باوجود اللہ و اس کے رسول ﷺ کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلی، جس کی گواہی خود مصطفیٰ کریم ﷺ نے دی، تو پتہ چلا کہ معمولی لغزش پر کسی کو محبت مصطفیٰ کریم ﷺ میں جھوٹا نہ سمجھا جائے، ہو سکتا ہے اس لغزش سے باز آ کر وہ ظاہر اور باطن سچا ہو جائے۔

دینی مدارس کے طلباء کی توجہ کیلئے:

﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ میں ”اتبعوا“ امر ہے، مضارع جب جواب امر میں آئے تو مجزوم ہوتا ہے، اسی وجہ سے ”يُحِبُّ“ اور ”يَغْفِرُ“ مجزوم ہیں۔

فائدہ جلیلہ: بظاہر ایک سوال و جواب پایا جاتا ہے، جو بہت بڑے فائدہ پر مرتب ہے، سوال یہ ہے

کہ آیہ کریمہ کا بظاہر تقاضا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا ثابت ہوگا، جب اتباع رسول اللہ ﷺ پائی جائے گی، اور آپ کی اتباع تقاضا کرتی ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اس سے تو یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے

سے پہلے سے ہے، اور بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت بعد میں ہے، تو یہ کیسے کہا جائے گا کہ بندہ رب تعالیٰ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ طلباء کرام قانونی اصطلاح میں یہ سمجھیں کہ یہ مستلزم دور ہے اور دور محال ہے تو اس کا جواب ہی درحقیقت فائدہ جلیلہ ہے، جواب یہ ہے:

”هذه محبة اخرى من الله تعالى سوى المحبة السابقة فمحبة العبد لله محفوف بمحبتين من الله سبحانه سابق ولاحق فالمحبة السابقة ما ذكرناه سابقا والمحبة اللاحقة هي التي تقتضي الرحمة والتفضل الكامل“

یہ محبت اور، اور پہلی محبت اور ہے، بندہ جب رب تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو دو محبتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک سابق اور ایک لاحق، سابق محبت وہ ہے جس کے بعد اتباع رسول اللہ ﷺ حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد بندے کو رب تعالیٰ سے محبت حاصل ہوتی ہے۔

اور لاحق وہ ہے جو بندے کی محبت کے بعد رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کو حاصل ہوتی ہے یہی محبت رحمت کاملہ اور کامل فضل کا تقاضا کرتی ہے۔ وہ رحمت کاملہ اور تفضل کامل پتہ کرنا ہو تو اس حدیث پاک کو مد نظر رکھئے:

”ان جزءا واحدا منها ای من الرحمة قسمها الله بين الخلاق وادخر لاولياءه تسعة وتسعين“

اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ایک جزء تمام مخلوق پر تقسیم فرمادی ہے اور اپنے اولیاء کیلئے نناوے رحمتیں ذخیرہ بنا رکھی ہیں۔ (مظہری)

یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ ماں کو کتنا زیادہ رحم حاصل ہے اولاد سے اور باپ اور بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے، اور بعض اساتذہ کو اپنے شاگردوں سے، اور بعض مشائخ کو اپنے مریدین سے، یہ ساری رحمتیں ایک فیصد ہیں، باقی نناوے جب اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں کو قیامت کے دن عطاء کرے گا تو کیا ہی شان ہوگی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی۔

عشق و محبت کا تقاضا:

جو شخص کسی سے محبت کرے اس کی محبت یہ چاہتی ہے کہ اس کے خاص محبوبوں سے اسے محبت ہو، اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے اس کے غلاموں، اس کے گھروں، اس کے گھروں کی دیواروں اور اس کے کتوں اور گدھوں سے بھی اسے محبت ہوتی ہے۔ ”فهذا هو قانون العشق وقاعدة المحبة“ یہی وہ قانون عشق ہے، یہی قاعدہ محبت ہے۔ مجنون عامری نے کیا خوب کہا:

اقبل ذا الجدار وذا الجدارا

ولكن حب من سكن الديارا

امر على الديار ديار ليلي

وما حب الديار شغفن قلبي

میں گھروں سے یعنی لیلیٰ کے گھروں سے گذرتا ہوں میں دیواروں والے گھروں سے گذرتا ہوں کتنی ہی محبت ہے ان گھروں سے جنہوں نے میرے دل کو فریفتہ کر دیا ہے۔ لیکن حقیقی محبت تو گھر والوں سے ہے۔ (روح البیان)

ہاں ہاں اسی سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ وہی محبت رسول اللہ ﷺ میں سچا ہے جسے آپ کے یاروں یعنی صحابہ کرام سے محبت ہو، جو صحابہ کرام کا دشمن ہے وہ محبت مصطفیٰ کریم ﷺ میں جھوٹا ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اسی طرح محبت اہل بیت اطہار کے بغیر بھی محبت مصطفیٰ کریم ﷺ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ (راقم)

علامہ قاشانی فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کی محبت آپ کی متابعت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور آپ کے راستے پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے یعنی قول و فعل، عمل و خلق، حال و سیرت اور عقیدہ میں مصطفیٰ کریم ﷺ کی متابعت پائی جائے، اس کے بغیر دعویٰ محبت درست نہیں، کیونکہ محبت کا قطب (چکی کا کیل) آپ ہی ہیں، محبت کو ظاہر کرنے والے آپ ہی ہیں۔ ”و طریقہ ﷺ المحبة فمن لم یکن له من طریقہ نصب لم یکن له من المحبة نصب“ حبیب پاک ﷺ کا طریقہ ہی محبت ہے، جس کو آپ کے طریقہ سے کچھ حصہ حاصل نہیں اسے محبت کا بھی کوئی حصہ حاصل نہیں۔ (روح البیان)

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

محبت اور متابعت میں نسبت عموم و خصوص من وجہ کی ہے متابعت ہو محبت نہ ہو، جیسا کہ منافقین بظاہر آپ کی متابعت کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں آپ کی محبت نہیں تھی، بلکہ ان کے دلوں میں کدورت، عداوت، نفرت تھی۔ محبت ہو متابعت نہ ہو، جیسا کہ حدیث پاک سے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ان کو دو مرتبہ شراب پینے پر کوڑے لگائے گئے، لیکن ان کی محبت کی گواہی خود مصطفیٰ کریم ﷺ نے دی، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ متابعت اور محبت دونوں ہی پائے جائیں تو کمال اسی میں ہے، اعلیٰ درجہ کی محبت رسول اللہ ﷺ کی محبت یہی ہے کہ آپ کے اقوال و افعال کے مطابق مؤمن اپنے اقوال و افعال کو کر لے، تاکہ یہ دعویٰ محبت سچا متصور ہو۔

صحابہ کرام کی تابعداری:

صحابہ کرام کے دل میں نبی کریم ﷺ کا کتنا ادب احترام تھا اور کس حد کی تابعداری کرتے تھے؟ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھئے:

”عن عبادة بن الصامت قال كان النبي ﷺ اذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتردد

وجہہ ولی روایۃ نکس رأسہ ونکس اصحابہ رؤسہم فلما اتلی عنہ رفع رأسہ“

(مسلم مشکوٰۃ باب المسح ویدء الوحی)

حضرت عبادۃ بن صامت ؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ پر شدت کی کیفیت طاری ہوتی اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور صحابہ کرام نے بھی اپنے سر جھکا لئے، جب آپ سے یہ کیفیت جاتی رہی تو آپ نے سراٹھا لیا۔

وحی کے وقت سر جھکانے کی وجہ تفکر کرنا اور امر وحی کا شدید اہتمام کرنا اور حقوق عبودیت کے مطالبہ پر ڈر رکھنا اور منعم کی نعمتوں کی شکریہ بجالانا، اپنی امت کے نافرمانوں کو عذاب پہنچنے سے پریشان ہونا اور ڈرنا وغیرہ امور تھے اور ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے ظاہری شدت طاری ہو جاتی ہو، اور چہرے کا رنگ بدل جاتا ہو، نبی کریم ﷺ کے سر جھکانے کی تو وجہ تھیں لیکن صحابہ کرام کے سر جھکانے کی وجہ فقط ”ونکس اصحابہ رؤسہم ای اتبا عاہلہ ونادبامعہ“ یہ تھی کہ انہوں نے آپ کی تابعداری کرتے ہوئے ادب کے طور پر سر جھکا لئے تھے ”رفع رأسہ وتبعہ اصحابہ“ حضور ﷺ کے سراٹھانے پر صحابہ کرام نے سراٹھا لئے۔

سبحان اللہ! کتنی تابعداری، کیسا ادب و احترام تھا کہ حضور ﷺ نے فرمایا بھی نہیں کہ میرے سر جھکانے پر تم بھی سر جھکا لینا اور میرے سراٹھانے پر تم بھی سراٹھا لینا، فقط دیکھ کر عمل کرنا صحابہ کرام کی ہی شان تھی۔

محبت مصطفیٰ کریم ﷺ کے بغیر ایمان مکمل نہیں:

”عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ ﷺ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین“ (مسلم ج اول ص ۶۹ باب وجوب محبۃ رسول اللہ ﷺ)

حضرت انس بن مالک ؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے زیادہ محبوب ہوں اس کی اولاد اور اس کے والدین اور سب لوگوں سے۔“

وضاحت حدیث: ”المحبة الميل الی ما یوافق المحب“ محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت کے دل میں میلان پایا جائے کہ محبت کو محبوب کی موافقت حاصل ہو جائے۔

محبت کی وجوہ: محبت کی دو وجہ ہیں۔ ایک ظاہری اور ایک باطنی، معنوی۔

ظاہری وجہ: ”ثم الميل قد یکون لما یستلذہ الانسان ویستحسنہ کحسن الصورة والصوت والطعام ونحوها“

میلان کی وجہ ظاہری یہ ہے کہ انسان کئی چیزوں میں لذت پاتا ہے تو ان کی طرف میلان کرتا ہے، جیسے طعام، پھل وغیرہ۔ اور کبھی کسی چیز کو حسین سمجھ کر اس کی طرف میلان کرتا ہے، جیسے حسین صورت اور حسین آواز۔

باطنی ومعنوی وجہ مطلق:

یعنی باطنی ومعنوی میں پھر دو صورتیں ہیں، ایک مطلق اور ایک مقید، مطلق میلان کی وجہ

”وقد يستلذه بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء واهل الفضل مطلقا“

کبھی انسان عقل کے ذریعے باطنی اسباب کی وجہ سے لذت محسوس کرتا ہے، جیسا کہ صالحین، علماء اور اہل فضل یعنی اولیاء کرام سے مطلقاً محبت پائی جائے، اس میں کسی قسم کی غرض کی کوئی قید نہ ہو، صرف زہد و تقویٰ اور علم دین اس محبت کا سبب ہو۔

باطنی ومعنوی وجہ مقید:

”وقد يكون لاحسانه اليه ودفع المضار والمكاره عنه“ یعنی کبھی میلان کی وجہ تو عقلی اور باطنی

اسباب پائے جاتے ہیں، لیکن مطلق نہیں، بلکہ کسی کے احسان کی وجہ سے اور مصائب و آلام کے دور کرنے کی وجہ سے اس کی طرف میلان پایا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ میں تینوں وجوہ محبت پائی گئی ہیں:

”وهذه المعاني كلها موجودة في النبي ﷺ لما جمع من جمال الظاهر والباطن وكمال خلال الجلال وانواع الفضائل واحسانه الى جميع المسلمين بهدايته الى الصراط المستقيم ودوام النعيم والابعاد من الجحيم“

یہ تمام وجوہ اور اسباب محبت نبی کریم ﷺ میں موجود ہیں، آپ کو جمال ظاہری و باطنی حاصل ہے، اور رب تعالیٰ کی دوستی کا کمال آپ کو حاصل ہے، ہر قسم کے فضیلت والے اوصاف آپ کو حاصل ہیں، تو سمجھ آیا کہ آپ میں محبت ظاہری کی وجہ اور باطنی ومعنوی وجہ مطلق پائی گئی۔ اور آپ کے تمام مسلمانوں پر عظیم احسانات ہیں کیونکہ سیدھی راہ کی ہدایت آپ نے دی، اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں یعنی جنت اور جنت کی راہ آپ نے دکھائی اور جہنم سے دور رہنے کی رہنمائی آپ نے فرمائی۔

اب اس سے واضح ہو گیا کہ محبت کی وجوہ میں سے باطنی ومعنوی وجہ مقید بھی آپ کو حاصل ہے۔

فائدہ:

محبت مصطفیٰ کریم ﷺ ذریعہ ہے محبت باری تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ضروری ہے کیونکہ ”وہذا متصور فی حق اللہ تعالیٰ فان الخیر کلہ منہ سبحانه وتعالیٰ“ یہ تمام وجوہ محبت رب تعالیٰ میں حقیقی طور پر پائی جاتی ہیں، بیشک ہر قسم کی خیر حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے اور اسی کی عطاء سے نبی کریم ﷺ کو حاصل ہے، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے مومنین کو حاصل ہے۔ ”قال مالک وغیرہ المحبة فی اللہ تعالیٰ من واجبات الاسلام“ امام مالک رحمہ اللہ اور دوسرے اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت واجبات اسلام سے ہے۔

(ماخوذ از نووی حوالہ مذکور)

کس محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں: اس مسئلہ کو سمجھنے کیلئے یہ سمجھا جائے کہ

محبت کی تین قسمیں ہیں: (۱) محبت طبعی (۲) محبت عقلی (۳) محبت ایمانی۔

”عام“ لوگوں کیلئے تو یہ حکم ہے کہ وہ محبت طبعی اپنی ذات سے زیادہ رکھ سکتے ہیں بنسبت مصطفیٰ کریم ﷺ کے لیکن محبت عقلی اور محبت ایمانی کے مطابق مصطفیٰ کریم ﷺ سے محبت سب سے زیادہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ ”خواص“ کو نبی کریم ﷺ کی برکت سے یہ مقام حاصل تھا کہ وہ محبت طبعی کے لحاظ پر بھی سب سے زیادہ مصطفیٰ کریم ﷺ سے کرتے تھے۔ آئیے اس اجمال کی تفصیل علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کی زبان سے سنئے۔ آپ فرماتے ہیں:

(۱) ”ولیس المراد الحب الطبعی لانه لا بدخل تحت الاختیار ولا یکلف اللہ نفسا الا وسعها“

یہاں حدیث پاک میں جس محبت کا ذکر ہے وہ محبت طبعی نہیں کیونکہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی بلکہ یہ طبیعت کے تقاضا کے مطابق ہوتی ہے۔ جب محبت طبعی اختیار میں نہیں تو اس کی تکلیف بھی نہیں دی گئی کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی شان ہی یہ بیان کی گئی ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ آپ اپنی خواہشات کے مطابق کلام نہیں فرماتے بلکہ وحی کے مطابق کلام فرماتے ہیں۔ تو یقیناً آپ بھی اس چیز کی تکلیف نہیں دیں گے جس کی تکلیف رب تعالیٰ نہیں دیتا۔ جب رب تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زائد تکلیف نہیں دیتا تو نبی کریم ﷺ نے بھی کسی کو طاقت سے زائد تکلیف نہیں دی۔

لہذا واضح ہوا کہ محبت طبعی سے اپنے آپ سے یا اہل و عیال سے نبی کریم ﷺ سے زیادہ محبت ہو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ گرفت تو وہاں ہوتی ہے جہاں اختیار ہو، جب اختیار ہی نہ ہو تو اس میں گرفت نہیں ہوتی، ورنہ طاقت سے زائد تکلیف دینا لازم آئے گا جو جائز نہیں۔

(۲) ”بل المراد الحب العقلي الذي يوجب ايثار ما يقتضى العقل رجحانه ويستدعى اختياره“
بلکہ مراد محبت عقلی ہے کیونکہ عقل و اختیار کے تقاضا کے مطابق وہ نبی کریم ﷺ کی محبت کو سب سے زیادہ ترجیح دے اگرچہ وہ اس کی خواہش کے خلاف ہو۔

اس مسئلہ کو ایک مثال سے سمجھیں کہ مریض کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ میٹھی دوا استعمال کرے کڑوی دوا کو اس کا مزاج قبول نہیں کرتا، میٹھی دوا کی طرف میلان محبت طبعی ہے لیکن مریض کو جب پتہ چلتا ہے کہ کڑوی دوا اس کی صحت کیلئے مفید ہے تو وہ اپنے اختیار اور عقل سے کڑوی دوا سے محبت کرتا ہے۔

”لو امره ﷺ لقبل ابويه واولاده الكافرين او بان يقاتل الكفار حتى يكون شهيدا لا حب ان يختار ذلك لعلمه ان السلامة في امثال امره ﷺ“

اگر نبی کریم ﷺ کسی کو حکم دیں کہ تم اپنی کافر اولاد یا کافر والدین کو قتل کر دو، یا آپ حکم فرمائیں کہ کافروں سے قتال کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو بظاہر یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہے لیکن وہ اپنے اختیار و عقل سے نبی کریم ﷺ کے حکم کو تسلیم کرے اور آپ کے حکم سے محبت کرے، سلامتی اس انسان کی آپ کے حکم کو تسلیم کرنے میں ہے۔

(۳) محبت ایمانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہو:

”او المراد الحب الایمانی الناشئ عن الاجلال والتوقیر والاحسان والرحمة وهو ايثار جميع اغراض المحبوب على جميع اغراض غيره حتى القريب والنفس“
محبت ایمان حاصل ہوتی ہے بزرگی، مقام تعظیم، احسان و رحمت کو دیکھ کر، جب محبت ایمانی حاصل ہو تو اس کی وجہ سے محبوب کی اغراض پر باقی تمام کی اغراض کو قربان کر دے، یہاں تک کہ اپنے اقرباء اور اپنی جان سے بھی محبوب کو ترجیح دے۔

”ولما كان ﷺ جامعاً لموجبات المحبة من حسن الصورة والسيرة وكمال الفضل والاحسان مالم يبلغه غيره استحق ان يكون احب الى المؤمن من نفسه فضلاً من غيره سيما وهو الرسول من عند المحبوب الحقيقي الهادي اليه والذال عليه والمكرم لديه“

جب نبی کریم ﷺ میں تمام وجوہ محبت پائی گئی ہیں، حسن صورت آپ کو حاصل ہے، حسن سیرت آپ کو حاصل ہے، کامل فضل اور کامل احسان آپ کو حاصل ہے، یہ کمالات جو آپ کو حاصل ہیں کسی اور کو حاصل نہیں، کیونکہ آپ کی امت کے بڑے بڑے مقربین کو بھی ان کی ایک جھلک حاصل ہے، کہاں حقیقی طور پر جامع الکملات (اگر کوئی واسطہ ہے تو صرف اعطاء رب کائنات) اور کہاں آپ کے واسطہ سے بعض کمالات حاصل کرنے والے۔

بس حق یہی ہے کہ مومن اپنی ذات سے زیادہ محبت حضور ﷺ سے کرے، جب اپنی ذات سے زیادہ محبوب آپ کو رکھنے کا حکم ہے تو غیروں سے زیادہ محبت مصطفیٰ کریم ﷺ سے رکھنے کا حکم تو یقیناً ہوگا۔

پھر جب یہ معلوم ہے کہ آپ محبوب حقیقی یعنی رب تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آئے، اسی رب کائنات نے آپ کی رسالت کی راہنمائی کی اسی ذات کبریاء نے آپ کو اوصاف عطاء کر کے آپ کی رسالت پر دلالت فرمائی، وہ رسول جو خالق کائنات کے ہاں مکرم ہیں، تو یقیناً وہی حق رکھتے ہیں کہ تمام اغیار و اقرباء سے ان کے ساتھ زیادہ محبت کی جائے بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو ہی محبوب رکھا جائے۔

خواص کو محبت طبعی بھی حاصل تھی:

یعنی عوام تو محبت طبعی کے طور پر اپنے آپ سے یا اپنی اولاد اور ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن خواص کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ محبت طبعی بھی اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ کریم ﷺ سے رکھتے ہیں، آئیے اس کی درخشاں مثال دیکھئے:

”وَمَنْ ارْتَفَىٰ إِلَىٰ غَايَةِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ وَنَهَايَةِ هَذِهِ الْمَزِيَّةِ سَيَدُنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَإِنَّهُ لَمَّا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ أَخْبَرَ بِالصَّدَقِ حَتَّىٰ وَصَلَ بِبِرْكَةِ صَدَقِهِ إِلَىٰ كَمَالٍ ذَلِكَ فَقَالَ بِمَقْتَضَى الْأَمْرِ الطَّبِيعِيِّ ”لَا نَتَّيَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ عُمَرُ فَإِنَّكَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ الْآنَ يَا عُمَرُ تَمَّ إِيمَانُكَ“ (رواه البخاری)

جس شخص نے اس مرتبہ کی بلندی کو حاصل کیا اور فوقیت کی انتہاء تک پہنچا وہ ہیں ہمارے سردار حضرت عمرؓ جنہوں نے اس حدیث کو سنا تو سچ سچ بیان فرما دیا۔ اسی سچ کی برکت کی وجہ ہے (اور مصطفیٰ کریم ﷺ کی برکت کی وجہ سے) آپ اسی کمال تک پہنچے، جب آپ نے اس حدیث پاک کو سنا ”لَا يَزُومَنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ تو امر طبعی کے تقاضا کے مطابق یوں عرض کیا ”لَا نَتَّيَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ الْآنَ يَا عُمَرُ تَمَّ إِيمَانُكَ“ (رواه البخاری)

یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے، آپ نے فرمایا نہیں ایمان کی تکمیل نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہاں تک کہ میں محبوب ہوں تمہیں تمہارے نفس سے تو حضرت عمرؓ نے عرض کیا، بیشک آپ اب قسم ہے اللہ تعالیٰ کی مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ

محبوب ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر! اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔

اگرچہ حدیث پاک کی شرح میں دو احتمال بیان کئے گئے ہیں، ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ سمجھا ہو کہ محبت طبعی کے طور پر حضور ﷺ سے اپنی جان سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو آپ نے سچ ذکر کر دیا کہ محبت طبعی تو اپنی جان سے زیادہ ہے، پھر سمجھ لیا ہو کہ مراد محبت ایمانی اور محبت عقلی و اختیاری ہے، تو آپ نے عرض کیا ہو کہ ہاں ان دونوں قسموں کی محبتوں کے مطابق تو میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں

”ولانیہما انہ اوصلہ اللہ تعالیٰ الی مقام الاتم ببرکۃ توجہہ علیہ الصلوۃ والسلام
فطبع فی قلبہ حبہ حتی صار کانه حیالہ ولہ“

دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کی توجہ کی برکت کی وجہ سے یہ کامل مقام عطاء کر دیا کہ ان کے دل میں نبی کریم ﷺ کی محبت کو راسخ کر دیا کہ ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نبی کریم ﷺ سے ہو گئی۔ گویا کہ ان کی زندگی ہی نبی کریم ﷺ کی محبت کے ساتھ قائم ہو گئی۔

واضح ہوا کہ طبعی محبت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نبی کریم ﷺ سے اپنی جان سے زیادہ حاصل ہو گئی، یہ مقام آپ کو نبی کریم ﷺ کی توجہ کی برکت سے ہی حاصل ہوا۔

(مرقاۃ ج ۱ ص ۷۳، ۷۴)

فائدہ جلیلہ: ”قال القرطبی وکل من صح ایمانہ بہ علیہ الصلوۃ والسلام لا یخلو عن وجدان شئی من تلک المحبة الراجحة وان استغرق بالشہوات وحجب بالغفلات فی اکثر الاوقات بدلیل انانری اکثرہم اذا ذکر ﷺ اشتاق الی رؤیتہ وآثرہا علی اہلہ ومالہ وولده ووالدہ وواقع نفسہ فی المہالک والمخاوف مع وجدانہ من نفسہ الطمانینۃ بذلک لاتردد فیہ وشاہد ذلک فی الخارج ایشار کثیرین لزیارۃ قبرہ الشریف ورؤیۃ موضع آثارہ“

(مرقاۃ ج ۱ ص ۷۴)

قرطبی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ شخص جس کا ایمان نبی کریم ﷺ سے صحیح اور کامل ہو، اس کا دل آپ کی کامل محبت سے خالی نہیں ہوتا اگرچہ وہ شہوات میں مستغرق ہی کیوں نہ ہو اور اکثر اوقات غفلت کے حجابات ہی اس پر کیوں نہ ہوں، اس پر واضح دلیل موجود ہے کہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کا ذکر کیا جائے تو دل آپ کی زیارت کے مشتاق ہو جاتے ہیں، انسان کی قلبی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دیدار حاصل ہو جائے خواہ میری اہل، میرا مال، میری اولاد اور میرے والدین ہی کیوں نہ اس پر قربان ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو خوف و ہلاکت میں ڈال کر بھی اس منصب کو پانے پر اطمینان حاصل کرتا ہے، ہاں ہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دور دراز سے لمبا سفر طے کر کے، کثیر مال خرچ

جب سچے اور کامل مومن کو یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے مجھے دین و دنیا کا عظیم سرمایہ حاصل ہو گیا۔ پتہ چلا کہ شہوات میں مبتلا، اور غفلت میں گھرے ہوئے لوگ بھی محبت مصطفیٰ کریم ﷺ میں سرشار ہوتے ہیں، اور آپ کے مزار انور کو دیکھ کر ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔

”ولا شک ان حظ الصحابة من هذا المعنى ثم لانه ثمرة المعرفة وهم بقدره ومنزلته اعلم“

یقینی بات ہے کہ صحابہ کرام کو نبی کریم ﷺ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل تھی، اور آپ کی قدر و منزلت کو وہ لوگ زیادہ جانتے تھے، اس لئے ان کو آپ سے محبت بھی بنسبت دوسرے لوگوں کے زیادہ حاصل تھی۔

محبت کے تین انداز:

(۱) محبت اجلال، یعنی کسی کی عظمت و بزرگی کو دیکھ کر اس سے محبت کر لی جائے جیسے انسان اپنے والدین سے

محبت کرتا ہے۔

(۲) محبت شفقت و رحمت جب انسان کسی پر شفیق ہو اور کسی پر رحم کرنے والا ہو تو اس سے محبت کرتا ہے، جیسا کہ

انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔

(۳) محبت مشاکلت و احسان ایک انسان دوسرے سے محبت کرے دوسرا اس کے جواب میں محبت کرے، ایک

فحش دوسرے پر احسان کرے تو وہ اس کے احسان کے بدلے اس سے محبت کرے، اکثر لوگوں میں ایک

دوسرے سے یہی محبت پائی جاتی ہے۔

تینوں قسمیں نبی کریم ﷺ میں پائی جاتی ہیں:

نبی کریم ﷺ میں اجلال، بزرگی، عظمت پائی گئی ہے، لہذا آپ کی امت کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپ سے

محبت اجلال کریں اور جب کہ نبی کریم ﷺ اپنی امت پر شفیق اور رحیم و مہربان ہیں تو امت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی

وسعت کے مطابق آپ سے محبت، شفقت و رحمت کرے، نبی کریم ﷺ کے اپنی امت پر ان گنت احسان

ہیں۔ لہذا امت کو چاہئے کہ وہ آپ سے محبت مشاکلت و احسان کرے۔ (ماخوذ از نووی شرح مسلم ج ۱ ص ۶۹)

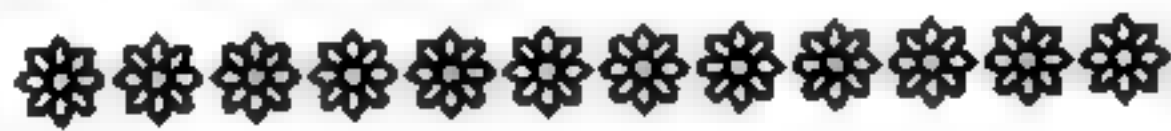
شان کلام مصطفوی ﷺ:

زیر بحث حدیث شریف میں مسلم شریف کی روایت میں ”من والده وولده“ اور نسائی کی روایت میں ”من

ولدہ ووالدہ“ مذکور ہے۔ یعنی ایک روایت میں والد کا ذکر پہلے فرمایا کہ انسان والدین کے احسانات کو دیکھ کر ان سے محبت زیادہ کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ”ولد“ (اولاد) کا ذکر پہلے فرمایا کہ انسان اپنی اولاد پر شفقت کرے ہوئے ان سے محبت زیادہ کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے دونوں ارشادات کو یکجا جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی شخص تمام لوگوں سے زیادہ محبت اپنے والدین سے زیادہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک والدین سے زیادہ محبت زیادہ نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص سب لوگوں سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتا ہے تو اس کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔

خیال رہے کہ والد مذکر کا صیغہ استعمال ہے لیکن مراد والدین ہیں، مؤنث کا ذکر ضمناً موجود ہے۔ اسی طرح ”ولد“ نکرہ ذکر ہے جو مذکر و مؤنث اور فرد افراد تمام اولاد کو شامل ہے۔

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝﴾ (آیہ نمبر ۳۲)

- (۱) تم فرمادو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر۔
- (۲) آپ فرمادو تم فریاداری کرو اللہ اور رسول کی، پھر اگر وہ پھر جائیں تو بیشک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔

شان نزول:

جب پچھلی آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا، ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ ”فرمادو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری تابعداری“ تو عبد اللہ بن ابی (رئیس المنافقین) نے اپنے اصحاب کو کہا: ”ان محمد ایجعل طاعته كطاعة الله ويامر ان نحبه كما احبت النصارى عيسى بن مريم فنزل قوله تعالى (قل اطيعوا الله والرسول)“ الخ

بیشک محمد ﷺ اپنی طاعت کو اللہ تعالیٰ کی طاعت جیسا سمجھتا ہے، اور حکم دیتا ہے کہ ہم اس سے اس طرح محبت کریں جیسا

کہ نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم سے محبت کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا جس میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا۔
(معالم التنزیل للبغوی)

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ ”آپ فرما دو فرمانبرداری کرو اللہ اور رسول کی“

”الرَّسُولُ“ پر الف لام عہد خارجی ہے، خاص رسول، اور مطلقاً جب الرسول ذکر کیا جائے تو اس سے مراد بھی ہمارے رسول کریم حضرت محمد ﷺ ہی ہوتے ہیں۔ اب مطلب واضح ہوا:

”ان اطاعة الله والرسول واحد فان اطاعة الرسول من حيث هو رسول الله انما هي اطاعة الله لا غير“
بیشک اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت ایک ہی چیز ہے، بیشک رسول اللہ ﷺ اس لحاظ پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی تو ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں کسی اور کی اطاعت تو تب ہوتی جب وہ اللہ کے رسول نہ ہوتے۔

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول الله ﷺ كل امتی بدخلون الجنة الا من ابی قالو ومن یابی یا رسول الله قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی“ بخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ”کون شخص انکار کرے گا“ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیق اس نے انکار کیا۔ (ماخوذ از مظہری)

حدیث شریف کی ابتداء میں ہی انکار کرنے والے کو دخول جنت سے مستثنیٰ قرار دے دیا، صحابہ کرام کا سوال تعجب کے طور پر تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ انکار کون کرے گا یعنی ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں کہ آپ کے ارشاد سے بھی کوئی انکار کرے گا۔ صحابہ کرام نے اپنے زمانہ کے لوگوں کو دیکھ کر تعجب فرما کر سوال کیا۔

میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ کا جواب کیا خوب تھا کہ جس نے میری فرمانبرداری کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے نافرمانی کی وہی منکر ہوا یعنی وہی جنت میں داخل ہونے سے محروم رہا۔ نبی کریم ﷺ کے جواب کی خوبی یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سوال منکرین کے متعلق کیا لیکن آپ نے مخلصین کا بھی ذکر فرما کر جواب کی ہر شق کو مکمل فرما دیا۔

”عن جابر قال جاء ت ملاحكة الى النبی ﷺ وهونائم فقالوا ان لصاحبکم هذا مثلاً فاضربوا له مثلاً قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مادبه وبعث داعياً فمن اجاب الداعی دخل الدار واكل من المأدبة ومن لم يجب الداعی

لم يدخل الدار ولم ياكل من المأدبة فقالوا اولو هاله يفتقها قال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان فقالوا الدار الجنة والداعي محمد فمن اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس“ (رواه البخاري، مشکوٰۃ كتاب الاعتصام بالنبي)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ملائکہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے، ایسے حال میں کہ آپ سو رہے تھے، تو انہوں نے کہا بیشک تمہارے ان صاحب کی مثال ہے ان کی مثال بیان کرو بعض نے کہا بیشک یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا بیشک ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، تو انہوں نے کہا ”ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے گھر بنایا اور اس میں دسترخوان بچھایا دعوت دینے والے کو بھیجا، تو جس شخص نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے دسترخوان سے کھالیا اور جس نے دعوت کو قبول نہ کیا، گھر میں داخل نہ ہوا۔ اس نے دسترخوان سے نہ کھایا فرشتوں نے (بعض نے بعض سے) کہا، اس کی وضاحت کر دو تا کہ وہ سمجھ جائیں کچھ فرشتوں نے کہا بیشک یہ تو سوئے ہوئے ہیں اور کچھ دوسروں نے کہا بیشک ان کی آنکھیں سوتی ہیں، اور ان کا دل جاگتا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ ”گھر سے مراد جنت ہے اور دعوت دینے والے سے مراد محمد ﷺ ہیں جس شخص نے محمد ﷺ کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد ﷺ کی نافرمانی کی تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد ﷺ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ (معالم التنزیل میں اسی مقام پر یہ حدیث مندرج ہے) حدیث پاک کی وضاحت تو ترجمہ سے ہی ثابت ہے کچھ الفاظ کی وضاحت کی جاتی ہے۔

”مأدبة“ دال پر ضمہ اور فتح دونوں حرکتیں پڑھنی جائز ہیں، اس کا معنی طعام عام ہے جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے جیسے ولیمہ وغیرہ۔

”فقالوا اولو هاله“ بعض ملائکہ نے بعض کو کہا اس حکایت تمثیلیہ کی وضاحت کرو جو تم نے ان کیلئے بیان کی ہے۔ ”يفقهها“ بالجزم جواب الامر ای يفهمها ”يفقهها“ میں جواب امر میں واقع ہونے کی وجہ سے اس پر جزم ہے، معنی یہ ہے کہ وہ اس حکایت تمثیلیہ کو سمجھ لیں۔

”ومحمد فرق بين الناس“ روی مشددا علی صيغة الفعل ومنخفا علی المصدر ای فارق بين المؤمن والكافر والصالح والفاسق“

اور محمد ﷺ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، ”فارق“ مشددا بھی پڑھا گیا ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اور مخفف بھی پڑھا گیا ہے، مصدر ہے مطلب یہ ہے کہ محمد ﷺ مؤمنوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والے

ہیں، اور یہ مطلب بھی ہے کہ آپ نیک لوگوں اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں، یعنی آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ مؤمن ہیں، یہ نیک ہیں یہ گنہگار ہیں۔
(ازمرقاۃ ج ۱ ص ۲۱۹)

نبی کریم ﷺ کی متابعت و اطاعت جنت کا ذریعہ ہے:

محمود غازی ایک مرتبہ شیخ ربانی ابوالحسن خرقانی قدس سرہ کی زیارت کیلئے ان کے پاس گئے، اور ان کے پاس بیٹھے پھر کہا اے شیخ آپ کی رائے ابو یزید بسطامی کے متعلق کیا ہے، وہ کیسے آدمی تھے، شیخ ربانی نے کہا ”ہو رجل من اتبعہ اہتدی و اتصل بسعادة لا تخفی“ وہ اس ذات کی تابعداری کرنے والے تھے جو ہدایت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے، اسی تابعداری کی وجہ سے ان کو سعادت (نیک بختی) کا بلند مقام حاصل ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی تابعداری کی وجہ سے سعادت حاصل کی۔ محمود غازی نے تعجب کرتے ہوئے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا نہیں تو انہوں نے آپ کی تابعداری کر کے سعادت کو حاصل کیا ہو، لیکن ابو جہل نبی کریم ﷺ کو دیکھا بھی ہو اور وہ شقاوت (بد بختی) میں ہی رہا؟ شیخ نے اس کے جواب میں کہا:

”ان ابا جہل مارای رسول اللہ انما رای محمد بن عبد اللہ حتی لو کان رای رسول اللہ لخرج من الشقاوة ودخل فی السعادة“

پیشک ابو جہل نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا بلکہ محمد بن عبد اللہ کو فقط دیکھا اگر وہ آپ کو اس لحاظ پر دیکھتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو یقیناً اس سے شقاوت دور ہو جاتی اور سعادت حاصل ہو جاتی۔

اس پر انہوں نے قرآن پاک سے ایک دلیل پیش کی کہ ابو جہل کا حال اس ارشاد باری تعالیٰ کی طرح ہے ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں، اور تو انہیں دیکھے کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، اور انہیں کچھ بھی نہیں سوجھتا)

یعنی مطلب یہ ہے کہ سعادت حاصل کرنے کیلئے صرف سر کی آنکھوں سے دیکھنا کافی نہ تھا۔ ابو جہل نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لئے وہ سعادت حاصل نہ کر سکا۔ ہاں سعادت حاصل کرنے کیلئے دل کی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے پھر اسے آپ کی کامل اتباع و اطاعت حاصل ہوگی اور سعادت حاصل ہوگی، کامل سعادت مند وہی ہیں جن کے دل میں محبت مصطفیٰ کریم ﷺ سمائی، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہ سمائی ”لقد سلكت سبيله الذي يسلكه“ امت کی کامیابی مصطفیٰ کریم ﷺ کی راہ پر چلنے میں ہے۔
(ماخوذ از روح البیان)

اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے گنہگاروں کو نبی کریم ﷺ کی تابعداری اور اطاعت نصیب فرمائے جس سے محبت کاملہ حاصل ہو جائے۔

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

”پھر اگر وہ پھر جائیں تو بیشک اللہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔“

”تَوَلَّوْا“ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ ماضی کا صیغہ ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہو، اصل میں ”تَتَوَلَّوْا“ ہو، ایک تاء کو حذف کر دیا ہو۔

(لا يحب الكافرين) وضع المظهر موضع الضمير ولم يقل لا يحبهم لقصد العموم

والدلالة على ان لتولى كفر والكفر ينفي المحبة وان المحبة مخصوصة بالمؤمنين

یعنی ﴿لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ میں اسم ظاہر کو لایا، صرف ضمیر پر اکتفاء نہیں کیا ”لا يحبهم“ نہیں کہا، تاکہ عموم پر دلالت کرے اور یہ مسئلہ مطلقاً ثابت ہو جائے کہ نبی کریم ﷺ کے دین سے اعراض کفر ہے کافروں کو نبی کریم ﷺ اور اللہ تعالیٰ سے محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت صرف مومنوں کو ہی حاصل ہے۔

اب مطلب واضح ہو گیا کہ اگر رسول اللہ ﷺ کے دین سے کسی نے منہ پھیرا تو وہ کافر ہو جائے گا، کافروں کو رب تعالیٰ اپنے قرب کا حقدار نہیں سمجھتا، اور نہ ہی ان کو پسند کرتا ہے۔

(ماخوذ از مطہری و روح المعانی)

(فان الله لا يحب الكافرين) فدل على ان مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك وان ادعى وزعم في نفسه انه محب لله ويتقرب اليه حتى يتابع الرسول النبي الامي خاتم الرسل ورسول الله الى جميع الثقليين الجن والانس الذي لو كان الانبياء المرسلون بل اولوا العزم منهم في زمانه ما وسعهم الاتباعه والدخول في طاعته والتابع شريعته

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ بیشک اس کے دین کی مخالفت یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کی مخالفت اور اس سے اعراض کرنا کفر ہے، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا، اگر کوئی دعویٰ کرے اور اپنے نفس میں گمان کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اسے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہے تو وہ اسی وقت تک اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول، نبی، امی، خاتم الرسل، خاتم النبیین کی تابعداری نہ کرے، یہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے رسول بن کر آئے، اگر انبیاء کرام، بلکہ مرسلین، بلکہ اولوا العزم رسول بھی آپ کے زمانہ میں ہوتے تو ان کو بھی آپ کی تابعداری کے بغیر کوئی چارہ کار

نہ ہوتا وہ بھی آپ کی تابعداری میں داخل ہوتے اور آپ کی شریعت کی تابعداری کرتے۔ (ابن کثیر وصابونی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بہت واضح ہے

”ولو كان موسى حيا ما وسعه الاتباعي“ (رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، مشکوٰۃ باب الاعتصام بالسنۃ)
اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کی میری اتباع کے بغیر کوئی وسعت حاصل نہ ہوتی یعنی وہ بھی میرے اقوال و افعال کی تابعداری کرتے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

(آیہ نمبر ۳۳)

(۱) بیشک اللہ نے جن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان سے۔

(۲) بیشک اللہ نے جن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو تمام جہانوں سے۔

ما قبل سے تعلق:

جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کی محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہ کی جائے، تو اسی سے سمجھ آ گیا کہ ہر زمانہ میں ہر نبی کی متابعت محبت باری تعالیٰ کیلئے ضروری تھی۔ اسی وجہ سے اس آیہ کریمہ میں ”بین علو درجات الرسل وشرف منا صہم“ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بلند درجات اور اعلیٰ منصبوں کا ذکر فرمایا۔ (کبیر)

شان نزول: (۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہود نے کہا ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسحق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ہم ان کے دین پر ہیں، تو ہم برگزیدہ لوگ ہیں، تو رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل کیا ”والمعنی ان اللہ اصطفیٰ هؤلاء بالاسلام والنبوة والرسالة وانتم یا معشر الیہود علی غیر دینہم“ مطلب یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو اسلام، نبوت و رسالت کی وجہ سے برگزیدہ بنایا، تم کیسے دعویٰ کرتے ہو اے یہود کہ ہم بھی برگزیدہ ہیں، جب کہ تم ان کے دین پر ہی نہیں ہو۔

(۲) نجران کے عیسائیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں حد سے زیادہ تجاوز کیا کہ ان میں سے بعض لوگوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا اور بعض نے آپ کو ”الہ“ (معبود) کہا، تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہیں معلوم ہوتا چاہئے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم عمران کی بیٹی ہیں، جو شخص پیدا ہو، مختلف مراحل سے گزرے وہ معبود نہیں بن سکتا، ”وہذا وجه مناسبہ الآیۃ لما قبلہا“ شان نزول کی اس وجہ کو ماقبل آیت سے مناسبت حاصل ہے۔ (روح المعانی)

ترتیب کا فائدہ:

حضرت آدم علیہ السلام کے ذکر سے ابتداء کی اس لئے کہ بشر کی ابتداء تخلیق جسمانی آپ سے ہوئی، پھر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا کیونکہ عام طور پر آپ کو لقب حاصل ہے ”آدم اصغر“ اور ”الاب الشانی“ پھر آپ کی اولاد سے ہی آگے نسل انسانی کی بقاء ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ (اور ہم نے اس کی اولاد باقی رکھی) پھر آل ابراہیم کا ذکر کیا تاکہ وہ لوگ جو ان کی بزرگی کے قائل ہیں، ان پر ایمان بھی لائیں، ان کی نبوت کو تسلیم کریں۔

پھر آل عمران کا ذکر کیا تاکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اس طرح سمجھیں جس طرح سمجھنے کا حق ہے یہود کی طرح آپ کی نبوت کا انکار آپ کے نسب پر طعنہ زنی کرنا بھی کفر ہے، اور عیسائیوں کی طرح آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک ماننا بھی کفر ہے، آپ کو ماننے کا حق یہ ہے کہ یہ تسلیم کیا جائے وہ انسان ہیں رب تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ کے نبی ہیں، نوح جبریل سے رب تعالیٰ کی قدرت سے دنیا میں تشریف لائے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

انسان افضل ہے:

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی دو قسمیں ہیں، مکلف اور غیر مکلف، اس پر اتفاق ہے کہ مکلف کو غیر مکلف پر افضلیت حاصل ہے مکلفین کی چار قسمیں ہیں، ملائکہ، انسان، جن، شیاطین، ملائکہ کی تخلیق زیادہ مشہور یہی ہے کہ نور سے ہوئی، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ کی تخلیق ہوا سے ہوئی، علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”والاولیٰ ان یجمع بین القولین فنقول ابدانہم من الريح وارواحہم من النور“ بہتر یہ ہے کہ دونوں قول جمع کئے جائیں، اور یوں کہا جائے کہ ملائکہ کے بدن ہوا سے پیدا کئے گئے اور ان کی روہیں نور سے پیدا کی گئیں۔

ملائکہ میں ہوا کے پائے جانے کے مناسب ان کو اذان حاصل ہے، پرندوں کی طرح پر حاصل ہیں وہ حاملین عرش

ہیں، ان کو روحانیین کہا گیا ہے۔ شیاطین کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ کافر ہیں، ابلیس کا کفر رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی سے واضح ہے ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ اور کافر ہو گیا اور باقی شیطانوں کا کفر و شرک اس آیت کریمہ سے ثابت ہے ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيَجَادِلُواكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ اور بیشک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ ان کے حاکم کو ماننا اسی لئے تو شرک ہے کہ وہ خود کافر و مشرک ہیں۔ شیطانوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کے دشمن ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾
تو اپنے رب کے حکم سے (ابلیس) نکل گیا، بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ﴾ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کئے ہیں آدمیوں اور جنوں میں سے شیطان۔ جنات کوئی مؤمن ہیں، کوئی کافر ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَإِنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا وَرَحُّوا﴾ اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی، انسانوں کے پہلے باپ آدم علیہ السلام ہیں، تمام انسان آپ کی ہی ذریت (اولاد) ہیں۔

اس تمہید کے بعد اصل مسئلہ عنوان کے مطابق یہ ہے کہ بشر کو شیاطین اور جنوں پر مطلقاً فضیلت حاصل ہے، اور انبیاء کرام کو تمام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، مکمل تفصیل پہلے پارہ میں دیکھیں۔ (ماخوذ از کبیر)

اعتراض: اگر یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان پر فضیلت ثابت ہوگی نبی کریم ﷺ پر بھی، حالانکہ آپ کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت حاصل۔ اسی پارہ کی ابتداء میں یہ مسئلہ تفصیلی طور پر بیان کر دیا گیا۔

دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ عبارت میں عجیب تعارض لازم آئے گا کہ آدم علیہ السلام تمام جہانوں پر افضل ہیں، یعنی نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران پر بھی کیونکہ وہ بھی تمام جہانوں میں داخل ہیں، نوح علیہ السلام کو تمام جہانوں پر فضیلت حاصل ہے، یعنی آدم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم اور آل عمران پر بھی ان کو فضیلت حاصل ہے کہ وہ بھی سب جہانوں میں داخل ہیں اسی طرح آل ابراہیم کو تمام جہانوں پر افضل مانیں تو آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام اور آل عمران

پر بھی فضیلت لازم آئے گی کیونکہ یہ سب تمام جہانوں میں داخل ہیں۔ اور اگر آل عمران کو تمام جہانوں پر افضل مانیں تو ان کو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم پر فضیلت لازم آئے گی، کیونکہ یہ تمام جہانوں میں داخل ہیں کس کو کس پر افضل مانا جائے یہ فیصلہ ممکن نظر نہیں آتا۔

پہلا جواب: ”المراد به عالم وزمان کل واحد منهم“ مراد اس سے یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے زمانہ میں دوسرے تمام لوگوں پر فضیلت حاصل تھی۔ انبیاء کرام کو جب تمام فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے ”فیندرج فیہ الملک“ تو اس میں فرشتے بھی داخل ہوں گے۔ اس جواب سے یہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ پر کسی کو فضیلت حاصل نہیں اور تعارض بھی اٹھ گیا۔ (ماخوذ از کبیر)

دوسرا جواب: ترمذی حکیم ابو عبد اللہ محمد بن علی نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان حضرات کو تمام مخلوق پر فضیلت دی گئی ہے، البتہ اس کی توجیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ”العالمین“ سے مراد عام مخلوق ہے، جن حضرات کی فضیلت کا ذکر کیا گیا وہ انبیاء کرام ہیں ”وذلك ان هؤلاء رسل وانبیاء فهم صفوة الخلق“ اور یہ بات یقیناً ثابت ہے کہ رسولوں اور انبیاء کرام کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، ان کو رب تعالیٰ نے عام مخلوق پر چن لیا ہے، برگزیدہ بنایا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں انبیاء کرام کی ایک دوسرے پر فضیلت کا کوئی ذکر نہیں، لہذا یہ اعتراض ہی درست نہیں کہ اس آیت کریمہ میں مذکور حضرات کی فضیلت نبی کریم ﷺ پر آئے گی، یہ قول درست نہیں، آئیے علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا محبت بھرا قول دیکھئے۔

”فاما محمد فقد جازت مرتبته الاصفاء لانه حبيب ورحمة“

لیکن محمد ﷺ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے کیونکہ آپ حبیب و رحمت ہیں، یقیناً آپ برگزیدہ ہونے میں اور رب تعالیٰ کے چن لینے میں بھی سب انبیاء کرام سے آپ بلند و بالا ہیں۔

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سب جہانوں کیلئے رحمت) اسی سے ایک عظیم فائدہ حاصل ہوا ”فالرسل خلقوا للرحمة ومحمد خلق بنفسه رحمة“ تمام رسول رحمت کیلئے پیدا کیے گئے لیکن نبی کریم حضرت محمد ﷺ کو ذاتی طور پر رحمت پیدا کیا گیا۔

”فلذلك صار امانا للخلق لما بعثه الله امن الخلق العذاب الى نفخة الصور
وسائر الانبياء لم يحلوا هذا المحل“

اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ تمام مخلوق کیلئے امان بن کر تشریف لائے پہلی قوموں پر جو عذاب ہوئے تھے کسی کو بندر بنا

دیا، کسی کو خنزیر وغیرہ بنا دیا، وہ مسخ والے عذاب آپ کے امن کی وجہ سے تاقیامت اٹھائے گئے لیکن یہ مقام صرف آپ کو حاصل ہوا باقی انبیاء کرام کو حاصل نہیں ہوا۔

❀ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”ان رحمۃ مہدۃ“ میں رحمت اور ہدیہ بن کر آیا ہوں ”بخبر انہ رحمۃ للخلق من اللہ وقولہ ”مہدۃ“ ای ہدیۃ من اللہ للخلق“ نبی کریم ﷺ نے اپنی ذات کی خبر دی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کیلئے رحمت بن کر آیا ہوں، اور آپ کے ارشاد گرامی میں (مہدۃ) کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کیلئے ہدیہ اور تحفہ ہوں۔ (قرطبی)

یعنی جسے ہدیہ اور تحفہ دیا جائے اس پر مہربانی کی جاتی ہے اور اس سے اظہار محبت کیا جاتا ہے، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب تحفہ کی قدر کی جائے، اب مطلب واضح ہوا کہ رب تعالیٰ نے بندوں پر احسان فرمایا کہ مجھے ان کیلئے بطور ہدیہ و تحفہ کے بھیجا ہے، ہاں رب تعالیٰ کی مہربانی کو اسی وقت حقیقت میں پاسکیں گے جب وہ میری تابعداری کریں گے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ﴾ میں لفظ ”اصطفیٰ“ کا اصل مادہ ”صفو“ ہے، صاف پر تینوں حرکتیں (زبر، زیر، پیش) پڑھی گئی ہیں، جس کا معنی ہے پسند کر لینا، چن لینا، برگزیدہ بنانا،

فمعنی ”اصطفاهم“ ای جعلہم صفوة خلقہ تمثیلاً بما يشاہد من الشئی الذی بصفی وینقی من الكدورة“

ان لوگوں کے ”اصطفاء“ کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ان کو صاف و خالص بنایا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزیں کدوت، مٹیالاپن سے صاف و شفاف ہوتی ہیں۔ (کبیر)

آدم علیہ السلام کی چن لینے کی وجوہ:

حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی وجہ سے پسند فرمایا، ان کو عام مخلوق پر فضیلت دی، ان کو چن لیا۔
(۱) ”اولہا انہ خلقہ بیدہ فی احسن صورۃ بقدرتہ“ ان چیزوں میں سے پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنے دست سے تخلیق فرمائی، اور اپنی قدرت سے آپ کو اچھی صورت عطاء فرمائی، وہی اچھی صورت آپ کی اولاد میں بھی آرہی ہے۔

(۲) ”والثانی انہ علمہ الاسماء کلہا“ اور دوسری چیز جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کا علم عطاء فرمایا۔

(۳) ”والثالث امر الملائكة بان يسجدوا له“ ان وجہ میں سے تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔

(۴) ”والرابع اسكنه الجنة“ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جنت میں ٹھہرایا۔

(۵) ”والخامس جعله ابا البشر“ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کا باپ بنایا، آپ کا لقب ہی ابو البشر بن گیا۔ (قرطبی)

راقم کے نزدیک سب سے بڑی وجہ آپ کو نبوت عطاء کرنا ہے، منصب نبوت کی وجہ سے ہی آپ کو دوسری مخلوق (غیر نبی) پر فضیلت حاصل ہے۔

پانچ وجہ سے نوح علیہ السلام کو چن لیا:

(۱) ”اولها انه جعله ابا البشر لان الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم الباقين“ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب سب لوگ غرق ہو گئے تو آپ کی اولاد کو ہی باقی رکھا گیا، اسی سے پھر لوگ پیدا ہوئے اس لحاظ پر آپ کو آدم علیہ السلام کے بعد ابو البشر کا خطاب ملا۔

(۲) ”والثاني انه اطلال عمره ويقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله“ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیشک آپ کو لمبی عمر عطاء کی گئی، جب عمل اچھے ہوں تو لمبی عمر قابل تعریف ہے۔

(۳) ”والثالث انه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين“ تیسری وجہ آپ کو چن لینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاء کو کافروں کے خلاف اور مومنوں کے حق میں قبول فرمایا۔

(۴) ”والرابع انه حملة على السفينة“ اور چوتھی وجہ آپ کو چن لینے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی پر سوار کر کے طوفان سے بچالیا۔

(۵) ”والخامس انه كان اول من نسخ الشرائع وكان قبل ذلك لم يحرم تزويج النخلات والعمات“

پانچویں وجہ ترجیح یہ ہے کہ بیشک آپ نے ہی سب سے پہلے پچھلی شریعت کو منسوخ کیا، کیونکہ آپ کی شریعت میں خالہ، پھوپھی وغیرہ سے نکاح حرام ہوا جبکہ پہلے حرام نہیں تھا۔ (قرطبی)

راقم کے نزدیک یہاں بھی سب سے بڑی وجہ ترجیح آپ کا نبی ہونا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کو جن لینے کی پانچ وجوہ:

(۱) "اولھا انه جعلہ ابا الانبیاء"

ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ابوالانبیاء بنایا گیا، کیونکہ آپ کے آنے والے تمام نبی آپ کی اولاد سے ہیں، باقی تمام اسحق علیہ السلام کی اولاد سے، اور نبی کریم ﷺ اسمعیل علیہ السلام سے۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ آیۃ کریمہ میں اولاد ابراہیم سے مراد ہی انبیاء کرام ہیں، غیر نبی مراد نہیں۔

(۲) "والثانی انه اتخذہ خلیلاً" اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔

(۳) "والثالث انه انجاء من النار" اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگ سے نجات دی جبکہ نمرود نے آپ کو زندہ جلا دینے کی (معاذ اللہ) سر توڑ کوشش کی۔

(۴) "والرابع انه جعلہ اما مال للناس" اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، امامت سے مراد نبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔

(۵) "والخامس انه ابتلاہ بالکلمات فوفقه حتی اتمہن" اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چند کلمات سے آزمایا، پھر ان کو پورا کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے ان کو پورا کیا۔ (ماخوذ از قرطبی)

آل عمران کو جن لینے کی وجہ:

"فانه اصطفیٰ له مریم بولادة عیسیٰ بغیر اب ولم یکن ذلک لاحد فی العالم (والله اعلم)

عمران کیلئے اللہ تعالیٰ نے مریم کو چنا، اور مریم کو چننے کی اصل وجہ آپ کے شکم سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، جو جہان میں کسی ایک کو بھی حاصل نہیں۔

آل عمران سے مراد بھی درحقیقت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے چن لیا، کیونکہ عمران کی اولاد میں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کوئی نبی نہیں۔

عجیب اتفاق:

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہے، مریم بنت عمران موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ہے۔ یہ اور مریم ہے اور عمران بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی مریم بنت عمران ہے، لیکن یہ عمران اور مریم اور ہیں۔ "قالوا و بین العمرانین الف

وثمان مائة سنة“ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ دونوں عمرانوں کے درمیان ایک ہزار آٹھ سو سال کا فاصلہ ہے۔

یہاں آیت کریمہ میں زیادہ رائج اور قوی صورت یہی ہے کہ عمران سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مانا ہیں کیونکہ بعد والی آیات میں ان کا اور ان کی زوجہ کا اور ان کی بیٹی حضرت مریم کا اور ان کے نواسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔

تاہم علامہ قرطبی نے ایک احتمال یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے زیر بحث آیت کریمہ میں جو آل عمران کا ذکر کیا گیا ہے اس عمران سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے والد ہوں، اور آل عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ہوں کہ ان کو چن لیا۔

علامہ رازی رحمہ اللہ نے اس قول کو مرجوح قرار دیا کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کر قول ہے۔

انبیاء کرام کی فضیلت کا خوبصورت تذکرہ:

علیٰ رحمہ اللہ نے کتاب المنہاج میں ذکر کیا کہ انبیاء کرام دوسرے لوگوں پر جسمانی قوتوں اور روحانی قوتوں میں برتری اور فوقیت حاصل ہے، جسمانی قوتوں کی پھر دو قسمیں ہیں، قوت مدرکہ اور قوت محرکہ۔

قوت مدرکہ کے لحاظ پر فضیلت:

قوت مدرکہ یا حواس ظاہرہ سے ہوتی ہے یا حواس باطنہ سے، حواس ظاہرہ پانچ ہیں، ان میں سے قوت باصرہ ہے۔

قوت باصرہ: کے لحاظ پر نبی کریم ﷺ وہ کمال حاصل تھا جو دوسروں کو حاصل نہیں۔

❀ قال ﷺ "زويت لي الارض فاريت مشارقها ومغاربها"

نبی کریم ﷺ نے فرمایا "میرے لئے زمین کو لپیٹ دیا گیا، تو مجھے زمین کے مشارق و مغارب دکھا دیئے گئے۔

❀ قال ﷺ اقيموا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري" (رواہ البخاری عن انس)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا صفوں کو درست رکھو، اور مل کر کھڑے ہو، بیشک میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہیاں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے:

"انه تعالى قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الاعلى والاسفل"

بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کی بصر کو یہ قوت عطاء فرمائی کہ آپ نے مقام اعلیٰ (بلند مقام یعنی آسمان) کی تمام بادشاہیوں کو دیکھا، اور مقام اسفل (نیچے والا مقام یعنی زمین) کی تمام بادشاہیوں کو دیکھا۔

قوت سامعہ: کے لحاظ پر نبی کریم ﷺ کو وہ برتری حاصل تھی جو دوسروں کو حاصل نہ تھی۔

❖ "قال ﷺ اطت السماء وحق لها ان تظ مافيها موضع قدم الا وفيه ملك ساجد لله"

نبی کریم ﷺ نے فرمایا آسمان میں جہ چڑا ہٹ پیدا ہوئی، حق بھی یہی تھا کہ اس میں جہ چڑا ہٹ پیدا ہوتی، کیونکہ آسمانوں میں کوئی ایک قدم کی جگہ بھی نہیں مگر یہ اس میں فرشتہ اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوتا ہے۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ آسمان کی جہ چڑا ہٹ نبی کریم ﷺ نے سنی کسی اور نے نہ سنی تو آپ کو قوت سامعہ میں وہ قوت حاصل تھی جو دوسروں کو حاصل نہیں تھی۔

❖ "انه ﷺ سمع دويًا وذكر انه هوى صخرة قلعت في جهنم فلم تبلغ قعرها الى الآن"

نبی کریم ﷺ نے آواز سنی اور ذکر فرمایا بیشک یہ پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو جہنم کی طرف پھینکا گیا ہے، جو جہنم کی گہرائی میں ابھی تک نہیں پہنچا۔

واضح ہوا کہ صحابہ کرام بھی وہیں موجود تھے وہ آواز کو نہ سن سکے اور فقط نبی کریم ﷺ نے وہ آواز سنی اور آواز پتھر کے گرنے کی سنی، وہ آواز یقیناً اس وقت پیدا ہوتی ہے جب پتھر اپنی جگہ پر پہنچتا ہے لیکن آپ نے پتھر کے جہنم کی گہرائی میں پہنچنے سے پہلے ہی آواز کو سن لیا جس سے پتہ چل گیا کہ آپ کی قوت سامعہ کو باقی لوگوں کی قوت سامعہ سے برتری حاصل تھی اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹی کی آواز کو سننا بھی دلالت کرتا ہے کہ انبیاء کرام کی قوت سامعہ کو باقی لوگوں سے برتری اور کمال حاصل ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ﴾ (جودوسروں کی سردار تھی) نے کہا اے چیونٹیا اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اس آواز کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور سمجھا۔

پتہ چلا کہ انبیاء کرام جانوروں کی باتوں کو سمجھتے بھی تھے۔ نبی کریم ﷺ سے بھیڑنیے اور اونٹ نے کلام کیا، آپ نے ان کی باتوں کو سمجھا۔

قوت شامہ: سونگھنے والی قوت بھی انبیاء کرام کی دوسروں کی قوت شامہ سے بلند ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کے قافلہ کو کہا "ارشاد باری تعالیٰ" ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَالْقَوُةُ عَلَى وَجْهِ ابْنِي يَأْتِ بِصِيرٍ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ

پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ ﴿وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ﴾ اور جب قافلہ مصر سے جدا ہوا یہاں ان کے باپ نے کہا بیشک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں یوسف علیہ السلام کی قمیص کے مصر سے چلنے پر یوسف علیہ السلام کی خوشبو پالی۔ تو واضح ہوا کہ انبیاء کرام کی سونگھنے والی قوت دوسروں لوگوں کی قوت سے بلند و بالا ہے۔

قوت ذائقہ: انبیاء کرام کے چکھنے سے جن چیزوں کا علم دے دیا جاتا ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ کو جب خیبر میں بکری کا زہر آلودہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے چکھ کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور ارشاد فرمایا ”ان هذا الزراع يخبرني انه مسموم“ کہ بیشک (بکری کے) اس ذراع نے مجھے خبر دی ہے کہ اسے زہر آلود کیا گیا ہے۔

قوت لامسہ: انبیاء کرام کی چھو کر محسوس کرنے کی قوت بھی نسبت دوسرے لوگوں کے بلند و بالا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوت لامسہ کی وجہ سے ہی آگ آپ پر گلزار ہو گئی، یعنی آپ کے جسم نے جب آگ کو چھوا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ نبی کریم ﷺ کی قوت لامسہ کی وجہ سے ہی حضرت علی علیہ السلام کو آشوب چشم سے شفاء حاصل ہو گئی اور ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ آپ کے ہاتھ پھیرنے سے درست ہو گئی۔ یہ آپ کی قوت لامسہ کا ہی کمال تھا۔

حواس باطنہ: میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی قوت حافظہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے۔ آپ کی قوت ذکاء کا اندازہ حضرت علی علیہ السلام کے اس قول سے کریں، آپ فرماتے ہیں۔ ”علمنی رسول اللہ الف باب من العلم واستنبطت من کل باب الف باب“ رسول اللہ ﷺ نے مجھے علم کے ہزار باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے ہزار باب خود استنباط (حاصل) کئے۔ ”فاذا کان حال الولی هكذا فکیف حال النبی ﷺ“ جب ولی کا حال اس طرح کا ہے تو نبی کے حال کی بلندی کا مقام کیا ہوگا۔

انبیاء کرام کی قوت محرکہ کی فوقیت:

اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو وہ قوت محرکہ عطاء فرمائی جو عام لوگوں کو حاصل نہیں، نبی کریم ﷺ کو معراج کرایا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، یہ آپ کی قوت محرکہ کا ہی کمال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو محرکہ میں وہ کمال عطاء کیا جو دوسرے عام لوگوں کو عطاء نہیں کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی آصف برخیا کے بلقیس کے تخت لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا:

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾
 کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں تمہارے پاس وہ لے آؤں تمہاری آنکھ جھپکنے سے پہلے۔

جب ولی کا یہ مقام ہے تو انبیاء کرام کا کتنا ہی بلند و بالا مقام ہوگا۔

قوت روحانیہ عقلیہ:

انبیاء کرام کی بہت کامل درجہ کی ہے اور نہایت صاف ہے، کیونکہ نفس قدسیہ نبویہ کی ماہیت دوسرے نفسوں سے بلند ہے۔ اسی قوت روحانیہ عقلیہ کی وجہ سے انبیاء کرام کامل ذکا، کامل سمجھ داری، شرافت، بلندی کا اعلیٰ معیار حاصل ہوتا ہے۔ جسمانیات اور خواہشات سے انہیں دوری حاصل ہوتی ہے۔ جب روح کو کامل صفائی اور شرافت حاصل ہوتی ہے تو بدن کو بھی کامل طہارت حاصل ہوگی۔

اس تمہید کے بعد حاصل ہوا:

کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عالم بالا کی مخلوق یعنی فرشتوں پر فضیلت دی اور عالم پست یعنی ارضی مخلوق پر بھی فضیلت دی کیونکہ انبیاء کرام کو فرشتوں جنوں اور انسانوں سب پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر وہی قوت قدسیہ یعنی نبوت آپ کی بعض اولاد میں رکھی، رب تعالیٰ کا پناہ ارشاد گرامی اس پر دلالت کر رہا ہے۔ ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہاں رسالت کو رکھنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو منصب رسالت کا اہل سمجھا ان کو ہی نبوت و رسالت عطا فرمائی، پھر وہ نور نبوت ابراہیم علیہ السلام پہنچا، پھر آپ کے بعد تمام نبی آپ کی اولاد سے ہوئے آپ کی اولاد میں سے حضرت اسحق علیہ السلام کو روح قدسیہ یعنی نبوت عطا فرمائی پھر آپ کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو پھر یہ سلسلہ نبوت ان کی اولاد میں چلتا رہا۔ حضرت اسحق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے عیصیٰ کی اولاد میں سلسلہ بادشاہت چلتا رہا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو بھی روح قدسیہ یعنی نبوت عطا کی گئی، لیکن آپ کی اولاد میں سلسلہ نبوت عام نہ ہوا بلکہ خصوصی طور پر ﴿فَجَعَلَ اسْمَاعِيلَ مَبْدَأَ الظُّهُورِ الرُّوحِ الْقُدُسِ لِمُحَمَّدٍ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ حضرت اسمعیل علیہ السلام کو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی روح قدسیہ یعنی نبوت کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنایا یعنی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں اگرچہ ایک نبی آئے لیکن وہی افضل الانبیاء وہی سید الانبیاء، وہی امام الانبیاء، وہی خاتم الانبیاء کے منصب پر فائز ہوئے، وہ ہیں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ۔

”فلما ظهر محمد ﷺ نقل نور النبوة ونور الملك الى محمد ﷺ وبقيما اعني الدين

جب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اس دنیا میں ظاہر ہوئے تو وہ نور نبوت آپ کی طرف منتقل ہوئے سلسلہ نبوت آپ پر ختم کر دیا گیا، حاکمیت بھی آپ کو ہی نصیب ہوئی، بغیر کسی کی شرکت کے آپ ہی مسلمانوں کے واحد حکمران تھے، آپ جو رب تعالیٰ کے احکام جاری فرماتے ان میں کسی کو چون و چرا کی گنجائش حاصل نہ تھی۔

دین اور بادشاہت آپ کے متعین کو تا قیامت حاصل رہیں گے، دین کی حفاظت رب تعالیٰ نے فرمائی ہے، ”ومن تأمل فی هذا الباب وصل الی اسرار عجیبة“ جس نے بھی اس بحث میں تامل کیا اسی نے عجیب اسرار پائے، حقیقت میں قرآن پاک خزینہ علوم منبع اسرار رموز ہے، جتنا کسی کو رب تعالیٰ نے علم اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے حصہ ملا اتنا ہی قرآن پاک سے اسے حصہ ملا۔
(ماخوذ از بیروا لوضاحت)

تنبیہ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ﴾ میں اگر (اصطفاء) کا مطلب یہ لیا جائے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت کیلئے پسند کیا تو آل ابراہیم اور آل عمران سے مراد بھی انبیاء کرام ہوں گے، لیکن علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے ”ولیس المراد الاصطفاء بالنبوة“ اصطفاء سے مراد نبوت کیلئے چنا نہیں، اگر یہ معنی لیا جائے تو ”آل ابراہیم“ اور ”آل عمران“ سے مراد نبیوں کی تخصیص ضروری نہیں، بلکہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ بیشک آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے متقی حضرات اور عمران کی اولاد سے متقی حضرات کو ان کے اپنے اپنے زمانہ میں دوسرے لوگوں پر فضیلت دی گئی، اور ان کو چن لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کیلئے پسند فرمایا۔

خیال رہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ان کے زمانہ میں تمام لوگوں پر فضیلت دی کیونکہ نبی غیر نبی پر افضل ہوتا ہے لیکن اولاد ابراہیم اور اولاد عمران میں مسئلہ کو مقید کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم اور اولاد عمران میں سے ان کے اپنے اپنے زمانہ میں اتقیا و اصفیاء (نیک لوگوں) کو غیر اتقیا و غیر اصفیاء پر فضیلت دی۔
(واللہ اعلم بالصواب)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ خوب نظر آیا:

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کیا ہے ”بیشک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہاں سے“ یہ بامحاورہ ترجمہ ہے اس میں اعتراض و جواب اور لمبی بحثوں کی ضرورت نہیں، یعنی جہاں میں سے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور اولاد ابراہیم اور اولاد عمران کو چن لیا ہے۔ اس میں نبی کریم ﷺ

پر ان حضرات کی برتری کا ثابت ہونا پھر یہ جواب دینا کہ اس سے مراد ان کے زمانہ کے لوگ ہیں، اس سوال و جواب کی ضرورت نہیں رہتی۔

بامحاورہ ترجمہ راقم نے اسی لئے کیا ہے کہ لغوی ترجمہ اگرچہ اعتراض و جواب کا محتاج ہے۔ "واللہ اعلم بالصواب"

﴿ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (آیہ نمبر ۳۴)

(۱) یہ ایک نسل ہے ایک دوسرے سے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

(۲) اولاد کو بعض ان کے بعض سے ہیں اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔

﴿ذُرِّيَّةٌ﴾ یا مشتق ہے "ذرا" سے، جس کا معنی ہے پیدا کرنا یا مشتق ہے "ذر" سے کیونکہ آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی تمام اولاد کو یوم میثاق سے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح نکالا گیا، اسلئے آپ کی اولاد کو "ذریۃ" کہا جاتا ہے۔ "و یسمی الاولاد والاباء ذریۃ فالاولاد ذریۃ لانہ ذراہم والاباء ذریۃ لانہ ذرا الابناء منہم"

اولاد اور آباء دونوں پر ذریت کا اطلاق کیا گیا ہے، اولاد اس لئے ذریت ہیں، کہ آباء سے ان کو پھیلا یا گیا ہے، یعنی اولاد بمعنی مفعول کے ذریت ہے۔ اور آباء کو ذریت کہا گیا ہے کہ ان سے ان کی اولاد پھیلی ہے، یہ اولاد کے پھیلنے کے ذریعہ ہونے کی وجہ سے ذریت ہیں، یعنی آباء فاعلیت کے معنی کے لحاظ پر ذریت ہیں۔

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَآیۃٌ لَّہُمۡ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِی الْفُلْکِ الْمَشْحُونِ﴾ اور ان کیلئے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا۔ (از معالم التنزیل للبغوی)

جلالین میں اس مذکورہ آیہ کریمہ میں ﴿اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ﴾ کا معنی بیان کیا گیا ہے "ای آباء ہم الاصول" یعنی ان کے آباء جو ان کے اصول ہیں ان کو کشتی میں سوار کیا۔

جلالین کے اس ترجمہ پر تفسیر جمل نے لکھا ہے "اطلاق الذریۃ علی الاصول صحیح فان لفظ الذریۃ مشترک بین الضدین" "ذریۃ" کا اطلاق اصول پر صحیح ہے، کیونکہ لفظ ذریت ضدین کے درمیان مشترک ہے۔ (ذریۃ) "نصب علی معنی، واصطفی ذریۃ (بعضها من بعض) ای بعضها من ولد بعض"

”ذریۃ“ پر نصب ہے کہ یہ ”اصطفیٰ“ کا مفعول ہے، اس لحاظ پر معنی یہ ہوگا، کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے جن لیا ہے ان کی اولاد کو جو بعض کی اولاد ہیں۔

”بعضها من بعض“ میں دو احتمال اور ہیں ”وقیل بعضها من بعض فی التناصر“ یعنی بعض سے ہیں یعنی ایک دوسرے کی امداد فرماتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے ”بعضها علی دین بعض“ یعنی بعض سے ہیں، یعنی اولاد اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہے۔ (معالم التنزیل للبغوی)

(ذریۃ بعضها من بعض) حال او بدل من الآلین او منہما ومن نوح ای انہم ذریۃ واحدة متشعبة بعضها من بعض“

”ذریۃ“ پر نصب کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حال ہو، یا بدل ہو ”آل ابراہیم“ اور آل عمران سے، یا دونوں آل اور نوح سے حال یا بدل ہو۔

اب معنی یہ ہوگا کہ بیشک اللہ نے جن لیا ہے آدم اور نوح اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو جہان والوں سے ایسے حال میں کہ نوح اور اولاد ابراہیم اور اولاد عمران بعض بعض کی اولاد ہیں یعنی ایک ہی نسل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تمام نبی بمع آل عمران کے آپ کی اولاد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ (بیضاوی و شیخ زادہ)

ترجمہ: راقم نے ترجمہ تفسیر معالم التنزیل سے لیا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ترجمہ احکام القرآن للجصاص سے لیا ہے۔

”(ذریۃ بعضها من بعض) فی التناصل لان جمیعہم ذریۃ آدم ثم ذریۃ نوح ثم ذریۃ ابراہیم علیہم السلام“ (جصاص)

یہ ایک نسل ہے کیونکہ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔

فائدہ: ”وقال الامام الزاهد ولد بعضها من بعض وهذا شهادة من الله تعالى على طهارة نسب الانبياء“

امام زاہد رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ کے ارشاد ”بعضها من بعض“ سے یہ ثابت کیا گیا کہ انبیاء کرام ایک دوسرے کی اولاد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف انبیاء کرام کے نسب کے پاکیزہ ہونے پر شہادت مرتب ہو گئی۔

سبحان اللہ! رب تعالیٰ کی گواہی کے بعد بھی انبیاء کرام کے والدین کو کوئی کافر ثابت کرنے کی کوشش کرے تو وہ بد بخت ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے ہدایت دے تو وہ راہ راست پر آ سکتا ہے ورنہ بھٹکتے بھٹکتے جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا۔ ”ولیه دليل على ان انكحة الكفار صحيحة على اي وجه يعتقدون فيما بينهم“

اسی زیر بحث آیت کریمہ سے ایک اور مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اپنے عقیدہ کے مطابق جس طرح بھی نکاح پڑھائیں گے ان کا نکاح صحیح ہوگا، اگر دونوں میاں بیوی ایمان لے آئیں تو ان کو نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوگئی، بلکہ پہلا نکاح ہی کافی ہوگا۔
(از تفسیرات احمدیہ)

اصطفاء و محبت و خلۃ میں فرق:

اصطفاء عام ہے محبت و خلۃ سے، یہ تمام انبیاء کرام کو شامل ہے ”لأنهم خیرۃ اللہ و صفوۃ“ اس لئے کہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ ہیں اور تمام ہی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اس کی طرف سے منصب نبوت پر منتخب کیے ہوئے ہیں۔ البتہ بعض انبیاء کرام کو بعض پر مراتب و درجات کے لحاظ پر فضیلت حاصل ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿بَلَدَکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر۔

محبت تمام سے اخص ہے ”فاخص المراتب هو المحبة المشارا الیہا بقوله و دفع بعضهم درجات“ تمام مراتب سے اخص درجہ محبت کا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے اشارہ مل رہا ہے اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔ ”فلذلک کان افضلهم حبیب اللہ محمدًا ﷺ“ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب حضرت محمد ﷺ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔

”ثم الخلۃ النبی ہی صفة ابراهیم ﷺ“ محبت کے بعد خلۃ کا مقام ہے جو ابراهیم ﷺ کی صفت ہے، یعنی آپ خلیل اللہ ہی۔ ”واعمها الصفاء الذی هو صفة آدم صفی اللہ“ صفاء پہلی دونوں صفتوں کے بعد درجہ میں ہے، اسی لئے آدم ﷺ معنی اللہ ہیں۔ (روح البیان)

﴿ذُرِّيَّةٌ مِنْ بَعْضِهِمْ﴾ انبیاء کرام کا بعض کا بعض سے ہونا“ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ وہ دین میں بعض موافق ہیں بعض کے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض اولاد ہیں بعض کی۔ تقریباً اصل معنی میں یہی ہے کہ بعض اولاد ہیں بعض کی، اسی معنی کے ضمن میں پہلے دونوں معانی موجود ہیں آپ اسے دیکھیں۔

ولادت کی دو قسمیں ہیں، صوری اور معنوی، ولادت معنوی کے لحاظ پر ہر نبی دوسرے نبی کے موافق اور متابع ہے توحید اور معرفت میں، اور باطنی عقائد یعنی اصول دین وہ ایک دوسرے کے مطابق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی ذریت معنوی ہوئے، یہ ہے دین میں بعض بعض سے ہیں۔

یہی مطلب ہوگا بعض مشائخ کا بعض کے ساتھ علم تصوف میں موافق ہونے اور معمولات میں ایک

دوسرے کے موافق ہونے کا، اسی وجہ سے مشائخ کو بھی ایک دوسرے کی ذریت معنوی کہا جاتا ہے۔

آباء کی تین قسمیں:

”الآباء ثلاثة اب ولدك واب رباك واب علمك“ آباء تین ہیں۔

(۱) وہ جو تمہاری پیدائش کا ذریعہ ہے، یعنی حقیقی باپ۔

(۲) وہ باپ جس نے تمہاری تربیت کی ہے۔

(۳) وہ باپ جس نے تمہیں علم سکھایا۔

خیال رہے کہ بعض حضرات نے تربیت کرنے والے کو علیحدہ ذکر نہیں کیا، حقیقی آباء یا اساتذہ جو مجازی آباء ہیں ان کے ضمن میں لایا ہے۔ البتہ تیسرا باپ انہوں نے سر بیان کیا ہے۔

حقیقت و مجاز میں مناسبت:

جس طرح ولادت صوریہ میں وجود بدن باپ کے نطفہ سے ماں کی رحم (بچہ دانی) میں پیدا ہوتا ہے، اسی طرح وجود قلب ولادت حقیقیہ میں شیخ اور معلم کی پھونک یعنی ان کی تربیت سے استعداد نفس کی رحم میں پیدا ہوتا ہے۔ اس ولادت معنویہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول دلالت کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں ”لن یلج ملکوت السموات من لم یولد مرثین“ آسمانوں کی بادشاہیوں میں ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا جب تک وہ دومرتبہ پیدا نہ ہوا۔

آپ کے اس قول کا مطلب یہی ہے کہ اسے ذریت صوری کے بعد ذریت معنوی ہونے کا بھی شرف حاصل ہو تو اس کی رسائی ملکوت سماوی تک ہوگی، جو ذریت معنوی سے محروم رہا وہ ملکوت سماوات کی رسائی سے بھی محروم رہا۔

ایک عظیم فائدہ اور عظیم تنبیہ:

ذریت معنوی اکثر طور پر ذریت صوریہ کے نسل میں تابع ہوتی ہے، ”ولذلك كان الانبياء في الظاهر ايضا نسلا واحدا ثمرة شجرة واحدة“ اسی وجہ سے انبیاء کرام ظاہر ایک نسل ہیں، گویا کہ ایک درخت کے پھل ہیں۔

”وسببه ان الروح في الصفاء والكدورة يناسب المزاج في القرب من الاعتدال الحقيقي وعدمه وقت التكون“

وجہ اس کی یہ ہے کہ بیشک روح صفاء و کدورت (صاف ہونے، ثیلا ہونے) میں مزاج کے مناسب ہوتا ہے، نگوین کے (معرض وجود میں لاتے) وقت ہی جس میں اعتدال حقیقی پایا گیا اسے تقرب حاصل ہو گیا اور جسے اعتدال حقیقی حاصل نہ ہوا اس میں تقرب بھی نہیں پایا گیا۔

ہر روح کا مزاج اس کے مناسب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خاص ہوتا ہے کیونکہ فیض مناسبت کی وجہ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ ارواح ازل و ابد میں اللہ کے تقرب اور دوری کے لحاظ پر مختلف مزاج رکھیں گے، کیونکہ جن کو صفائی حاصل ہوگی، انہیں قربت بھی حاصل ہوگی، جنہیں کدورت حاصل ہوگئی انہیں دوری حاصل ہوگی۔ (ماخوذ از روح البیان)

تنبیہ: ”فمن كان غذاءه حلالا طيبا و هیات نفسه فاضلة نورانية و نیاتہ صادقہ حقانیہ جاء ولده مؤمنا صدیقا او ولیا او نبیا، ومن كان غذاءه حراما و هیات نفسه خبیثة ظلمانية و نیاتہ فاسدة ردیئة جاء ولده فاسقا او کافرا او زندقا“

اصل میں غذائیں بدن میں مؤثر ہوتی ہیں جس شخص کی غذاء حلال، پاکیزہ ہو اور اس کے نفس کی ہیتوں میں فضیلت و نورانیت پائی جائے، نیات صادق و حق پائی جائیں تو اس کی اولاد مؤمن و صدیق ہوگی، یا ولی ہوگی یا عظیم منصب کی ذاتوں میں سے کوئی ذات ہوگی جو منصب نبوت پر فائز ہوگی اور جس شخص کی غذا حرام ہوگی، اور اس کی هیات نفس خبیث و ظلمانی ہوں گی اور اس کی نیات فاسد و ردی ہوں گی تو اس کی اولاد بھی فاسق یا کافر یا زندیق ہوگی ”العیاذ باللہ“

اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کی غذا ہوگی، اسی طرح کا گوشت اور خون اور نطفہ ہوگا، جیسا نطفہ ہوگا اسی طرح کی اولاد ہوگی۔ (از روح البیان)

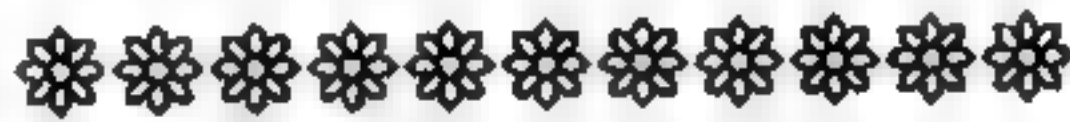
روح البیان کے یہ الفاظ دیکھ کر ”والا غذیة مؤثرة فی البدن“ غذائیں بدن میں مؤثر ہوتی ہیں جیسی غذا ہوگی، ایسا ہی بدن ہوگا“ میں خیال کرتا ہوں کہ آج تک میں نے کتنا اچھا جواب دیا ہے، جب مجھ سے کسی نے پوچھا میرا دوست یہودی ہے یا عیسائی ہے یا قادیانی ہے یا شیعہ ہے میرا اس کے ساتھ کھانا پینا کیسا ہے؟ تو میں نے ہمیشہ یہ جواب دیا اسے نہیں دیکھا جائے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ اسے دیکھا جائے کہ اس کے برے اثرات کتنے مرتب ہوں گے۔

﴿وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ﴾ ”اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ بندوں کے اقوال کو سننے والا ہے اور ان کے دلوں کی باتوں اور ان کے افعال کو جاننے والا ہے، ”وانما یصطفیٰ من خلقه من یرحمہ استقامتہ قولا وفعلا“ بیشک اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ان کو ہی چن لیتا

ہے، جنہیں وہ جانتا ہے کہ انہوں نے قول و فعل میں ثابت رہنا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ اور اسی طرح رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے مطابق ہے ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ بیشک وہ خیرات میں جلدی کرتے ہیں اور ہم سے دعاء کرے ہیں خوشی اور ڈر میں، وہ ہمارے لئے ہی عجز اختیار کرنے والے ہیں۔

اس تفسیر کے مطابق آیہ کریمہ کی ابتداء میں انبیاء کرام اور نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اور انتہاء میں بھی ان کا ہی تذکرہ ہے۔ اور ایک دوسری تفسیر کے مطابق ”اللہ سننے جاننے والا ہے“ کا مطلب یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام اور اولاد موسیٰ سے ہیں لہذا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ نصرانی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے اقوال باطلہ کو سننے والا ہے اور ان کی اغراض فاسدہ کو جاننے والا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق ابتداء میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور انتہاء میں ان کی تکذیب کرنے والوں کو وعید ہے۔ ”واللہ اعلم بالصواب“ (ماخوذ از تفسیر)

﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (آیہ نمبر ۳۵)

(۱) جب عمران کی بی بی نے عرض کی اے رب میرے میں تیرے لئے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کر لے، بیشک تو ہی ہے سنتا جانتا۔

(۲) یاد کرو جب کہا عمران کی زوجہ نے اے میرے رب بیشک میں نے نذر مانی ہے تیرے لئے، جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد ہوگا، تو تو قبول کر مجھ سے بیشک تو سننے والا، جاننے والا ہے۔

مختصر مطلب:

عمران ابن ماثان بنی اسرائیل کے سردار تھے، یہ سارا قبیلہ بنو ماثان بنی اسرائیل کا سردار تھا، اسی قبیلہ کے لوگ اہل علم تھے، اور بادشاہت بھی اسی قبیلہ میں تھی، اور اس قبیلہ کے لوگ نیکی اور تقویٰ میں بھی دوسروں سے آگے تھے، اور

یہی لوگ بیت المقدش کے خدمت گزار بھی تھے، عمران کی زوجہ منہ بنت قافوذا بانجھ تھیں، ان کی کوئی اولاد نہ تھی، عمر رسیدہ ہو گئیں، تو ایک دن آپ درخت کے سایہ میں بیٹھی لہوئی تھیں، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچوں کے منہ میں کھانے کی کوئی چیز (چوگ) ڈال رہا ہے، تو ان کے دل میں ایک حرکت، جوش، تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی تو میں اس کی پرورش کرتی، اسی حال میں انہوں نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب مجھے اولاد عطاء فرما، ساتھ ہی نذر مان لی کہ اے میرے رب اگر تو نے مجھے اولاد عطاء کی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کیلئے تمام مشاغل سے آزاد کر دوں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، آپ حاملہ ہو گئیں تو رب تعالیٰ کے حضور عرض کی ﴿فَقَبْلُ مَنِي﴾ ”یعنی تقبل منی مانڈرتہ“ اے میرے رب جو میں نے نذر مان لی تھی اسے قبول فرما لے۔ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ بیشک تو میری باتوں کو سننے والا ہے اور میری نیتوں کو جاننے والا ہے۔ (ماخوذ از مظہری)

محسوراً“ منصوب محل الحالية ای متقا لخدمة بیت المقدس لا اشغله بشئ من الدینا خالصا مفرغا لعبادة الله مكان هذا النذر مشروعا فی دینهم فی الغلمان“ (مظہری)

”محسوراً“ پر نصب (زبر ہے) اور حال واقع ہے یعنی اے میرے رب بیشک میں نے تیرے لئے نذر مان لی ہے، جو میرے پیٹ میں ہے حال یہ ہے کہ وہ آزاد ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کیلئے، اس کو میں دنیا کے کسی کام میں مشغول نہیں رکھوں گی، خالص فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوگا، یہ نذر اس وقت ان کے دین میں بچوں کے حق میں جائز تھی، مذکر بچے بیت المقدس پر وقف کئے جاتے تھے جو بیت المقدس کی خدمت گزاری میں رہتے اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔

”اخرجه ابن جریر عن قتادة والربيع كان اذا حرد غلام جعل فی الكنيسة يكنسها ويخدمها ولا يروحها حتى يبلغ الحلم ثم يخير ان احب اقام فيه وان احب ذهب حيث شاء“ (مظہری)

قتادہ اور ربیع کی روایات میں ہے کہ جب کسی بچے کو دنیاوی کاموں سے آزاد کر کے عبادت خانہ کی خدمت گزاری کیلئے وقف کیا جاتا، تو اسے عبادت خانہ میں داخل کر دیا جاتا وہ جھاڑو دیتا، ہر طرح کی عبادت خانہ کی خدمت کرتا، بالغ ہونے تک وہیں رہتا، پھر اسے اختیار ہوتا، چاہتا تو وہیں رہتا تمام وقت خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا، اور چاہتا تو وہاں سے نکل آتا، جہاں چاہتا وہاں ہی چلا جاتا۔

تنبیہ: ”محسوراً“ کا لغوی معنی ہے ”آزاد“ اور یہاں آیت کریمہ میں مراد یہ ہے کہ وہ دنیاوی مشاغل سے آزاد ہو کر بیت المقدس کی خدمت کرے گا، اور خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے

مرادی ترجمہ کیا ہے ”خالص تیری خدمت میں رہے“ راقم نے لغوی معنی تحریر کیا ہے ”وہ آزاد ہوگا“ تاہم مظہری کی عبارت بمع ترجمہ کے (جو ذکر ہو چکا ہے) دیکھیں تو دونوں معانی مجتمع نظر آئیں گے۔

فائدہ: ”ولم یکن احد من الانبیاء والعلماء الا ومن نسلہ محرر لبيت المقدس“

اس وقت انبیاء کرام اور علماء کرام کی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کیلئے ضرور وقف کیا جاتا، جو بالغ ہونے تک ضرور بیت المقدس کی خدمت میں مشغول ہوتے۔

بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عمران کی زوجہ آمنہ نے مذکر اولاد کی دعاء کی کیونکہ نذر ماننے سے پتہ چل گیا کہ بیت المقدس کی خدمت میں مذکر بچے مقرر کئے جاتے، مؤنث بچیاں مقرر نہیں کی جاتی تھیں، لہذا ان کا نذر ماننا مذکر بچے کی دعاء اور نذر کو واضح کرتا ہے۔

لیکن الفاظ عام تھے ﴿مَا لِيْ بِطَنِيْ مُّحَرَّرًا﴾ (میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ آزاد ہوگا) ان الفاظ میں مذکر مؤنث کا کوئی ذکر نہ تھا اسی وجہ سے ان کے زوج عمران نے انہیں کہا:

”ويجبك ما صنعت ارايت ان كان ما في بطنك انثى لا يصلح لذلك فوقعنا من ذلك في هم“

تم پر افسوس یہ تم نے کیا نذر مان لیا، اگر تمہارے پیٹ میں مؤنث بچی ہوئی جو بیت المقدس کی خدمت پر مقرر نہ کی جاسکی تو تم کیا کرو گی؟ اس پر دونوں بہت بڑے غم میں مبتلا ہو گئے۔

عمران تو اسی غم کے دوران ہی وفات پا گئے، لیکن ان کی زوجہ ان کے بعد زندہ رہیں۔ (ماخوذ از مظہری)

حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہما السلام میں رشتہ داری:

علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ کا حل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ہامان سے مراد وہی ہامان ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور حضرت مریم کے والد ہیں، یہاں موسیٰ علیہ السلام کے والد ہامان مراد نہیں، اگرچہ اتفاقی امر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی مریم ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام بھی مریم ہے، لیکن دونوں عمرانوں میں ایک ہزار آٹھ سو سال کا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اور لقب ”مریم بتول ہے“

لہذا پتہ یہ چلا کہ آیت کریمہ میں تذکرہ مریم بتول کا ہے، ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم مراد نہیں۔

”وان زکریا بن اذن وعمران بن ماثان کانا فی عصر واحد وقد تزوج زکریا بنتہ“

ایشاع اخت مریم فكان یحییٰ ویسی علیہما السلام ابنی خالۃ

بیشک زکریا بن اذن اور عمران بن ماثان دونوں ایک زمانہ میں تھے، تحقیق زکریا نے عمران کی بیٹی سے نکاح کیا جس کا نام ایشاع تھا جو حضرت مریم کی بہن تھیں، اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہیں۔

(از روح البیان)

ابھی جو رشتہ ذکر کیا ہے اس کے قائل محی السنۃ، علامہ رازی، علامہ بیضاوی وغیرہ (رحمہم اللہ) بھی ہیں ان حضرات نے اپنے موقف پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ بخاری مسلم میں معراج کے واقعہ میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد یہ ہے ”فاذا اننا بابنی الخالۃ عیسیٰ ابن مریم ویحییٰ ابن زکریا“ پھر میری ملاقات دو خالہ زاد یعنی عیسیٰ بن مریم اور یحییٰ بن زکریا علیہما السلام سے ہوئی اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ یہ دونوں حضرات خالہ زاد تھے۔

جمہور علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ حضرت مریم کی خالہ تھیں یعنی ایشاع صنہ کی بہن تھی نہ کہ مریم کی، ان حضرات نے حدیث پاک کی توجیہ یہ بیان کی کہ حدیث پاک میں مجاز پایا گیا ہے، کثیر طور پر خالہ کی بیٹی کو عزت و تکریم کے پیش نظر خالہ کہہ دیا جاتا ہے۔ (جیسے ہمارے رواج میں ماں کی خالہ اور ماموں کو بچے بھی خالہ اور ماموں کہہ دیتے ہیں، یہ بھی مجاز ہے)

”والغرض ان بینہما الصلوۃ والسلام هذه الجهة من القرابة وهي جهة الخولة“

مقصد صرف ان دونوں انبیاء کرام کی قربت کو بیان کرنا ہے کہ ان دنوں میں باعتبار خالہ کے رشتہ پایا گیا ہے۔

(روح المعانی)

جمہور حضرات کی دلیل کی طرف روح البیان میں بھی اشارہ مل رہا ہے کہ عمران کی زوجہ حنہ بانجھ تھیں ان کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، دعاء اور نذر سے حضرت مریم ان کے پیٹ میں آئیں، ابھی مریم پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں تو عمران کا وصال ہو گیا، لہذا حضرت یحییٰ کو حضرت عیسیٰ (علیہما السلام) کا خالہ زاد کہنا درست نہیں۔ جمہور کی اس دلیل کا جواب بیضاوی رحمہ اللہ کے ان الفاظ سے دیا گیا ہے۔

”وكان یحییٰ وعیسیٰ علیہما السلام ابنی خالۃ من الاب“ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد

بھائی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی باپ کی جانب سے بہن تھی، یعنی عمران کی کسی اور زوجہ کی بیٹی تھی۔

(واللہ اعلم بالصواب)

طلباء کرام کے ذوق کیلئے تفصیلی بحث نقل کر دی گئی، دونوں طرف دلائل ہیں جس کے بھی آپ قائل ہوں دلائل ساتھ ہوں گے، راقم بھی کبھی بزرگوں کے اختلاف میں فیصلہ کن بات کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، شیخ زادہ نے

عجیب انداز پر تطبیق دی ہے، جس میں دونوں قول سمٹ آتے ہیں، وہ یہ ہے، کہ عمران کا نکاح پہلے حنہ کی والدہ فاقوذا سے تھا، جس کے شکم سے ایثاع پیدا ہوئی، حنہ عمران کی ربیبہ تھی یعنی فاقوذا کے پہلے خاوند کی بیٹی تھی، پھر عمران نے اپنی ربیبہ حنہ سے نکاح کیا یہ اس شریعت میں جائز تھا اگرچہ ہماری شریعت میں جب ایک عورت سے نکاح اور مجامعت ہو جائے تو اس کی پہلی بیٹی ربیبہ سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔

حنہ کے شکم سے حضرت مریم پیدا ہوئیں، لہذا ایثاع حضرت مریم کے باپ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے بہن ہیں، اور نانی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے خالہ ہیں۔ یہ تطبیق دینے کے بعد آپ لکھتے ہیں ”وہذا توفیق جد الا انہ احتمال عقلی لاتؤیدہ الروایۃ“ دونوں قولوں میں یہ توفیق بہت عمدہ ہے، لیکن عقلی دلیل ہے، کوئی روایت اس کی تائید نہیں کرتی۔
(تج زاوہ)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے:

”حنہ“ (حاء مہملہ، نون) عربی میں کسی عورت کا نام نہیں البتہ عامر کی کنیت ابو حنہ بدری ہے، اور ان کو ابو حنہ بھی کہا گیا۔ ایک شام کے علاقہ میں دیر حنہ ہے، ایک اور دیر حنہ حیرہ میں ہے جس کو ابو نواس بھی کہا گیا ہے۔
”خنہ“ (حاء معجمہ اور نون سے) کوئی نام نہیں سوائے خنہ بنت یحییٰ ابن اکثم قاضی کے یہ محمد بن نصر کی ماں ہیں۔
”جنہ“ (جیم سے) سے کوئی نام عرب میں نہیں پایا گیا سوائے ”ابو جنہ“ کے جو ذوالرمہ شاعر کا ماموں ہے۔ البتہ ”حبہ“ باء سے یہ نام بہت پایا گیا ہے، ابو حنہ انصاری، اور ابو السنا بل بن بعلک کا نام بھی حدیث سبیعہ (مصر) میں ”حبہ“ آیا ہوا ہے۔

حدیث سبیعہ یہ ہے کہ یہ سبیعہ بنت الحارث اسلمیہ سعد بن خولہ کی زوجہ تھی، ان کا خاوند مکہ میں فوت ہو گیا:
”فقال لها ابو السنا بل حبة ان اجلك اربعة اشهر وعشر وقد كانت وضعت بعد وفاة زوجها بليال قيل خمس وعشرون ليلة وقيل اقل من ذلك فلما قال لها ابو السنا بل ذلك الت الى النبي ﷺ فاخبرته فقال لها ”قد حلت فانكحي من شئت“

تو ان کو ابو السنا بل حبہ نے بتایا کہ تمہاری عدت چار مہینے دس دن ہے حالانکہ خاوند کی وفات کے پچیس دن یا اس سے بھی کم مدت میں اس کے ہاں ولادت ہو چکی تھی، جب ابو السنا بل نے اس عورت کو عدت بتائی تو وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آئی اور ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم عدت سے فارغ ہو چکی ہو جس سے چاہو تم نکاح کر لو۔

مقصد بیان تو صرف یہ ہے کہ ابوالسائل کا نام ”حبہ“ تھا۔ (ماخوذ از قرطبی، تہذیب، طبقات ابن سعد)

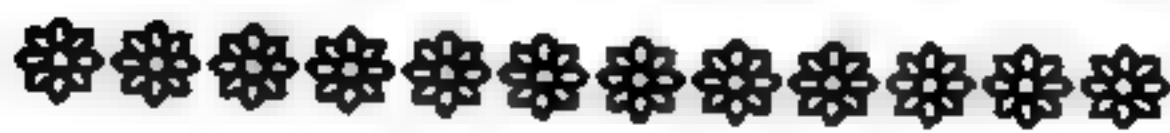
طلباء کرام ایک اور بات ذہن نشین کریں:

عمران لفظ عجی ہے، عجمہ اور علیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے، اگر لفظ عربی ہو تو عمر سے ماخوذ ہوگا، پھر بھی غیر منصرف ہوگا، ایک سبب علم ہوگا اور دوسرا سبب الف و نون زائد تان۔ (البحر المحیط)

فائدہ جلیلہ: ”واخرج ابن سعد وابن ابی حاتم عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ ان علیا قال للحسن قم فاخطب الناس قال انی اهابک ان اخطب وانا اراک لتغیب عنہ حیث یسمع کلامہ ولا یراہ فقام الحسن فحمد اللہ والنی علیہ وتکلم ثم نزل فقال علی ؑ ”ذریۃ بعضہا من بعض واللہ سمیع علیم“

ابن سعد اور ابن ابی حاتم نے جعفر بن محمد سے روایت کی وہ اپنے باپ، دادا سے روایت کرتے ہیں بیشک حضرت علی ؑ نے حضرت امام حسن ؑ کو کہا اٹھو لوگوں کو خطبہ دو، تو انہوں نے عرض کیا بیشک میں آپ سے ڈرتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں خطاب کروں، حضرت علی ؑ وہاں سے ہٹ گئے، وہ سامنے نہیں تھے لیکن حضرت امام حسن ؑ کا خطاب سن رہے تھے حضرت امام حسن ؑ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی اور کلام فرمایا، تو حضرت علی ؑ نے (اسی زیر بحث آیہ کی تلاوت کرتے ہوئے) فرمایا ﴿ذَرِیَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ (درمنثور)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عمران کی زوجہ نے جو نذر مانی وہ درحقیقت اللہ کی طرف سے الہام کے بعد تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم ؑ کے پاس وحی تو نہیں آئی لیکن خواب میں آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ ؑ کی والدہ کی طرف وحی نہیں آئی البتہ ان کے دل میں القاء کیا کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ (کبیر)

﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِکَ وَذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ﴾ (آیہ نمبر ۳۶)

(۱) پھر جب اسے جنا بولی اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سانہیں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد تیری پناہ میں دیتی ہوں راند ہوئے شیطان سے۔

(۲) جب اس عورت نے جنا مونث کو بولی اے میرے رب بیشک میں نے جنی ہے لڑکی، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو اس نے جنی، اور نہیں (وہ لڑکا) مثل (اس) لڑکی کے اور بیشک میں نے اس کا نام رکھا مریم اور بیشک میں اسے تیری پناہ دے رہی ہوں اور اس کی اولاد کو راندے ہوئے شیطان سے۔

آیہ کریمہ کا بیان شروع کرنے سے پہلے طلباء کرام سے معذرت یہ ہے کہ ﴿وَ اِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِکَ وَذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ﴾ کا لفظوں کے مطابق راقم سے ترجمہ نہیں بن سکا اس لئے کچھ نہ کچھ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ سے اردو جملہ درست کرنے کیلئے نقل کر دیا ہے۔ لفظی ترجمہ یوں ہونا چاہئے ”بیشک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے تیری، اور اس کی اولاد کو راندے ہوئے شیطان سے۔“

خیال رہے کہ ضیاء القرآن میں حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ کافی حد تک لفظوں کے مطابق ترجمہ لکھتے ہیں، لیکن اس مقام پر آپ کا ترجمہ بھی لفظوں کے مطابق نہیں، آپ کا ترجمہ یہ ہے ”میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود (کے شر) سے۔“

مختصر مطلب: عمران کی زوجہ نے اگرچہ مطلقاً نذر مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت پر مقرر کر دوں گی، لیکن ضمناً دعاء مذکور کیلئے ہی تھی، اور نذر بھی مذکور کیلئے، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت پر مقرر مذکور ہی ہوا کرتے تھے مونث نہیں۔ جب حنہ زوجہ عمران نے بچی جنی تو حسرت سے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا، اے میرے رب! میں نے لڑکی جنی اب میں اسے بیت المقدس کی خدمت پر کیسے مقرر کر دوں

گی، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو انے لڑکی جنی، یعنی حسرت و پریشانی کی ضرورت نہیں، تم مطلقاً لڑکے کی دعاء کر رہی تھی، تمہاری دعاء میں یہ نہیں تھا کہ وہ لڑکا خاص منصب یعنی نبوت پر فائز ہو، اس لئے تم جس لڑکے کی دعاء کر رہی تھی وہ اس لڑکی جیسا نہیں جو تم نے جنی ہے، اس لئے کہ اس کو ایک عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ کی قدرت کا ظہور اس بچی کے ذریعے ہونے والا ہے کہ اسے بغیر باپ کے بچہ عطاء کیا جائے گا۔ رب تعالیٰ نے کہا، یا عمران کی زوجہ نے کہا ”بیشک میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، پھر اس عورت نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا بیشک میں اس بچی اور اس کی ہونے والی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہی تاکہ یہ شیطان مردود کے شر سے محفوظ رہے۔

﴿فَلَمَّا وَضَعَتْهَا﴾ ”جب اس عورت نے جنا مَوْنُث کو“

دینی طلباء کرام کی توجہ کی ضرورت:

”وضعت“ میں فاعل کی ضمیر ”امراة عمران“ کی طرف لوٹ رہی ہے، ”ہا“ ضمیر منصوب متصل مفعول کی یا تو لفظ ”ما“ کی طرف لوٹ رہی ہے، جو ”ما فی بطنی“ میں ہے، لفظ ”ما“ اگر چہ مذکر ہے لیکن معنی مَوْنُث ہے، یا ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ ”نفس“ مقدر کی طرف جو لفظ اور معنی مَوْنُث ہے، یا ضمیر لوٹ رہی ہے ”حبلہ“ مقدر کی طرف جو لفظ اور معنی مَوْنُث ہے، یا ضمیر لوٹ رہی ہے لفظ ”نسمۃ“ کی طرف جو لفظ اور معنی مَوْنُث۔ (از روح المعانی)

سب صورتوں میں تقریباً معنی وہی ہوگا جو راقم نے وضاحت سے ذکر کر دیا یعنی الفاظ کے مطابق معانی یوں ہوں گے، جب اس عورت نے مَوْنُث کو جنا، جب اس عورت نفس مَوْنُث کو جنا، جب اس عورت ذی روح مَوْنُث کو جنا، جب اس عورت مَوْنُث حمل کو جنا۔

﴿قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی﴾ ”بولی اے میرے رب بیشک میں نے جنی لڑکی“

یعنی عمران کی زوجہ کی تمنا تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ بچہ ہو، تاکہ میں اسے بیت المقدس کی خدمت پر مقرر کر دوں، جب بچی پیدا ہوئی تو حسرت اور خوف سے کہا، اے میرے رب میں لڑکی جنی ہے، خوف اس لئے ہوا کہ نذر کو کیسے پورا کروں گی، بچی کس طرح بیت المقدس کی خدمت پر مقرر ہوگی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ”اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنی۔ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہوگا:

”والله اعلم بما وضعت تعظيما لولدها وتبجيلا لها بقدر ذلك الولد“

اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے عظمت والی بچی جنی، اور وہ بچی جنی جو رب تعالیٰ کے ہاں مقبول اور قدر و منزلت والی ہے، اور اس کے ساتھ بڑے عظیم امور معلق ہیں، اور اس کا بچہ جہان والوں کیلئے نشانی بنے گا، لیکن عمران کی زوجہ کو پتہ نہیں اس لئے حسرت کر رہی ہے۔

خیال رہے کہ ایک قرأت میں ”وضعت“ سماء کی پیش سے متکلم کا صیغہ ہے، یعنی عمران کی زوجہ نے کہا ”اور اللہ خوب جانتا ہے جو میں نے جنی“ ”ولبت انها لما قالت ذلك للاعتدار لالاعلام“ اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ عمران کی زوجہ نے یہ عذر کے طور پر کلام پیش کیا، نہ کہ بتانے کیلئے۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى﴾: ”اور نہیں (وہ لڑکا مثل (اس) لڑکی کے۔“

”الذکر“ اور ”الانثی“ پر الف لام عہد خارجی ہے، یعنی عمران کی زوجہ نے جو مطلقہ لڑکا طلب کیا وہ اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطاء کی گئی۔

مذکر کی فضیلت کی وجوہ:

- (۱) وسبب هذا التفضيل من وجوه احدها ان شرعهم انه يجوز تحرير الذكور دون الاناث
- مذکر کی فضیلت کی کئی وجوہ پائی گئی ہیں، ایک ان میں سے یہ ہے کہ بیشک شریعت نے جائز رکھا کہ مذکر کو بیت المقدس کی خدمت کیلئے مقرر کیا جائے، باقی شاغل سے اسے آزاد کر دیا جائے، یہ شرف مؤنث کو حاصل نہ تھا۔
- (۲) ”والشأنی ان الذکر یصح ان یستمر علی خدمة موضع العبادة ولا یصح ذلک فی الانثی لِمکان الحيض وسائر عوارض النساء“

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بیشک مذکر لگاتار، ہمیشہ مقام عبادت کی خدمت بجا لا سکتا ہے، مؤنث یہ کام ہمیشہ نہیں کر سکتی، کیونکہ حیض اور نسوانی عوارض اس میں پائے جاتے ہیں جو اس کے کام میں ہمیشگی سے مانع ہیں۔

- (۳) ”والثالث الذکر یصلح لقوته وشده للخدمة دون الانثی فانها ضعيفة لا تقوى علی الخدمة“
- تیسری وجہ یہ ہے کہ مذکر میں قوت و بہادری کی وجہ سے خدمت کی جو صلاحیت پائی جاتی ہے، وہ مؤنث میں نہیں پائی جاتی اسلئے کہ وہ قدرتی طور پر پیدائشی ضعیف، ناتواں، کمزور ہوتی ہے، اسلئے قوت و بہادری والے کام سرانجام دینے سے وہ قاصر ہے۔

(۴) ”والرابع ان الذكر لا يلحقه عيب في الخدمة والا اختلاط بالناس وليس كذلك الانثى“

چوتھی وجہ یہ ہے کہ بیشک مذکر کو خدمت پر مقرر کرنے اور لوگوں سے ملنے جلنے میں کوئی عیب نہیں لیکن عورت میں یہ عیب ہیں کہ وہ لوگوں سے مل جل کر رہے، پردہ کا پاس نہ کرے۔

(۵) ”ان الذكر لا يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الانثى“

پانچویں وجہ یہ ہے کہ مرد کو مردوں سے ملنے جلنے میں تہمت کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، لیکن عورت کو تہمت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ (کبیر)

خصوصاً جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوں وہاں مصطفیٰ کریم ﷺ کا ارشاد گرامی صادق آتا ہے۔

”لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان“ (ترمذی، مشکوٰۃ باب النظر الى المخلوطة)

کوئی شخص ہرگز کسی عورت سے خلوت (ون ٹوون ملاقات) نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہاں ان دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والمعنى يكون الشيطان معهما ويهيج شهوة كل منهما حتى يلقبهما في الزناء“ (مراقاة)

شیطان کا ان دونوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک خواہشات نفسانیہ ابھریں گی، یہاں تک

کہ ان دونوں کو بدکاری میں مبتلا کر دیں گی۔

یہ بھی خیال رہے کہ ”لا يخلون“ قسم محذوف کا جواب ہے، گویا کہ کلام میں بہت زیادہ تاکید پائی گئی ہے، اور عظیم خطرات سے ڈرایا گیا ہے، یعنی آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اجنبی مرد کی عورت سے علیحدگی کی ملاقات میں شیطان ضرور اثر انداز ہوتا ہے۔

عمران کی زوجہ اللہ کی یاد میں مستغرق تھی:

رب تعالیٰ کے ارشاد کے بعد اس عورت کا کلام گویا کہ یوں تھا:

”كان الذكر مطلوبی وهذه الانثى موهوبة الله وليس الذكر الذي يكون مطلوبی

كالانثى التي هي موهوبة لله“

مذکر تو میرا مطلوب تھا، لیکن یہ مؤنث تو رب تعالیٰ کی عطاء ہے، میرا مطلوب مذکر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ

مؤنث کے برابر نہیں ہو سکتا۔

”وهذا الكلام يدل على ان تلك المرأة كانت مستفرقة في معرفة جلال الله عالمة

بان ما يفعله الرب بالعبد خیر مما يريد العبد لنفسه“

اسی سے پتہ چلا کہ وہ عورت اللہ تعالیٰ کے جلال کی معرفت میں مستغرق تھی، اور وہ جانتی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ بندے کو بھلائی پہنچائے وہ اس سے بہتر ہے جو بندہ اپنے لئے چاہے۔

﴿وَإِنِّي سَمِّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ ”اور بیشک میں نے اس کا نام مریم رکھا۔“

یہ کس کا قول ہے اور کس نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اس میں دو قول پائے گئے ہیں، ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اسی نے بچی کا نام مریم رکھا، جیسا کہ نوحی علیہ السلام کا نام رب تعالیٰ نے رکھا۔

﴿وَإِنِّي سَمِّيْتُهَا مَرْيَمَ﴾ والبت اللہ تعالیٰ لولدها هذا الاسم ”اور بیشک میں نے اس کا نام مریم رکھا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا نام رکھا۔

(احکام القرآن لبحس)

دوسرا قول یہ ہے کہ بچی کا نام عمران کی زوجہ نے رکھا، یہ کلام اس عورت کا ہے۔

”(وانی سميتها مریم) من مقول حنة عطف علی قولها (انی وضعتها) ای انی جعلت اسمها مریم“

اور بیشک میں نے اس کا نام مریم رکھا یہ مقولہ (کلام) ہے حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ کا، اس کا عطف ہے۔ ﴿وَإِنِّي وَضَعْتُهَا﴾ پر یعنی عمران کی زوجہ نے کہا بیشک میں نے اس کا نام مریم رکھا، ان کے اس کلام میں غرض کیا تھی؟ جب رب تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ان کی غرض تھی، اور بیٹی کی حفاظت طلب کرنے کی درخواست مقصود تھی۔

اور مقصد عرض یہ تھا کہ اے اللہ اگرچہ میں اپنی نیت اور عرض میں تو کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ میں نے لڑکی جنی ہے جسے بیت المقدس کی خدمت پر مقرر کرنا تو مشکل نظر آتا ہے، اس لئے کہ بیت المقدس کی خدمت پر لڑکے مقرر کئے جاتے ہیں لیکن اے اللہ اگر تو مہربانی فرمائے اور اجازت دے تو اسے بیت المقدس میں عبادت کرنے کیلئے بھیج دیا جائے اور وجہ اس کلام کی یہ تھی کہ اس وقت کے رواج کے مطابق بچوں کے نام ان کا باپ رکھتا تھا، تو حضرت مریم کی والدہ نے عرض کی اے اللہ جیسا کہ تو جانتا ہے کہ اس کا باپ تو فوت ہو چکا ہے، اس لئے اس کا نام میں نے مریم رکھ دیا۔

﴿وَإِنِّي أَعِذُّهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

”اور بیشک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔“

”الرجیم“ ای المطرود، واصل الرجیم الرمی بالحجارة ”رجیم کا معنی ہانکا ہوا، راندہ ہوا اصل میں رجیم کا معنی ہے پتھر مارنا۔ رب تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کی اس دعاء کو قبول کیا، ارشاد مصطفوی اس پر شاہد ہے۔

”عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ ﷺ قال ما من مولود یولد الا نحسه الشیطان فیستهل صارخا من نحسة الشیطان الا ابن مریم وامہ ثم قال ابو ہریرۃ اقرؤا ان شتمت وانی اعیدھا بک وذریئہا من الشیطان الرجیم“ (مسلم ج ۲ باب فضائل عیسیٰ، مشکوٰۃ کتاب الوصیۃ)

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی بچہ نہیں پیدا ہوتا مگر یہ کہ شیطان اسے چھوٹا ہے، دباتا ہے تو وہ بچہ روتا ہے، سوائے ابن مریم اور ان کی ماں کے۔ پھر حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تو یہ آیۃ کریمہ پڑھو ”اور بیشک میں اسے اور اس کی اولاد تیری پناہ میں دے رہی ہوں، راندے ہوئے شیطان سے۔“

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں ”یمسہ حین یولد فیستهل صارخا من مسۃ الشیطان“ جب بچہ پیدا ہوتا تو شیطان اسے مس کرتا (چھوٹا) ہے تو وہ بچہ شیطان کے چھونے سے روتا ہے۔ ایک اور روایت ابی ہریرۃ میں یہ الفاظ مذکور ہیں ”قال رسول اللہ ﷺ صباح المولود حین یقع نزعة“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بچہ شیطان کے دبائے سے روتا ہے۔

احادیث مبارکہ میں استعمال الفاظ ”مسۃ، مس، نحسة، نزعة، طعنة کا ایک ہی معنی ہے، (بچے کو) ایک طرف سے دباتا۔ اس کی وضاحت دوسری حدیث میں صراحتہ موجود ہے ”کل ابن آدم یطعن الشیطان فی جنبہ حین یولد“ ہر ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پہلو میں دباتا ہے۔

اعتراض: ”فان قلت الانبیاء معصومون من الشیطن فلا سبیل لہ علیہم“

انبیاء کرام شیطان سے معصوم (بچے ہوئے ہوتے ہیں) یعنی شیطان کو ان پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا، تو حدیث کا مطلب کیسے صحیح ہوگا؟ سوائے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو شیطان ہر بچے کو دباتا ہے۔

پہلا جواب: ”اجیب بانہم معصومون من وسوستہ واغوائہ لا من نحسہ فی اجسامہم فان ذلک لا یقدح فی عصمتہم“

تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بیشک وہ شیطان کے وسوسہ اور بھٹکانے سے محفوظ ہیں نہ کہ جسموں میں انگلیاں چھونے اور دبائے سے، کیونکہ جسم کو دبائے سے ان کی محفوظیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ عیب ہے۔ (ماخوذ از صاوی)

دوسرا جواب: اس میں حصر اضافی ہے، کہ عام لوگوں کا تو یہی حکم ہے کہ ان کو پیدائش کے وقت شیطان انگلیوں سے دباتا ہے جس کی وجہ سے بچے روتے ہیں، لیکن یہ حکم ہر فرد کو شامل نہیں۔

طلباء کرام لفظ ”کل“ کی تین قسموں کو مد نظر رکھیں (۱) کل بمعنی کلی (۲) کلی افراد (۳) کل مجموعی عین ممکن ہے کہ اس مقام کو کل مجموعی کے درجہ میں ہو۔

وقد صح ان رسول الله ﷺ قال لفاطمة حين زوجها عليا "اللهم اني اعيد هابك
وزريتها من الشيطان الرجيم وكذا قال لعلی حينئذ" (رواه ابن حبان من حديث اس)

صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے جو ابن حبان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ "بے شک رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا تو ان کے حق میں یہ دعاء فرمائی "اللهم انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم" اے اللہ بیشک میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں شیطان راندے ہوئے سے" اور اسی موقع پر یہی دعا حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے بھی فرمائی۔
"ودعاء النبی ﷺ اولی بالقبول من دعاء امرأۃ عمران فارجو عصمتها واولادها من الشیطان وعدم مسہ ایاہم"

نبی کریم ﷺ کی دعاء یقیناً زیادہ مقبول ہوگی بنسبت عمران کی زوجہ کے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی دعاء سے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو (اس دعاء کے بعد) شیطان سے محفوظ رکھا ہوگا، اور ان دونوں حضرات کی اولاد کو راندے ہوئے شیطان کے مس کرنے اور دبانے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ (ماخوذ از مظہری)

راقم کو بھی اگرچہ جواب یہی پسند ہے تاہم علامہ قرطبی اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے حصر حقیقی ہی بنائی ہے کہ حدیث پاک کو ظاہر پر ہی رکھا جائے اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کی جائے کہ رب تعالیٰ نے حضرت عمران کی زوجہ کی دعاء کو خصوصی شرف قبولیت عطاء فرمایا ہو، لیکن علامہ آلوسی اس پر یوں بحث فرماتے ہیں:
"والقول بانہ لا یبعد اختصاص عیسی وامہ بهذه الفضیلة دون الانبیاء علیہم السلام ولا یلزم منه تفضیله علیہم السلام اذ قد یوجد فی الفاضل مالا یوجد فی الافضل"

جب یہ قول لیا جائے کہ اس فضیلت میں کہ شیطان کے مس سے صرف حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے باقی انبیاء کرام محفوظ نہیں رہے تو اس میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئے گی کیونکہ بعض اوقات فاضل کو کوئی کمال حاصل ہوتا ہے جو افضل کو حاصل نہیں ہوتا۔
(روح المعانی)

یعنی جزوی فضیلت سے مکمل طور پر دوسروں پر افضل ہونا ثابت نہیں ہوتا، جیسا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دو مردوں کے برابر تھی، یہ مقام خلفاء راشدین میں سے کسی کو بھی حاصل نہ تھا لیکن پھر بھی فضیلت (مجموعی طور پر) خلفاء راشدین کو ہی حاصل رہی۔

نبی کریم ﷺ کی شان ہی بلند و بالا ہے:

نبی کریم ﷺ ”کل مولود“ کے عموم سے خارج ہیں، اس حدیث مذکور سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسول اللہ ﷺ پر فضیلت ثابت ہو جائے یہی قول جمہور اہل علم کا ہے، اور اس کی وہ روایت تائید کر رہی ہے جو جلال رحمہ اللہ نے ”البہجة السنية“ میں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

”عن عکرمہ قال لما ولد النبی ﷺ اشرقت الارض نوراً فقال ابلیس لقد ولد اللیلۃ ولد یفسد علینا امرنا فقلت له جنودہ لو ذہبت الیہ لہجاءہ فرکضہ جبریل علیہ السلام فوقہ بعدن“

حضرت عکرمہ فرماتے ہیں جب نبی کریم ﷺ کی پیدائش ہوئی تو تمام زمین آپ کے نور کی وجہ سے روشن ہو گئی، ابلیس نے کہارات کو ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ بگاڑ دے گا، تو اس کے لشکر نے کہا، کاش کہ تم اس کے پاس چلے گئے ہوتے (یعنی ایسا دبا یا ہوتا کہ وہ بچہ مر چکا ہوتا) تو وہ آپ کے پاس گیا (اس کے اپنے اردہ پر عمل کرنے سے پہلے ہی) تو جبریل علیہ السلام اسے ایک ٹھوکر لگائی جس سے وہ مقام عدن میں جا گرا۔ (روح المعانی)

سب سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کا اپنا ارشاد گرامی اس مسئلہ کو زیادہ واضح کر رہا ہے کہ آپ شیطان سے محفوظ ہیں۔

”عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ﷺ ما منکم من احد الا وقد وکل بہ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ قالوا وایاک یا رسول اللہ ﷺ وایای ولکن اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یامرنی، الا بخیر“ (رواہ مسلم، مشکوٰۃ باب الرسوۃ)

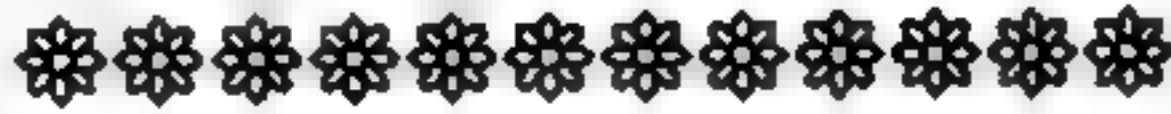
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں مگر یہ کہ اس کا ایک اس کے ساتھ موکل ہوتا ہے اور ایک ساتھی فرشتہ اس کے ساتھ موکل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ کا قرین بھی ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا قرین بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے وہ میرا مطیع ہو گیا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کوئی حکم نہیں دیتا۔

وضاحت حدیث: ”وکل“ مجہول کا صیغہ ہے تو کیل سے لیا گیا ہے، یعنی بنی آدم سے جب

بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیس کی اولاد میں سے بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو اسے شر کا حکم دیتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ”وسواس“ اور فرشتوں میں سے ایک اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اسے بھلائی کا حکم دیتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ”ملہم“ ”ثم الحکمة فی ذلک ظہور خمسة العاصی وشر ف الطائع“ پھر حکمت اس میں عاصی کی خست، ذلت کمینگی کو ظاہر کرنا، اور مطیع کی بزرگی و شرافت کو ظاہر کرنا ہے۔

جب حضور ﷺ سے پوچھا گیا آپ کا قرین بھی شیطان ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہے، (ولكن الله اعانني عليه) بالعصمة او بالخصوصية“ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ میں اس سے محفوظ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے۔

”فاسلم“ اس لفظ کو دو طرح پڑھا گیا، مجہول کا صیغہ اور میم پر پیش ہے، یعنی مجھے اس سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اور دوسرا اس کو معروف کا صیغہ پڑھا گیا اور میم پر زبر ہے ”اسلم بالفتح ای استسلم وذل وافتقاد“ کہ وہ میرا مطیع ہو گیا، میرے سامنے عاجز ہو گیا، وہ مجھے سوائے بھلائی کے کاموں کے کوئی حکم نہیں دیتا، اس حدیث پاک سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ شیطان سے محفوظ ہیں۔
(ماخوذ از مرقاۃ ج اول ص ۱۳۷، ۱۳۸)

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (آیہ نمبر ۳۷)

(1) تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھی پروان چڑھایا اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، بیشک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔

(2) تو قبول کیا اسے اس کے رب نے بہت اچھی قبولیت کے ساتھ، اور پروان چڑھایا اسے اچھی پروان اور نگران بنایا اس کا زکریا کو، جب داخل ہوتے اس کے پاس زکریا اس کی عبادت کی جگہ میں، پاتے اس کے ہاں رزق، کہا اے مریم کہاں سے (آتا ہے) تمہارے لئے یہ، بولیں وہ اللہ کے ہاں سے (آتا ہے) بیشک اللہ تعالیٰ رزق دیتا جسے چاہے بغیر حساب کے۔

مختصر مطلب:

اللہ تعالیٰ نے نسبت مطلوب بیٹے کے حضرت حنہ کی بیٹی حضرت مریم کو بیت المقدس میں عبادت کیلئے بہت اچھی طرح قبول فرمایا، اور ان کو اچھی طرح پروان چڑھایا، اور بیت المقدس کے خدام میں سے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس بچی کا نگہبان مقرر فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کی عبادت کے کمرہ میں داخل ہوتے تو ان کے کمرہ میں بے موسم پھل پاتے گرمیوں میں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے گرمیوں میں، تو بڑے تعجب سے پوچھتے اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آجاتا ہے، تو حضرت مریم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ کے حضور سے مجھے یہ رزق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ ”تو قبول کیا اسے اس کے رب نے بہت اچھی قبولیت کے ساتھ۔“ اچھی طرح قبول کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے مطالب یوں بیان کئے گئے ہیں۔

(۱) ”اخرج ابن جریر وابن المنذر عن ابن جریج فی قوله (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ) قال
تقبل من امها ما ارادت به الكنيسة فاجرها فيه“

ابن جریج کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ (تو قبول کیا اسے اس کے رب نے بہت اچھی قبولیت کے ساتھ) کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمران کی زوجہ نے دعاء کی اور تمنا کی کہ اے اللہ میں نے بچی جنی ہے اسے بیت المقدس کی عبادت کیلئے قبول فرمائے اگرچہ یہ خدمت گزاری تو نہیں کر سکتی، تو اس کی دعاء اور تمنا کو اچھی طرح قبول فرمایا، بیت المقدس میں عبادت کیلئے بھیجنے کی اجازت دے دی۔ (ازد منثور)

(۲) (فَتَقَبَّلَهَا) ای رضی بمریم فی النذر مکان الذکر ففیہ تشبیہ النذر بالهدیۃ ورضوان اللہ تعالیٰ بالقبول (ربھا) ای رب مریم المبلغ لها الی کمالها للاقبھا (بقبول حسن) ای تقبلھا بوجه حسن تقبل به الذائر وهو اختصاصه سبحانه ایاها باقامتها الذکر فی النذر ولم یقبل قبلھا انشی“ (روح المعانی بحذف)
”تو قبول کیا اسے“ ای اللہ تعالیٰ مذکر کی جو نذر مانی گئی تھی اس کی جگہ مریم پر ہی راضی ہو گیا، بلکہ مریم کا انتخاب خود ہی کیا، اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی ہی قبولیت ہے۔

ضمناً ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ اس مقام میں نذر کو ہدیہ سے تشبیہ دی گئی، اسی وجہ سے قبولیت کا ذکر فرمایا ورنہ نذر کے ساتھ قبولیت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔

”ربھا“ (اس کے رب نے) یعنی مریم کے رب نے اسے قبول کیا اور اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچایا جو اس کی شان کے لائق تھا۔
(بقبول حسن) (بہت اچھی قبولیت کے ساتھ) یعنی جس طرح خاص نذروں کو ہدیہ سمجھ کر قبول کر لیا جائے اسی طرح حضرت مریم کو مذکر کی جگہ قبول کر لینا اللہ تعالیٰ کا حاصل فضل و کرم تھا جو اس سے پہلے کسی مؤنث کیلئے اس قسم کی کوئی نذر نہیں قبول کی گئی۔

(۳) ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ﴾ المعنی ملک بها طریق السعداء“

(تو قبول کیا اس کے رب نے بہت اچھی قبولیت کے ساتھ) اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچی کو نیک بخت لوگوں کی راہ پر چلایا، یعنی نیک بخت بنایا۔ (قرطبی)

(۴) ”عن ابن عباس وقال قوم معنی التقبل التكفل فی التربية والقيام بشانها“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض حضرات نے بیان فرمایا کہ اچھی طرح قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اچھی تربیت فرمائی اور ان کی شان کو اچھا مقام عطاء فرمایا۔ (قرطبی)

(۵) ”وقال الحسن معنى التقبل انه ما عليها ساعة قط من ليل ولانهار“

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کو اچھی طرح قبول کرنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی وقت بھی دن یا رات میں حضرت مریم کو کوئی تکلیف نہیں دی، جس کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ (قرطبی)

(۶) ”والقبول الحسن هو قبول المراد اهل الاجتباء دون قبول المریدین“

اچھی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو جب مطلوب مذکر سے ترجیح دی تو وہ مرتبہ مراد میں آگئیں، ان کو چن لیا گیا، اس لئے ان کو یوں قبول کیا گیا جیسے مراد اور مجتبیٰ کو پسند کر لیا جاتا ہے ایسا قبول نہیں کیا گیا جیسے مرید ہدیہ قبول کرتے ہیں۔ (مظہری)

(۷) ”فتقبلها ربها بقبول حسن“ یعنی انہ تعالیٰ عصمها وعصم ولدھا عیسی الطیفة من مس الشیطان“

اچھی طرح قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسی الطیفة کو شیطان کے مس کرنے سے محفوظ رکھا۔ (کبیر)

(۸) اچھی طرح قبول کرنے کی ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے:

”روى القفال عن الحسن انه قال ان مریم تكلمت فی صباها كما تكلم المسيح ولم

تلتقم ثديا قط وان رزقها كان ياتیها من الجنة“

فقال حضرت حسن بصری سے روایت کرے ہیں کہ بیشک حضرت مریم نے بچپن میں کلام فرمایا جیسا کہ عیسی الطیفة نے کلام فرمایا، اور حضرت مریم نے پستان کو منہ نہیں ڈالا، آپ کو رزق جنت سے عطاء کیا گیا یہ سب عطائیں اچھی قبولیت تھیں۔ (کبیر)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے:

فعل (فاء کلہ کی نصب سے) کے وزن پر پانچ مصدر استعمال ہیں: ”قبول، طه، وضوء، وقود، ولوغ“ البتہ ”وقود“ جب مصدر ہو تو زیادہ طور پر اس پر ضمہ آتا ہے نصب آئے تو اس اسم ہوتا ہے ایندھن کو کہا جاتا ہے مصدری معنی ہے جلانا، زجاج نے ”قبول“ کو بھی ضمہ سے پڑھا ہے۔ یعنی ”قبول“ اس مقام میں مصدر استعمال ہے۔

پھر طلباء کرام خصوصی توجہ فرمائیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ باب تفعیل کا مصدر ”تقبل“ استعمال ہونا چاہئے

تھا لیکن اسے استعمال نہ کرنے کی وجہ یہ ہے، ”انہ یفید نوع تکلف علی خلاف الطبع اما القبول فانه یفید معنی القبول علی وفق الطبع“ ”تقبل“ باب تفعل کے مصدر میں معنی ہوتا ہے ”تکلف سے خلاف طبع قبول کرنا“ لیکن ”قبول“ کا مطلب ہوتا ہے کہ طبع کے مطابق بغیر کسی تکلف کے قبول کر لینا۔

”وهذه الوجوه وان كانت ممتعة فی حق الله تعالى الا انها تدل من حيث الاستعارة علی حصول العناية العظيمة فی تربيتها وهذا الوجه مناسب معقول“
اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ کہنا ”کہ اس نے طبع کے مطابق قبول کر لیا، خلاف طبع تکلف سے قبول نہیں کیا“ مشکل ہے، لیکن مجازی معنی عقل کے مناسب ہے، وہ یہ ہے کہ ”اچھی طرح اسے قبول کیا“ یعنی بہت بڑی مہربانی سے حضرت مریم کی تربیت کی۔
(ماخوذ از کبیر)

﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ ”اور پروان چڑھایا اسے اچھی پروان“

”نبت، نبات“ اسے کہا جاتا ہے جوزمین سے نکلے اور بڑھنے والا ہو۔ ”سواء كان له ساق كالشجر اولم يكن له ساق كالنجم“ برابر ہے کہ اس کا تنا ہو جیسے درخت یا اس کا تنا نہ ہو جیسے نمل، عرف میں زیادہ طور پر نبات کا اطلاق نمل پر ہوتا ہے۔ اب زیادہ طور پر ان پودہ جات کو نبات کہا جاتا ہے جسے حیوان کھائیں، انسان کیلئے نبات کا اطلاق اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی ابتداء اور نشوونما مٹی سے ہوئی، اور بیشک وہ بھی بڑھتا ہے جس طرح پودہ جات بڑھتے ہیں۔
جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر مٹی سے اور ارشاد فرمایا، ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ اور بڑھایا اسے اچھی طرح بڑھنا۔ (ماخوذ از مفردات راغب)
اسے ہی کنز الایمان اور ضیاء القرآن میں خوبصورت انداز پر پیش کیا گیا ”اور پروان چڑھایا اسے اچھی پروان“ یہ ترجمہ راقم کا ان دو تراجم سے ہی ماخوذ ہے۔

حضرت مریم کو اچھی پروان چڑھانے کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسا بڑھایا گیا، ایسا پروان چڑھایا گیا کہ آپ کو عام بچوں کی بنسبت بہت تیزی سے بڑھایا گیا اور دین میں آپ کو پروان چڑھایا گیا یعنی آپ کو صلاح، درستگی، عفت اور طاعت سے نوازا گیا۔
(کبیر)

﴿وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا﴾ ”اور نگران بنایا اس کا زکریا کو“

”کفل“ میں دو قراءتیں ہیں، ایک تشدید سے، جس کا قائل اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ضمیر مرفوع متصل اللہ تعالیٰ کی

طرف لوٹ رہی ہے، اس لحاظ پر تو وہی معنی ہے جو ذکر کر دیا گیا۔

ایک قراءت میں مخفف ہے فاء پر شد نہیں اس میں قائل ذکر یا ہیں، اس صورت میں معنی یہ ہوگا اور نگران بن گیا اس کا ذکر یا۔ ہمارے پاس شد والی قراءت ہے، اسلئے مطلب یہ ہو گیا کہ اس بچی کی ضمان اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی، ان کو اس کا کفیل بنایا، اور ان کی مصلحت کا ضامن بنایا، اور اس کے امور کا مدبر بنایا

”والکافل هو الذی ینفق علی انسان ویہتم باصلاح مصالحہ وفی الحدیث (انا وکافل الیتیم کھاتین)

کفیل اسے کہا جاتا ہے جو دوسرے انسان پر مال خرچ کر کے اور اس کی بہتریوں کا اہتمام کرے حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی دو اگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں اور یتیم کا کفیل ان (اگلیوں) کی طرح ہوں گے۔ (یعنی اسے میرا قرب حاصل ہوگا)

(ماخوذ از روح البیان و بیضاوی)

حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت کا تذکرہ:

حضرت عمران کی زوجہ جب اپنی بچی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس میں لے آئیں تو وہاں کے علماء جو بیت المقدس کے خدام کہلاتے تھے ان کے حوالے اس بچی کو کر دیا۔

یہ بچی ان کے امام اور رئیس کی تھی اسلئے ہر ایک نے خواہش کی کہ یہ میری زیر کفالت (میری نگرانی میں) رہے گی، وہاں اس وقت ان علماء کی تعداد انتیس تھی، بعض نے ستائیس کا بھی ذکر کیا ان میں سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اس بچی کی کفالت کا میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس کی خالہ میری زوجہ ہے، لیکن دوسرے حضرات نے کہا کہ قرعہ ڈالتے ہیں، جس کے نام قرعہ نکلا وہی اس کا کفیل ہوگا۔ قرعہ ڈالنے کا یہ طریقہ منتخب کیا گیا کہ اپنے اپنے قلم سب جمع کر لو، اور ایک کپڑے کے نیچے ان کو ملا جلا کر چھپا دو پھر کسی بچے کو کہو جو ایک قلم ان سے نکال لے۔ جس کا وہ قلم ہوگا وہی کفیل ہوگا اسی طرح کیا گیا، ایک نابالغ لڑکے کو کہا گیا، جس نے ان قلموں میں سے ایک قلم نکالا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا، اس طرح کفالت کا آپ کو حق بظاہر مل گیا لیکن وہ تمام حضرات کہنے لگے کہ ایک مرتبہ پھر قرعہ ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کس کے نام نکلتا ہے، اب قرعہ ڈالنے کا یہ طریقہ رکھا گیا کہ نہرا دن میں اپنے اپنے قلم ڈالتے ہیں جن کے قلم ڈوب گئے پانی کی پستی، میں چلے گئے ان کو کفالت کا حق حاصل نہیں ہوگا اور جس کا قلم پانی کے اوپر آ گیا اور رک گیا نہ ڈوبا اسے کفالت کا حق حاصل ہوگا اس قرعہ اندازی میں بھی قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔

لیکن ان حضرات نے کہا ایک مرتبہ پھر یعنی تیسری مرتبہ قرعہ ڈالتے ہیں، یہ آخری قرعہ اندازی ہوگی اب قرعہ

اندازی کا طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ اپنے اپنے قلم ڈالتے ہیں، جس کا قلم پانی کے آنے کی طرف الٹ سمت میں گیا اسے کفالت کا حق حاصل ہوگا اور جن کا قلم پانی کے چلنے کی سمت نیچے سیدھے جانب گئے ان کو کفالت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تیسری مرتبہ قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں نکلا تو وہی حضرت مریم مکمل کفیل بنادیئے گئے۔ (از روح المعانی)

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾

”جب داخل ہوتے اس کے پاس زکریا اس کی عبادت کرنے کی جگہ تو پاتے اس کے ہاں رزق۔“

یہ الفاظ مبارکہ اچھی قبولیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو اچھی طرح قبول فرمایا کہ اسے جنت سے رزق عطاء فرمایا، یہی وجہ ہے کہ واو عاطفہ نہیں ذکر کی، تاکہ یہ جملہ ماقبل سے علیحدہ نہ ہو۔

”کَلَّمَا“ ما مصدر یہ ہے، زمان محذوف ہے معنی اس کا ظرفیت والا ہے۔ کمرہ موصوفہ ہے معنی وقت کا ہے ”والمعنی کل زمان دخل علیہا او کل وقت دخل علیہا“ یعنی جس زمانہ میں اس پر داخل ہوتے، یا جس وقت میں اس پر داخل ہوتے۔

”المحراب علی ماروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما غرفة بنیت لہا فی بیت المقدس وجعلت بابہا فی وسط الحائط وكانت لا یصعد علیہا الا یسلم مثل باب الکعبۃ“

اس آیت کریمہ میں محراب سے مراد وہ کمرہ ہے جو خصوصی طور پر حضرت مریم کیلئے بیت المقدس میں بنایا گیا تھا، اور اس کا دروازہ دیوار کے وسط میں بنایا گیا تھا جیسا کہ کعبہ شریف کا دروازہ بلندی پر ہے، اس کمرہ میں سیڑھی کے بغیر کوئی چڑھ نہیں سکتا تھا۔

”وقیل المراد بہ المسجد اذ قد كانت مساجدہم تسمى المحاریب“
بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں محراب سے مسجد ہے، کیونکہ اس وقت مساجد کو محاریب (محراب کی جمع) کہا جاتا تھا۔

ان دونوں معنوں میں کوئی تعارض نہیں، اس لئے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں وہ کمرہ بنایا گیا تھا چاہے تو محراب کا معنی مسجد کر لیا جائے، چاہے تو محراب کا معنی خاص کمرہ کر لیا جائے۔ آیت کریمہ میں تو یہ دو معنی معتبر ہیں، البتہ ایک معنی اور بھی ہے، وہ یہ ہے، ”وقیل اشرف مواضعہ ومقدمہا وهو مقام الامام من المسجد فسی رآی“ بعض حضرات نے بیان کیا کہ محراب اشرف اور مقدم مقام کو کہتے ہیں، مسجد میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے

اسے محراب کہا جاتا ہے۔

محراب کو محراب کیوں کہا جاتا ہے؟ ”محراب“ مفعال کا وزن ہے، اس میں مبالغہ پایا گیا ہے، جیسے ”مطعان“ میں مبالغہ پایا گیا ہے، ”مطعان“ کا معنی ہے بڑا نیرہ باز، اسی طرح محراب کا معنی ہے زیادہ لڑائی کرنے والا چونکہ مقام عبادات میں انسان اپنے نفس سے یا شیطان سے لڑائی کرتا ہے اس لئے ان مقامات کو محراب کہہ دیا جاتا ہے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

مساجد کے محراب کی ایجاد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانہ میں ہوئی:

”قال القضاعی واول من احدث ذلك عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ عامل للوليد بن عبد الملك على المدينة لما اسس مسجد النبي ﷺ وهدمه وزاد فيه ويسمى موقف الامام من المسجد محراباً“
قضاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے محراب کی ایجاد کی، آپ اس وقت ولید بن عبد الملک کے مدینہ طیبہ پر عامل (گورنر) تھے، آپ نے مسجد نبوی شریف کو شہید کر کے نئی تعمیر فرمائی تو امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مسجد سے زائد آگے بنا دیا اور اس کا نام محراب رکھ دیا۔

مسجد کی اشرف مجالس کو بھی محراب کہا جاتا ہے، محل کو بھی محراب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اعلیٰ مقام ہوتا ہے، بادشاہ کی مجلس کو بھی محراب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اس میں منفرد ہوتا ہے، اور مسجد کے محراب کو بھی اسلئے محراب کہا جاتا ہے کہ امام اس میں منفرد (اکیلے) ہوتا ہے۔ (ماخوذ از مرقاۃ ج ۲ ص ۲۲۴ باب المساجد ومواضع الصلوة)

﴿وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا﴾ ”پاتے اس کے ہاں رزق“

حضرت زکریا علیہ السلام کے بغیر کوئی حضرت مریم کے کمرہ میں نہیں جاسکتا تھا، وہ سات دروازوں میں بند تھا آپ جب نکلتے تھے تو تمام دروازے بند کر دیتے تھے، لیکن جب کمرہ میں جاتے تھے تو گرمیوں میں سردیوں کے اور سردیوں میں گرمیوں کے پھل پاتے۔ ”والتوین للتعظیم“ اور ”رزقاً“ میں توین تعظیم کی پانی گئی یعنی آپ کے پاس عظیم الشان، بلند قدر والا رزق پاتے۔ (روح المعانی)

راقم کے نزدیک عین ممکن یہ ہے کہ حضرت مریم کو جنت کا دودھ اور شہد بھی میسر ہوتا ہوگا، کیونکہ آپ اس وقت دودھ پینے کی عمر میں تھیں، اسی وجہ سے ”رزقاً“ کہا گیا ”طعاماً“ اور ”اکلاً“ نہیں کہا گیا۔ (واللہ اعلم بالصواب)

﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّي لَكَ هَذَا﴾ ”کہا اے مریم کہاں سے (آتا ہے) تمہارے لئے یہ۔“
دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”انسی“ اس مقام میں ”من این“ کے معنی میں استعمال ہے یعنی اس کا معنی ہے ”کہاں سے“ اور
کبھی ”انی“ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَأَتُوا آخِرَ ثَمَكُمُ
أَنسِي مِثْنَم﴾ تم آؤ اپنی بھیتی میں (اپنی بیبیوں کے پاس) جس طرح تم چاہو، اور کبھی ”انسی“ شرط کے معنی میں آتا
ہے، جیسا کہ ”انی تقعد اقعد“ جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔

﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”بولیں وہ اللہ کے ہاں سے (آتا ہے)“

اللہ کے ہاں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ یہ رزق میرے پاس جنت سے آتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ
رزق رب تعالیٰ مجھے بغیر کسی انسان کے واسطے سے عطاء کرتا ہے۔ ”ولا تستعجب ولا تستبعد“ نہ اس میں کوئی
تعجب ہے اور نہ ہی اسے آپ بعید سمجھیں، (روح المعانی)

تنبیہ: ”وکل ذلک من آثار قدرته تعالیٰ ولم یکن هناك وحی الیہ بذلك“ (روح المعانی)

یہ تمام چیزیں یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کا کفالت کا مطالبہ کرنا، پھر قرعہ اندازی پھر قرعہ آپ کے حق میں
لکنا، پھر علیحدہ کمرہ بنوانا، پھر رزق کے متعلق حضرت مریم سے سوال کرنا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامات سے
ظاہر ہو رہا تھا، اس میں وحی نہیں آئی تھی حالانکہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے، اگر وحی آئی ہوتی تو ان چیزوں میں سے کسی
کی ضرورت درپیش نہ آتی۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

”بیشک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کثیر رزق عطاء فرماتا ہے جس کا اندازہ نہیں، اور وہ اس میں محاسبہ نہیں فرماتا، اور گنتی کر کے نہیں دیتا

(روح البیان)

کرامت اولیاء کا ثبوت:

”ولفی الآیة دلیل علی جواز الکرامة للاولیاء“ آیہ کریمہ میں دلیل پائی گئی ہے کہ اولیاء کرام کی

کرامت برحق ہے، بلکہ حضرت مریم کی کرامت عیسیٰ علیہ السلام کیلئے ارباہص بھی تھا، اعلان نبوت سے پہلے معجزہ ظاہر ہو تو اس کا نام ارباہص ہوتا ہے۔ (روح البیان)

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کا کلام حضرت مریم کی طرح:

عن جابر ان رسول اللہ ﷺ اقام ایامالم یطعم طعاما حتی شق ذلک علیہ فطاف فی منازل ازواجه فلم یجد عند واحدة منهن شیاً فاتی فاطمة فقال یا بنیة هل عندک شئی آکله فانی جائع؟ قالت لا واللہ بابی انت وامی فلما خرج من عندها بعثت الیہا جارة لها برغیفین وقطعة لحم فاخذته منها فوضعتہ فی جفنة لها وقالت واللہ لا وثرن بهذا رسول اللہ ﷺ علی نفسی ومن عندی، وکانوا جمعا محتاجین الی شبة فبعثت حسنا او حسينا الی رسول اللہ فرجع الیہا فقالت بابی انت وامی قد اتی اللہ بشیء فخبائک لک قال "ہلمی یا بنیة" قالت فاتیته بالجفنة فکشفت عنها فاذاہی مملوءة خبز ولحما فلما نظرت الیہا بہت وعرفت انها بركة من اللہ، فحمدت اللہ وصلبت علی نبیہ وقدمته الی رسول اللہ ﷺ فلما رآہ حمده اللہ وقال من این لک هذا یا بنیة؟ قالت یابت "ہو من عن اللہ وان اللہ یرزق من یشاء بغير حساب" فحمد اللہ وقال "الحمد للہ الذی جعلک یا بنیة شبيہة بسيدة نساء بنی اسرائیل فانہا كانت اذا رزقها اللہ شیاً وسئلت عنہا" قالت ہو من اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغير حساب" فبعث رسول اللہ ﷺ الی علی (رضی اللہ عنہ) لم اکل ای رسول اللہ ﷺ واکل علی وفاطمة وحسن وحسین وجميع ازواج النبی ﷺ واهل بيته حتی شبعوا جميعا، قالت وبقيت الجفنة کما هی قالت فاوسعت ببقيتها علی جميع الجيران وجعل اللہ فیہا بركة وخیرا کثیرا" (رواہ حافظ ابو بعلی)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ چند دنوں کے بھوکے تھے کچھ کھایا نہ تھا، یہاں تک آپ پر یہ حالت شاق (مشقت میں ڈالنے والی) گذری، تو اپنی بیبیوں کے گھروں میں چکر لگایا کہ کھانے کی کوئی چیز مل جائے لیکن کسی گھر سے کوئی چیز نہ ملی، پھر آپ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما کے گھر تشریف لائے تو فرمایا "کیا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے میں بھوکا ہوں؟" انہوں نے عرض کیا قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ نہیں "بابی انت وامی" جب آپ ان کے ہاں سے نکلے تو ان کے پاس ان کی ایک پڑوسن نے دو روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا، آپ نے وہ روٹیاں لے کر ایک برتن میں رکھ دیں، (اسے ڈھانپ دیا) آپ کہنے لگیں "قسم ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس کھانے میں، میں اپنے ذات اور اپنے گھر کے افراد سے رسول اللہ ﷺ کو ترجیح دوں گی" حالانکہ آپ کے گھر کے تمام افراد روٹی سے پیٹ بھرنے کے محتاج تھے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت امام حسن یا امام حسین کو رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا، تو آپ تشریف لے آئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ”مرحبا بابی انت وامی“ کہا، پھر عرض کیا اللہ تعالیٰ نے کھانے کی کوئی چیز عطاء فرمادی تو وہ میں نے آپ کیلئے رکھ دی، آپ نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی وہ لے آؤ۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے وہ برتن لایا، اسے کھولا تو وہ روٹیوں اور گوشت سے بھرا ہوا تھا، جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، اور میں نے سمجھ لیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت آگئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ تعالیٰ کے نبی پر درود پڑھا اور میں نے وہ کھانا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا تو آپ نے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور فرمایا ”اے میری پیاری بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے عرض کیا اے میرے ابا جان ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، بیشک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے) تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور کہا ”سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے تمہیں بنایا ہے، اے بیٹی! نبی اسرائیل کی عورتوں کی سردار عورت (حضرت مریم) کی طرح، ان کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے رزق عطاء فرمایا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ بولیں ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ حضرت علیؑ کو بھی بلا لیا گیا، پھر وہ کھانا رسول اللہ ﷺ اور حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسینؑ اور نبی کریم ﷺ کی تمام ازواج مطہرات (پاکیزہ بیویوں) اور اہل بیت نے کھایا، سب نے سیر ہو کر کھایا، اور وہ کھانا اسی طرح موجود تھا، پھر تمام پڑوسیوں کو بھی وہ کھانا دیا گیا، ان کو پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت اور خیر کثیر رکھ دیا۔

(ابن کثیر، صابونی)

اس حدیث پاک سے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی کرامت اور رسول اللہ ﷺ کا معجزہ واضح طور پر معلوم ہو گیا۔ یہ حدیث روح المعانی، روح البیان، اور شیخ زادہ وغیرہ نے بھی مختصر الفاظ میں ذکر کی ہے۔

کرامت کیسی ہو؟

ہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ”اکبر الکرامات ان تبدل خلقا مذموما من اخلاقک“ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ تم اپنے برے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل کر لو۔

❖ ”قال الشيخ ابو العباس رحمه الله ليس الشأن من تطوى له الارض فاذا هو بمكة وغيرها من البلدان انما الشأن من تطوى عنه اوصاف نفسه“

شیخ ابو العباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی شان کی بات نہیں کہ کسی شخص کیلئے زمین کو سمیٹ دیا جائے جب وہ مکہ

مکرمہ میں ہو، یاد و دراز مسافت کے شہروں میں ہو مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لے۔

❖ "وقیل لابی یزید ان فلانا یمشی علی الماء قال الحوت اعجب منه اذ هو شأنہ"

ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ کی خدمت میں کسی نے ذکر کیا فلاں شخص کی بڑی شان ہے کہ وہ پانی پر چلتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر مچھلی کی شان ہوگی، اور اس پر تعجب کیا جائے کیونکہ وہ اس بندے سے زیادہ اچھا پانی پر چلتی ہے۔

❖ "فقیل لہ ان فلانا یمشی فی الهواء قال الطیر اعجب من ذلک اذ هو حالہ"

پھر کسی اور شخص نے دوسرے شخص کا کمال بیان کیا کہ وہ فضاء میں اڑتا ہے، اس کی بڑی شان ہے، تو آپ نے فرمایا اس طرح تو پرندے کے حال پر زیادہ تعجب کیا جائے کیونکہ وہ زیادہ اچھی طرح اڑتا ہے۔

❖ "قیل لہ کان فلان یمشی الی مکة ویرجع من یومہ قال ابلیس اعجب من ذلک

اذ هو حالہ تطوی لہ الارض کلھا فی لحظة وهو فی لعنة اللہ"

پھر کسی اور شخص نے ایک اور صاحب کی تعریف کی کہ فلاں شخص بڑی شان والا اور بڑے کمال والا ہے، کہ وہ مکہ سے ایک دن میں واپس آ جاتا ہے، حالانکہ درمیان میں بہت بڑی مسافت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کمال ہے، اس سے بڑھ کر کمال تو ابلیس کو حاصل ہے کہ وہ تمام زمین کو ایک لمحہ میں طے کر لیتا ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت (پھٹکار) میں ہوتا ہے۔

پھر آپ نے فرمایا حقیقی شان اور کمال کسی نے دیکھنا ہو تو یوں دیکھئے۔

"فالطیء الحقیقی ان تطوی مسافة الدنیا عنک حتی تری الآخرة اقرب الیک منک"

حقیقی طے یعنی حقیقی طور پر منازل کے طے کرنے، کسی چیز کے سمٹنے میں کمال ہے تو اس میں ہے کہ تم دنیا کی مسافت کو سمیٹ دو اور آخرت کو اپنے آپ کو بھی زیادہ قریب سمجھو تو یہ حقیقی شان تمہیں حاصل ہوگئی، درحقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ،

"لان الارض تطوی لک فاذا انت حیث شئت من البلاد لان ہذا ربما جرای

الاغترار وذلک یؤدی للعلق بالواحد القہار"

زمین کے لپٹ جانے اور مسافت جلدی طے ہو جانے سے انسان متکبر ہو جاتا ہے، اور دنیا کے سمٹ جانے

(از روح البیان)

اور آخرت کی منازل کو جلدی طے کرنے سے انسان کو رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

ابو عنوان واسطی کہتے ہیں کہ کشتی ٹوٹ گئی، میں اور ایک عورت اس کے تختے

حکایت عجیبہ:

پر چند دن پانی میں ہی رہے، اسی حالت میں اس عورت نے بچی کو جنم دیا، اس نے مجھے پکارا کہ میں بہت زیادہ پیاس

میں مبتلا ہوں، میں نے اسی وقت فضاء میں ایک شخص کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہے اور سرخ رنگ کا یا قوتی پیالہ پانی کا ہے، اس نے وہ پیالہ مجھے دیا کہ تم دونوں یہ پانی پی لو، وہ پانی ہم نے پیا جو کستوری سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا تو میں نے اس شخص سے پوچھا اللہ تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ ”قال ان عبد مولاک“ اس نے کہا میں تمہارے مولی کا بندہ ہوں۔

”فلقت بم وصلت الی هذا فقال ترکت هواي لمرضاته فاجلني فی الهواء“

میں نے اسے کہا تم اس مرتبہ پر کیسے پہنچے ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کیلئے یعنی اس کی رضا حاصل کرنے کیلئے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فضاء میں بٹھا دیا ہے ابو عنوان کہتے ہیں پھر وہ شخص مجھ سے غائب ہو گیا میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔
(روح البیان)

حکایت: سفیان ثوری نے ایک مرتبہ شبیان راعی کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے راستہ میں ایک درندہ دیکھا تو سفیان کہنے لگے راستہ میں تو درندہ ہے یعنی ہمارا راستہ طے کرنا دشوار نظر آتا ہے تو شبیان کہنے لگے ڈرو نہیں وہ اس درندے کے پاس گئے، اس کو کانوں سے پکڑا اور اس کے کان مروڑے، سفیان نے تعجب کیا۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو تمام مخلوق اس کی ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اسی قسم کے واقعات کے متعلق یوں ارشاد فرمایا:

تو ہم گردن از حکم داور میچ کہ گردن نہ میچد ز حکم تو ہیچ
تو بھی گردن اللہ کے حکم سے نہ پھر کہ گردن نہیں پھیرے گا تیرے حکم سے کوئی بھی۔
محال ست جوں دوست دارد ترا کہ در دوست دشمن گذارد ترا
محال ہے جب رب تعالیٰ تجھے دوست بنا لے، تو پھر تجھے دشمن کے ہاتھوں میں چھوڑ دے۔

حضرت مریم کا یہ کلام بچپن میں تھا:

اگرچہ اس مسئلہ میں اختلاف تو پایا گیا ہے کہ یہ کلام اس وقت حضرت مریم نے فرمایا جس عمر میں بچے سوال و جواب کر سکتے ہیں، یا بہت چھوٹی عمر میں یہ کلام کیا جس عمر میں بچے کلام نہیں فرماتے۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا مختار یہ ہے کہ یہ کلام بچپن میں کیا ہے اور چند حضرات اور بھی ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا، آپ نے ایک نظم کی صورت میں یوں بیان فرمایا۔

ویحییٰ وعیسیٰ والخلیل والمریم
وطفل الذی الاخدود یرویه مسلم
یقال لها تزی ولا تکلم
وفی زمن الهادی (المبارک) یختم

تکلم فی المهد النبی محمد ﷺ
ومبری جریج ثم شاهد یوسف
وطفل علیه مر بالامة النبی
وما شطه فی عهد فرعون (طفلها)

(۱) نبی کریم ﷺ نے پیدا ہوتے ہی ”اللهم رب ہب لی امتی“ کلام فرمایا۔

(۲) حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام فرمایا۔ (۳) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں کلام فرمایا۔

(۴) حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بچپن میں کلام فرمایا۔ (۵) حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے بچپن میں کلام فرمایا۔

(۶) جریج سے تہمت زائل کرنے والے بچے نے بچپن میں کلام فرمایا۔

(۷) حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے والے بچے نے بچپن میں کلام فرمایا۔

(۸) اصحاب اخدود میں ایک بچے نے ماں کو کہا تم اپنے دین پر قائم رہو، یہ روایت بھی مسلم میں ہے۔

(۹) ایک عورت پر زنا کی تہمت لگا رہے تھے تو وہ خاموش تھی (حقیقت میں پاکدامن تھی) ایک عورت نے اسے

دیکھ کر کہا میرے بچے کو اے اللہ اس عورت کی طرح نہ بنانا تو بچے نے بچپن میں کہا اے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا

کیونکہ یہ عورت بے گناہ ہے۔

(۱۰) فرعون نے جب ایک عورت کو ایمان لانے پر عذاب دیا تو اس کے بچے نے بچپن میں ہی اپنی ماں کو دین پر

قائم رہنے کیلئے کہا۔

(۱۱) ہادی کے زمانہ میں مبارک نے بچپن میں کلام فرمایا۔ (ماخوذ از روح المعانی)

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ

الدُّعَاءِ﴾ (آیہ نمبر ۳۸)

(۱) یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے سٹھری اولاد بیشک تو ہی ہے دعاء سننے والا۔

(۲) اسی وقت دعاء کی زکریا نے اپنے رب سے، عرض کیا اے میرے رب عطاء کر مجھے اپنی طرف سے اولاد پاکیزہ بیشک تو ہی سننے والا ہے دعاء۔

مختصر مطلب:

حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو جنتی بے موسم پھل عطاء کئے ہیں، تو رب تعالیٰ سے دعاء کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں بے اولاد ہوں، میری عمر بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیا اور میری زوجہ بھی بانجھ ہے تو ہمیں اولاد یعنی بیٹا عطاء کر دے تو تیری قدرت سے بعید نہیں، وہ بیٹا صاف ستھرا پاکیزہ ہو جو منصب نبوت کے لائق ہو، اے اللہ بیشک تو ہی دعا کو سننے والا ہے، یعنی سن کر دعاء کو قبولیت سے تو ہی نوازتا ہے، اسلئے ہماری دعاء قبول فرما۔

﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ﴾ ”اسی وقت دعاء کی زکریا نے اپنے رب سے۔“

”ہنالک“ کے متعلق علامہ بیضاوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

”فی ذلک المكان او الوقت اذا يستعار هنا ولم وحيث للزمان“ (بیضاوی)

”ہنالک“ کا ”حقیقی معنی“ مکان ہے، مکان بعید کیلئے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن مجازاً مکان قریب کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لئے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ترجمہ فرمایا ”یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو“ اور کبھی ”مجازی“ طور پر زمان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی لئے راقم نے ترجمہ کیا ہے ”اسی وقت دعاء کی زکریا نے اپنے رب سے“ تاکہ طلباء کرام دونوں تراجم ذہن نشین ہو جائیں۔ بیضاوی کی مذکورہ عبارت پر شیخ زادہ رقمطراز (لکھتے) ہیں۔

”جو زحمله علی الزمان وهو معنی مجازی لهنالک مع جواز حملہ علی معناه الحقیقی الذی هو المكان تکثیر اللفائدة لان دعاءه فی زمان رؤیة مارآه من امر مریم علیہا السلام يستلزم دعاءه فی مكان تلك الرؤیة بخلاف الدعاء فی ذلک المكان فانه لا يستلزم الدعاء فی ذلک الزمان“

”ہنالک“ کا مجازی معنی لینا یعنی زمان والا معنی کرنا جائز ہے، باوجود اس کے کہ حقیقی معنی یعنی مکان والا معنی کرنا بھی جائز ہے، تاہم مجازی معنی زیادہ فائدہ پر مشتمل ہے، اس لئے کہ جب آپ نے حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آنے والے رزق کو دیکھا تو اسی وقت دعاء کی تو یہ دعاء یقیناً اسی جگہ تھی، کیونکہ بلا تاخیر اسی وقت دعاء اسی جگہ دعاء کو سترزم ہے، لیکن اسی جگہ دعاء کرنا اسی وقت دعاء کرنے کو سترزم نہیں۔
(شیخ زادہ)

حضرت زکریا علیہ السلام کو دعاء کرنے کا خیال کیوں آیا؟

اس کی چند وجوہ ذکر کی گئی ہیں۔

(۱) جب حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس بے موسم پھل پائے یعنی سردیوں کے گرمیوں میں اور گرمیوں کے سردیوں میں، جو جبریل ان کے پاس لاتے تھے، تو حضرت مریم سے پوچھا یہ بے موسم پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے بتایا یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق عطاء فرماتا ہے بغیر حساب کے۔ تو اسی وقت ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطاء فرمادے، اللہ تعالیٰ جب قادر مطلق ہے جو مریم کو بے موسم پھل عطاء فرماتا ہے تو اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ میری زوجہ کو بھی اولاد کے قابل بنادے۔ اور ہمیں اولاد عطاء فرمادے، آپ نے یہی خیال آنے پر دعاء رب تعالیٰ کے حضور دعاء کی۔

”وذلك لثلاث لبال بقین من المحرم قال زکریا فاغتسل ثم ابتهل فی الدعاء الی اللہ تعالیٰ“

محرم شریف کے مہینہ کی تین راتیں باقی تھیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور قیام کیا غسل کیا پھر اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی سے دعاء کی۔

(۲) جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مؤنث کو مذکر کی جگہ قبول فرمالیا تو اسی وقت دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے کو جوان بنادے اور بانبھ عورت کو بچے جننے والا بنادے تو اس کی قدرت سے کون سا بعید ہے تو آپ نے رب تعالیٰ سے اولاد کی دعاء کی۔

(۳) بیت المقدس کی خدمت کیلئے جن بچوں کو مقرر کیا جاتا تھا وہ اگرچہ نابالغ ہوتے، لیکن کم از کم اتنی عمر کے ہوتے کہ وہ خود اپنا کام اور بیت المقدس کی خدمت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ننھی بچی کو بیت المقدس میں عبادت کیلئے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمالیا تو یہ اس ذات کی مہربانی ہے، اسی وقت خیال آیا کہ رب تعالیٰ سے اولاد کی دعاء کی جائے کہ وہ ہم پر بھی مہربانی فرماتے ہوئے

اولاد عطاء فرما دے۔

(۴) جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مریم نے بچپن میں کلام فرمایا جس عمر میں بچے کلام نہیں کرتے تو خیال آیا کہ جس ذات نے اس بچی کو کلام کرنے کی طاقت عطاء فرمائی اگر میں بھی اس سے دعاء کروں تو وہ میری بانجھ زوجہ کو بھی اولاد عطاء فرما دے۔

(۵) جب حضرت مریم سے آپ نے سنا ﴿وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يُّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے) تو اسی وقت دل میں خیال آیا کہ رب تعالیٰ سے اولاد کی میں دعاء کروں تو وہ مجھے بڑھا پے میں اور میری زوجہ کے بانجھ پن کے باوجود اولاد عطاء فرمائے گا ”فجاز ان تلد من غیر استعداد“ میری زوجہ بغیر استعداد کے بچہ جنے گی تو یہ رب قدوس کی قدرت ہوگی“ (روح المعانی)

﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾

”عرض کیا اے میرے رب عطاء کر مجھے اپنی طرف اولاد پاکیزہ“

یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعاء کی وضاحت شروع کی اور اس کی کیفیت کو بیان کیا۔

”وب“ اصل میں ”یاربی“ ہے، جس کا معنی ہے ”اے میرے رب“

”هب“ امر ہے، ”وہب یہب“ سے، جس کا معنی ہے ”عطاء کر“ اولاد کے مطالبہ کیلئے لفظ ”هب“ ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے ”ان الہبة احسان محض لیس فی مقابلة شیء“ کہ بیشک ہبہ خالص احسان ہوتا ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ گویا کہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ جب میں بوڑھا ہوں اور میری زوجہ بھی بانجھ ہے، بظاہر اولاد کے ہونے کا کوئی سبب نظر نہیں آتا، اسلئے تو اپنا خالص احسان عظیم فرمائے ہوئے ہمیں اولاد عطاء کر دے۔

”ذریۃ طیبۃ“ (اولاد پاکیزہ) طیبۃ کا معنی ”مبارکۃ“ لیا گیا ہے، برکت والی اولاد عطاء فرما، اور اس کا معنی بیان کیا گیا ”صالحة نقیۃ نقیۃ العمل“ اے میرے رب مجھے نیک، پرہیزگار صاف سترے عمل والی اولاد عطاء فرما۔

(ماخوذ از روح المعانی)

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاء بیٹے کیلئے تھی:

اگرچہ یہاں ”ذریۃ طیبۃ“ ذکر کیا گیا ہے، جس سے بظاہر وہم ہوتا ہے کہ ”طیبۃ صفت مؤنث ہے اور موصوف ”ذریۃ“ بھی مؤنث ہے، لیکن اس کی وضاحت مفسرین کرام کے کلام میں دیکھیں تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے۔

”والذرية فی المشهور النسل تقع علی الواحد والجمع والذكر والانثی“
 ذریۃ کا معنی مشہور ”نسل“ ہے، اور یہ لفظ ”ذریۃ“ مذکر و مؤنث اور واحد و جمع پر برابر سچا آتا ہے، ”والمراد ههنا ولد واحد“ اور یہاں مراد ایک بچہ ہے۔
 ”وانث الطیبة لتانیث لفظ الذریۃ والتانیث تارة یجیان علی اللفظ واخری علی المعنی وهذا فی الاسماء الاجناس“

”الطیبة“ صفت مؤنث ہے لفظ ذریۃ کو دیکھ کر کہ وہ لفظ مؤنث ہے، (معنی مذکر ہے) اسماء اجناس میں تذکیر و تانیث کبھی الفاظ کو دیکھ کر آتی ہے اور کبھی معانی کو دیکھ کر آتی ہے۔
 (ماخوذ از روح المعانی)

یہاں ذریۃ معنوی طور پر مذکر ہے کہ بیٹے کی دعاء کی گئی۔ اس پر واضح دلیل سورۃ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَرْفُئِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ تو مجھے اپنی طرف سے عطاء فرما جو میرا کام اٹھالے وہ میرا جانشین ہو، اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔

اس دعاء کا مطلب ہی یہ تھا کہ اے اللہ مجھے اپنا اور اولاد یعقوب کا وارث و جانشین عطاء فرما یعنی وہ منصب نبوت پر فائز ہو، نبی چونکہ مذکر ہی ہوتا مؤنث نہیں، لہذا یہ دعاء بھی مذکر (بیٹے) کیلئے کی گئی۔

”یشک تو ہی سننے والا ہے دعاء“

﴿إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاء اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام کے مطابق ہے، یعنی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کی، ان کے کلام کو رب تعالیٰ نے یوں حکایت بیان فرمائی:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ (سورۃ ابراہیم آیہ نمبر ۳۹)
 سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسمعیل و اسحاق دیئے یشک میرا رب دعاء سننے والا ہے۔

”اراد کثیر الاجابة لمن يدعوک من خلقک“ یشک تو ہی دعاء سننے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب کریم تیری مخلوق سے جب کوئی تیرے حضور دعاء کرتا ہے تو تو ہی اسے قبول فرماتا ہے۔ کثیر دعاؤں کو شرف قبولیت عطاء کرنا تیرا کرم اور تیری قدرت ہے۔
 (از روح المعانی)

جب کسی کو کرم ہی حاصل نہ ہو تو وہ کسی کی التجاء کو قبول نہیں کرتا، جب کسی کو قدرت ہی حاصل نہ ہو تو وہ بھی کسی کو التجاء کو قبول کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔

آیہ کریمہ سے متعلق فوائد:

حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے بچپن میں کلام سنا، اور ان کے پاس بے موسم پھل دیکھے ”فشاہد تلک الکرامات دعاربہ“ تو حضرت مریم کی ان کرامات کو دیکھ کر اولاد کی دعاء کی۔

آیہ کریمہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اولیاء کرام کو کرامات حاصل ہیں۔ ”والمعتزلہ ینکرون کرامات الاولیاء وارہاصات الانبیاء“ معتزلہ اولیاء کرام کی کرامات اور انبیاء کرام کے ارہاصات (قبل از اعلان نبوت حاصل ہونے والے کمالات) کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس لئے وہ کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کرامات کو دیکھ کر دعاء نہیں کی، بلکہ

”لما رأی آثار الصلاح والعفاف والتقوی مجتمعة فی حق مریم علیہا السلام اشتہی الولد وتمناه فدعا عند ذلک“

جب ان میں بھلائی کی علامات اور پاکدامنی اور تقویٰ کو مجتمع پایا تو بچے کی خواہش پیدا ہوئی اور اس وقت دعاء کی۔

علامہ رازی رحمہ اللہ نے ان کے اس قول کا رد کیا کہ ان چیزوں کو دیکھ بڑھا پے میں ”خرق عادت“ عادت کے خلاف سرزد ہونے والے فعل کی دعاء کرنا عقل سے بعید ہے۔ صحیح یہی ہے کہ کرامات کو دیکھ کر آپ نے دعاء کی، اسی وجہ پر عبادت کو محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ طلباء کرام اگر علامہ رازی رحمہ اللہ کی عبارت کو دیکھنا چاہیں تو وہ مندرجہ ذیل ہے: (القول الثانی) وهو قول المعتزلة الذین ینکرون کرامات الاولیاء وارہاصات الانبیاء، قالو ”ان زکریا علیہ السلام لما رأی آثار الصلاح والعفاف والتقوی مجتمعة فی حق مریم علیہا السلام اشتہی الولد وتمناه فدعا عند ذلک، واعلم ان القول الاول (ای کرامات الاولیاء حق) وذلک لان حصول الزهد والعفاف والسیرة المرضیة لا یدل علی الخراق العادات فرؤية ذلک لا یحمل الانسان علی طلب ما یخرق العادة، واما رؤية ما یخرق العادة قد یطمعه فی ان یطلب ایضا فعلا خارقا للعادة ومعلوم ان حدوث الولد من الشیخ الهرم والزوجة العاقر من خوارق العادات فکان حمل الکلام علی هذا الوجه اولی (کبیر)

متکلمین کا قول جمیل:

”ان دعاء الانبیاء والرسل علیہم الصلوٰۃ والسلام لا ینکون الا بعد الاذن لاحتمال ان لا ینکون الاجابة مصلحة فحینئذ تصیر دعوتہ مردودة وذلک نقصان فی منصب الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام هکذا قال المتکلمون“ (کبیر)

متکلمین حضرات نے بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام اور رسولوں کو جب رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو وہ دعاء کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی دعاء کی قبولیت میں مصلحت نہ پائی جائے تو دعاء کو رد کر دیا جائے تو اس میں انبیاء کرام کے منصب میں نقص لازم آئے۔ **واقعہ** کو متکلمین کا قول ہی پسند ہے، راقم کا موقف بھی یہی ہے۔

علامہ رازی رحمہ اللہ نے اگرچہ یہ بیان فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے مطلقاً دعاء کرنے کی اجازت فرمائی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ ان الفاظ سے ہی دعاء کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی دعاء قبول نہیں ہوتی۔ دعاء ہر طرح کی جاسکتی ہے البتہ وہ دعاء معصیت کی نہ ہو، لہذا انبیاء کرام بھی جو چاہیں دعاء کریں رب تعالیٰ قبول فرمائے تو اس کا فضل و کرم ہے، اگر نہ قبول فرمائے تو اس کی مرضی کیونکہ وہ خالق ہے اور انبیاء کرام مخلوق ہیں، اس میں انبیاء کرام کے منصب میں کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ (ماخوذ از کبیر)

تنبیہ: ”دن“ کے ذکر میں بھی تقریباً وہی فائدہ ہے جو ”ہب“ میں بیان کیا جا چکا ہے، یعنی عرف اور عادت کے مطابق اولاد اسباب مخصوصہ سے پیدا ہوتی ہے، آپ نے جب اولاد کی دعاء کی اس وقت آپ کے بوڑھے ہونے اور زوجہ کے بانجھ ہونے کی وجہ سے ظاہری اسباب موجود نہ تھے، تو آپ نے گویا یوں عرض کیا:

”ارید منک الہی ان تعزل الاسباب فی هذه الوقعة وان تحدث هذا الولد بمحض قدر تک من غیر توسط شیء من هذه الاسباب“

اے اللہ! میں تیرے حضور یہ عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ ظاہری اسباب تو ختم ہو چکے ہیں لیکن تو اپنی قدرت سے بغیر ظاہری اسباب کے ”اپنی طرف سے“ اولاد عطا فرما۔ (ماخوذ از کبیر)

اعتراض: ﴿وَبِ هَب لِّی﴾ میں ”ہب“ کا معنی ہبہ کر ”ہبہ کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز بغیر ثمن کے دے دینا کہ وہ قبضہ کر لینے کے بعد مالک بن جاتا ہے۔ ”حر“ (آزاد) بیٹے کا کوئی مالک نہیں ہوتا تو ہبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: یہاں ہبہ مجازی معنی میں استعمال ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے عبادت کرنے والا، نبوت و علم کا وارث عطا فرما، ایسا بیٹا تیرے خصوصی کرم سے ہی حاصل ہونا ہے تو وہ ہبہ کے درجہ میں ہی ہوگا، یہ کلام ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ بیشک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کے نفسوں اور مالوں کو جنت کے بدلے۔

اس آیت کریمہ میں بھی ”جہاد میں نفسوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو شراء (خریدنے) سے مجازی طور پر

ذکر فرما دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں لوگوں کی جانیں اور مال ہیں، جہاد سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ”وسمی ذلک شراء لما وعدهم عليه من الثواب الجزيل“ اس کو رب تعالیٰ نے شراء سے تعبیر فرمایا ہے جبکہ اس نے بہت عظیم ثواب عطاء کرنے کا وعدہ فرمایا۔
(احکام القرآن للجصاص)

اولاد کی دعاء کرنا سنت انبیاء و صدیقین ہے:

اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کیلئے دعاء کی تو کوئی شخص بھی اولاد کی دعاء کرے گا تو اسی سنت پر عمل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ نے بھی اولاد کی دعاء کی، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہ بیاں اور اولاد عطاء فرمانے کا ذکر فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾

اور تحقیق ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے، اور ہم نے بنائے ان کیلئے بیبیاں اور بچے۔

”عن سعد بن ابی وقاص قال اراد عثمان ان يتبتل فنهاه رسول الله ﷺ ولو اجاز له

ذلك لاختصينا“ (مسلم)

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا کہ بیبیوں سے علیحدہ ہو کر اکیلے زندگی گزاریں (کہ رب تعالیٰ کی طرف کامل رجوع ہو سکے) لیکن رسول اللہ ﷺ نے انہیں اس سے منع فرمایا (سعد کہتے ہیں) اگر آپ اجازت فرماتے، تو ہم اپنے آپ کو خفی کر لیتے۔

عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فاني مكاتر بكم الامم ومن كان ذا طول فليتكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فان له وجاء“

(ابن ماجہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے جو شخص میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں اور نکاح کر دیشک میں تمہاری کثرت دوسری امتوں پر چاہتا ہوں جو شخص تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس نکاح کرنے کی وسعت نہیں وہ روزے رکھے بیشک اس کی شہوت کو کم کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔

حدیث شریف میں لفظ ”وجاء“ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے ”خصیتین کی رگوں کو کوٹ کر“ ”ز“ کی شہوت کو کم کر دینا یہ خفی کرتے کا ہی ایک طریقہ ہے تو ہم حدیث پاک میں اس کا معنی یہ ہے ”اراد ان الصوم

يقطع شهوة النكاح كما يقطعها الوجاء “ کہ روزہ نکاح کی شہوت کو اس طرح توڑ دیتا ہے جس طرح خسی کرنے سے شہوت نفسانیہ ٹوٹ جاتی ہے۔

حدیث پاک سے بعض جہلاء صوفیاء کا رد ہو گیا جنہوں نے یہ کہا ”الذی يطلب الولد احمق“ جو اولاد طلب کرتا ہے وہ احمق ہے۔ ”وما عرف انه هو الغبی الا خرق“ حقیقت میں یہ قول غبی (کنڈہن) عقل سے دور لوگوں کا ہو سکتا ہے صاحب عقل تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے ہیں ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ اے میرے رب مجھے اپنے قرب کے لائق اولاد عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی شان بیان فرمائی:

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ﴾

اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک“
 قال لاہی طلحة حين مات ابنه امرستم الليلة؟ قال نعم قال بارک اللہ لکما فی غابر لیلکمما قال فحملت“ (بخاری باب طلب الولد)

نبی کریم ﷺ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے کی وفات پر (تعزیت کرتے ہوئے) فرمایا کیا تم نے رات کو جماعت کی؟ تو انہوں نے عرض کیا ہاں (یا رسول اللہ) آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے نفل سے آنے والے (بچے) میں برکت عطا فرمائے ان کی زوجہ حاملہ ہوگئی۔

”قال سفیان فقال رجل من الانصار فرأيت سعة اولاد کلهم قد قرءوا القرآن“
 حضرت سفیان کہتے ہیں میں نے انصار میں سے ایک شخص کے بیٹے دیکھے جو سب ہی حافظ قرآن تھے۔
 ”عن انس بن مالک قال قالت ام سلیم یا رسول اللہ خادمک انس ادع اللہ لہ“
 فقال اللہم اکثر مالہ وولده وبارک لہ فیما اعطیتہ“

حضرت انس بن مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں (میری والدہ) ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ انس آپ کا خادم ہے آپ اس کیلئے دعا فرمائیں تو آپ نے ان کیلئے دعاء کی اے اللہ اس کا مال زیادہ کر اور اسے زیادہ اولاد عطا فرما اور جو تو نے اسے دے رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما۔

”وقال اللہم اغفر لاہی سلعة وارفع درجته فی المہدیین واخلفه فی عقبہ فی الغاہرین“ (بخاری و مسلم)

نبی کریم ﷺ نے عرض کیا اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو ہدایت پر قائم لوگوں میں

بلند فرما، اور ان کے پیچھے آنے والے (ان کے بچوں کو) ان کا جانشین بنا۔

”وقال ﷺ تزوجوا لولد الودود فانی مکاثر بکم الامم“ (ابوداؤد)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا بچے جننے والی، محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو بیشک دوسری امت پر تمہاری کثرت پر مجھے فخر ہوگا۔

”والاخبار فی هذا المعنى كثيرة تحت علی طلب الولد وتندب اليه لما ير جوه الانسان من نفعه فی حياته وبعد موته“

اس معنی میں کثیر احادیث موجود ہیں جن میں اولاد کی طلب پر ابھارا گیا ہے اور ان احادیث سے نکاح کرنا اور اولاد کا طلب کر مستحب بلکہ سنت انبیاء کرام اور سنت صحابہ کرام کا ثبوت واضح طور پر پایا گیا ہے اور خاص کر کے انسان کو اولاد سے اپنی زندگی میں بھی نفع ہوتا ہے وہ تا بعد از ہوتے ہیں خدمت گزار ہوتے ہیں اور انسان کو اس کی موت کے بعد بھی اولاد سے نفع ہوتا ہے، آئیے اس پر ارشاد مصطفوی ﷺ دیکھئے:

”عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له“ (رواه مسلم، مشکوٰۃ کتاب العلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین (اعمال) کے یعنی سوائے صدقہ جاریہ کے یا علم کے جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو یا نیک اولاد کے جو اس کے حق میں دعاء کرے۔

اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد علامہ قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ”ولو لم یکن الا هذا الحديث لكان فيه كفاية“ اگر اور کوئی حدیث نہ ہوتی تو صرف یہ حدیث ہی اولاد کی طلب کے مستحب ہونے کیلئے کافی تھی۔ (تمام بحث ماخوذ از قرطبی)

فائدہ جلیلہ : حضرت زکریا علیہ السلام کی دعاء سے یہ عظیم فائدہ حاصل ہوا کہ انسان اپنی اولاد اور زوجہ کی ہدایت کی دعاء کرتا رہے اور ان کی صلاح (نیکی) پاک دامنی، اور احکام شرع کی پاسداری کی دعاء کرتا رہے، تاکہ وہ دین و دنیا میں اس کے مددگار ہوں ان سے دنیا میں اسے نفع حاصل ہو اور آخرت میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی دعاء میں عرض کیا ﴿وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ اے میرے رب تو اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔ اور عرض کیا ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطاء فرما۔ اور رب تعالیٰ کے نیک

بندے رب سے یہ دعاء کرتے ہیں۔ ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾ اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک۔

یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک وہی ہوتے ہیں جو نیک ہوں فاسق و فاجر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتے بلکہ ہر وقت وبال جان ہوتے ہیں انسان ان سے جلتا ہی رہتا ہے خوش نہیں ہوتا، اور رسول اللہ ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کیلئے جو دعاء فرمائی اس میں خیر و برکت کی دعاء کی ”اللہم اکثر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہ“ اے اللہ اسے زیادہ مال اور زیادہ اولاد عطاء فرما اور اس میں اسے برکت عطا فرما۔ (ماخوذ از قرطبی)

اس تمام بحث سے واضح ہوا کہ اولاد اور زوجہ کی ہدایت کی دعاء کرتا رہے خصوصاً زوجہ کے خوش اخلاق ہونے کی دعاء کرے، بد اخلاق زوجہ دنیا میں عذاب جہنم کی طرح ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے دعاء میں ادب کا لحاظ رکھا:

”وقال الما تریدی کانت تحدثہ نفسہ بذلك بان یهب اللہ لہ ولدا یبقی بہ الذکر ای یوم القیامۃ لکنہ لم یکن یدعو مراعاة للادب“

ما تریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں تو یہی بات آرہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطاء فرمائے جس کا تذکرہ قیامت تک قائم رہے، یعنی منصب نبوت پر فائز ہو آپ یہ دعاء اگرچہ اشارۃً، کنایۃً تو کر رہے تھے لیکن واضح طور پر یہ عرض نہیں کر رہے تھے تاکہ ادب کا لحاظ قائم رہے۔

آپ پہلے ہی عادت کے خلاف بڑھاپے میں اولاد کی دعاء کر رہے تھے اولاد چونکہ عادت کے مطابق مذکر بھی ہوتی ہے اور مؤنث بھی اسلئے آپ مزید دعاء عادت کے خلاف صرف بیٹے کی صراحت (واضح طور پر) نہیں کر رہے تھے (البحر المحیط) **سوال:** جب حضرت زکریا علیہ السلام کو پہلے بھی معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی قدرت حاصل ہے تو آپ نے پہلے اولاد کی دعاء نہیں، حضرت مریم کی کرامات کو دیکھ کر دعاء کرنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: قلنا قد یزداد الانسان رغبة فی الشئی اذا عاینہ وان کان عالما بہ قبلہ“

ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو رب تعالیٰ کی قدرت کا پہلے ہی علم تھا البتہ کبھی کسی چیز کو دیکھ کر زیادہ رغبت اور زیادہ تمنادل میں پیدا ہو جاتی ہے یہی صورت حال آپ کو بھی حاصل ہوئی۔ (روح البیان)

کیسی تفہیم! تفہیم کا معنی تو سمجھنا ہوتا ہے نہ کہ پھسلانا ”تفہیم القرآن کی تحقیق جو حقیقت میں تخریق

ہے“ دیکھئے حضرت زکریا جن کی تربیت میں وہ دی گئی تھیں غالباً رشتے میں ان کے خالوتھے اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے یہ وہ زکریا نبی نہیں ہیں جن کے قتل کو ذکر بائبل کے پرانے عہد نامے میں آیا ہے۔ (تنبیہ القرآن)

جمہور مفسرین کرام نے حضرت زکریا علیہ السلام (جن کا یہاں ذکر ہے) کو نبی بیان فرمایا ہے ”وکان زکریا راس الاحبار ونبیہم“ حضرت زکریا علماء کے سردار تھے اور ان کے نبی تھے۔ (غازن)
آگے آنے والی آیات سے بھی آپ کے نبی ہونا ثابت ہو رہا ہے، یہ وہی زکریا ہیں جو نبی ہیں۔

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ

مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ (آیہ نمبر ۳۹)

(۱) تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا بیشک اللہ تعالیٰ کو مشرودہ دیتا ہے تکی کا جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ سے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔

(۲) تو آواز دی ان کو فرشتے نے اس حال میں کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت کی جگہ میں، بیشک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو تکی کی، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ سردار ہوگا، اور بہت بچنے والا ہوگا (خواہشات سے) اور نبی ہوگا ہمارے خاصوں میں سے۔

مختصر مطلب:

حضرت زکریا علیہ السلام عبادت کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی پاس حضرت جبریل آئے جنہوں نے آپ کو یحییٰ کی بشارت دی یعنی آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے اور میں آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پیدا ہونے والے بیٹے یحییٰ کی خوشخبری دینے آیا ہوں، آپ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہیں، اور آپ کا بیٹا سردار ہوگا اور آپ کا بیٹا خواہشات نفسانیہ سے رکنے والا ہوگا اور ہمارے خاص قرب کے سزاور لوگوں میں سے نبی ہوگا۔

﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ ”تو آواز دی ان کو فرشتے نے۔“

علامہ بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(فنادته الملائكة) ای من جنسهم كقولهم زيد يركب الخيل فان المنادی كان جبريل وحده

”لفظ ملائكة“ سے مراد جنس ہے، جیسے کہا جاتا ہے ”زيد يركب الخيل“ تو اس سے مراد ایک گھوڑا لیا

جاتا ہے کہ ”وہ گھوڑے پر سوار ہے“ حالانکہ ”خیل“ اور ”ابل“ اسم جمع ہیں لیکن جنس کا اعتبار کرتے ہوئے مراد واحد ”ایک گھوڑا، ایک اونٹ“ لے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں ذکر اگرچہ ”ملائكة“ جمع ہے، لیکن جنس کا اعتبار

کرے ہوئے مراد واحد ہے، یعنی پکارنے والا صرف جبریل تھا۔ قرآن پاک میں ذکر فرمایا گیا ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ وہ کہا ان کو لوگوں نے، اس آیت مبارکہ میں ”الذین“ اور ”لہم“ جمع ہیں لیکن مراد ایک شخص ”نعیم بن مسعود“ ہے اور ”الناس“ سے مراد بھی ایک شخص ابوسفیان ہیں۔
(بیضاوی و شیخ زادہ)

راقم نے ترجمہ اسی وجہ سے مفرد والا کیا ہے، تاکہ یہ مذکور بحث طلباء کرام کے ذہن میں آجائے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ترجمہ جمع والا کیا ہے ”فرشتوں“

اس کے متعلق مفضل بن سلمہ کہتے ہیں جب کسی رئیس کے متعلق خبر دینی مقصود ہو تو جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اصحاب بھی ہیں۔

”وَكَانَ جِبْرِيلُ الرَّسُولِ رَئِيسَ الْمَلَائِكَةِ وَقُلْ مَا يَبْعَثُ الْاَوْمِعَةُ جَمْعُ فَجَرِي عَلَى ذَلِكِ قَوْلُهُ تَعَالَى“
حضرت جبریل فرشتوں کے سردار تھے، یہ جب تشریف لاتے تھے تو ان کے اعزاز کی خاطر ان کے ساتھ اور فرشتوں کی جماعت بھی ہوتی تھی، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا۔
(معالم التنزیل للبغوی)

اس قول کے مطابق صیغہ جمع کا اور معنی بھی جمع کا ہے۔ طلباء کرام یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ”ملائکۃ“ جمع مکسر ہے جمع کے ساتھ فعل مؤنث اور مذکر دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اسی لئے یہاں ”نادت“ مؤنث کا صیغہ استعمال ہے۔

”فالنداء بمعنى القول“ ”فنادته“ قول کے معنی میں ہے، کہا اس کو فرشتوں نے، آواز دی اس کو فرشتوں نے، تقریباً ایک ہی مطلب ہے، اسی طرح پکارنا معنی بھی عام محاورہ کے مطابق ہے کیونکہ پکارنا قریب اور بعید دونوں کیلئے آتا ہے۔

﴿وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ﴾

”اس حال میں کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت کی جگہ“

اس جملہ کی دو ترکیبیں ہیں، ”وہو قائم“ ابتداء و خبر ”یصلی“ فی موضع رفع، ”وان شئت کان نصباً علی الحال من المضمّر“
(قرطبی)

ایک ترکیب یہ ہے کہ ”وہو قائم“ مبتداء ہو، اور ”یصلی“ خبر ہو، اس لحاظ پر یہ جملہ مستقل ہے، اسی کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے ”اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا“

اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ جملہ حال ہو، اور منصوب محلا ہو، اس ترکیب کے لحاظ سے راقم کا ترجمہ

ہے ”اس حال میں کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت کی جگہ“

محراب سے مراد کیا ہے؟

”المحراب موقف الامام من المسجد وهو قول جمهور المفسرين وقيل القبلة، والظاهر ان المحراب هو المحراب الذي قبله في قوله (كلما دخل عليها ذكرى المحراب) ففي المكان الذي رأى فيه خرق العادة فيه دعاء وفيه جاءته البشارة وهذا يدل على مشروعية الصلوة في شريعتهم“

اگرچہ محراب کا معنی ”مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جگہ“ بھی ہے، اور ”قبلہ“ کو بھی محراب کہا جاتا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہاں بھی محراب کا وہی معنی ہے جو پہلے ﴿كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ میں بیان کیا جا چکا ہے، یعنی وہ حضرت مریم کی عبادت والا کمرہ ہے، اسی میں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کرامات دیکھیں، اسی میں آپ نے بیٹے کیلئے دعاء کی، اور اسی میں آپ کو بشارت دی گئی۔

اسی سے یہ بھی واضح ہوا کہ پہلی شریعتوں میں بھی نماز ادا کی جاتی رہی، اور بعض حضرات نے ”صلوۃ“ کا معنی دعاء بھی کیا ہے، کہ آپ دعاء کر رہے تھے تو آپ کو بیٹے کی بشارت دی گئی اگر ”یصلی“ کا معنی نماز لیا جائے، بلکہ زیادہ مناسب ہی یہی ہے کہ یہی معنی لیا جائے، تو اس سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آیا۔

”وفي الآية دليل على جواز نداء المتلبس بالصلوة وتكلمه وان كان في ذلك شغل له عن صلواته“

اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اگر کوئی نماز ادا کر رہا ہو، اسے کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے دوران نماز کوئی پیغام دے دیا جائے تو یہ جائز ہے، اگرچہ بظاہر اس کی توجہ نماز سے معمولی ہے گی۔

(ماخوذ از البحر المحیط)

﴿وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي﴾ (وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے) اس سے مندرجہ ذیل مسئلہ واضح ہوا۔

نماز میں قیام فرض ہے:

قیام کے رکن اصلی ہونے میں ائمہ کرام کا اتفاق ہے، قیام رکن اصلی ہے، اور قراءت قیام کی زینت ہے، اسی لئے امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے لیکن امام کا قیام مقتدی کا قیام نہیں۔ (مطہادی ص ۱۲۲)

قیام رکن ہے فرائض اور واجبات اور سنن (سننوں) میں۔ اگر کچھ رکعتیں ادا کرنے کی نذر مانی ہو تو وہ بھی واجب ہوتی ہیں، ان میں بھی قیام رکن ہے، اگر نفل شروع کر کے توڑ دیئے تھے اور ان کی قضا کر رہا ہو تو اس میں بھی

قیام رکن ہے۔ (طحاوی ص ۱۲۲)

اصل دلیل اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”وقوموا لله قانتين“ ای مطيعين وقيل خاشعين وقيل ساكنين وعن ابن عمر ان القنوت طول القيام في الصلوة“
اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کیلئے مطیع ہو کر اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کیلئے خشوع (عاجزی) سے اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کیلئے خاموش ہو کر۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے قنوت کا معنی بیان کیا ہے ”نماز میں لمبا قیام“ اس لحاظ پر معنی یہ ہو گا اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کیلئے لمبے قیام سے۔
(ماخوذ از عنایہ بر فتح القدیر ج ۱ ص ۲۳۹)

اور اس پر دلیل ارشاد مصطفوی ﷺ ہے:

”عن عمران بن الحصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي ﷺ عن الصلوة فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنب، زاد السائي فان لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها“
(اخرجه الجماعة الامسما)

عمران بن حصین کہتے ہیں مجھے بواسیر کی مرض لاحق تھی، میں نے رسول اللہ ﷺ سے نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا ”نماز ادا کرو کھڑے ہو کر، اگر کھڑے ہونے کی تمہیں طاقت حاصل نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کرو، اگر بیٹھنے کی تمہیں طاقت نہ ہو تو کروٹ پر (لیٹ کر) نماز ادا کر لو۔ نسائی میں یہ بھی ذکر ہے، اور تمہیں اس کی بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو سیدھے لیٹ کر نماز ادا کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو طاقت سے زائد تکلیف نہیں دیتا۔ (ماخوذ از فتح القدیر ج ۱ ص ۴۵۸)

قیام کی حد: ”وحد القيام ان يكون بحيث اذا مديديه لا ينال ركبتيه“ قیام کی حد یہ ہے کہ وہ کم از کم اس مقدار میں کھڑا ہو کہ وہ اپنے ہاتھ لمبے (نیچے کی جانب) کرے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچ سکیں۔ قیام کی یہ حد ادنیٰ درجہ کی ہے۔ اعلیٰ درجے کی حد یہ ہے کہ بالکل سیدھا نیزے کی طرح کھڑا ہو، اس میں خشوع پیدا ہوتا ہے، عارف باللہ احمد زروق رحمہ اللہ نے اپنی پند و نصائح میں یہی ذکر فرمایا ہے۔ (مراقی الفتح ج ۱ ص ۱۲۲)

رکوع کے قریب تکبیر تحریمہ کہنے سے نماز ادا نہیں ہوگی:

”وشرط صحة الاتيان بالتحريمة قائما او منحيا قليلا قبل وجود انحنائه بما هو اقرب للركوع“
تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کی یہ شرط ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہے، یا معمولی جھکنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہہ لی

تب بھی نماز صحیح ہوگئی اگر رکوع کی حالت میں یا رکوع کے قریب تکبیر تحریمہ کہی تو نماز نہ ہوئی اسلئے کہ قیام نہیں پایا گیا۔
(مرآۃ الفلاح برطحاوی ص ۱۱۹)

فائدہ: صرف تکبیر تحریمہ کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا۔ رکوع کی تکبیر نہ کہی تو نماز ہوگئی "لان مدرک الامام فی الركوع لایحتاج الی تکبیر مرتین" جس شخص نے امام کو رکوع میں پالیا تو اسے دو تکبیریں کہنے کی محتاجی نہیں۔

اسی طرح ایک شخص نے امام کے ساتھ ملنے کیلئے قیام کی حالت میں یا قیام کے قریب ہی معمولی جھکنے کی حالت میں تکبیر کہی لیکن اس نے اس تکبیر میں رکوع کی تکبیر کی نیت کر لی تو پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ تکبیر تحریمہ ہی سمجھی جائے گی، اس کی نیت کو لغو (بے فائدہ) قرار دیا جائے گا، وجہ یہی ہے کہ امام کو رکوع میں پالینے والا دو تکبیروں کا محتاج نہیں۔
(ماخوذ از مرآۃ الفلاح برطحاوی بتصرف ص ۱۱۹)

مسئلہ: رکوع کے بعد کھڑا ہونا جسے فقہاء کرام "قومہ" کہتے ہیں، واجب ہے، فرض نہیں۔

مسئلہ: کھڑے ہونے کی طاقت کے باوجود نفل نماز بیٹھ کر ادا کرنا جائز ہے، البتہ کھڑے ہونے والے کی نسبت بیٹھنے والے کو ثواب آدھا ملے گا۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے "صلوة القاعد انصف القائم" بیٹھنے والی کی نماز کھڑے ہونے والے کی نسبت آدھی ہے یعنی ثواب آدھا ہے۔

امام کا محراب میں کھڑے ہونے کا حکم:

"یکره قیام الامام بجملته فی المحراب لاقیامه خارجہ والکراهة لاشتباه الحال علی القوم واذاضاق المكان فلا کراهة وهكذا اذا انتفی الاشتباه انتفت الکراهة وذهب الاکثر الی ان العلة التشبه باهل الکتاب لانهم یخصون اما مهم بمکان وحده والتشبه بهم مکروه"

امام کا محراب میں مکمل طور پر کھڑا ہونا مکروہ، اور پاؤں باہر ہوں تو مکروہ نہیں، مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام جب مکمل طور پر محراب میں کھڑا ہوگا تو اس کا حال لوگوں پر مشتبہ ہوگا، اگر امام کا حال لوگوں پر مشتبہ نہ ہو تو مکروہ نہیں، اسی طرح اگر جگہ کی تنگی ہو تو پھر بھی مکروہ نہیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ جگہ کی تنگی کی صورت میں جب لوگ ایک ہی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہوں تو اگلی صف والوں کی پیٹھ پر پچھلی صف والے سجدہ کریں تو جائز ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ امام کا محراب میں کھڑا ہونا اس لئے مکروہ ہے کہ اہل کتاب سے مشابہت پائی گئی ہے کیونکہ ان کے امام اپنے لئے مکان مخصوص کرتے تھے، اسلئے

”عن ابی موسیٰ الجہنی قال قال رسول اللہ ﷺ لا یرال امتی بخیر مالہ یتحد وافی مساجدہم مذابح کمدابح النصارى“

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ”المذابح“ کا معنی بیان کیا ہے یعنی ”المحاریب“

حدیث شریف کا مطلب یہ ہوا کہ ابو موسیٰ جہنیؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک مساجد میں وہ نصاریٰ کی طرح محراب نہیں بنائیں گے۔ (روان المعانی)

مقام توجہ:

مساجد کے یہ محراب جو آجکل ہیں رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں نہیں تھے اور نہ ہی آپ کے زمانہ میں نصاریٰ کے محراب تھے۔ اس محراب کی ابتداء تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانہ میں ہوئی اس لئے جس محراب سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا وہ یہ تھا۔ ”ان اهل الكتاب اما یخصون الامام بمكان مرتفع“ بیشک اہل کتاب امام کو بلند مقام پر کھڑا کرنے سے خاص کرتے تھے۔ (طحاوی ص ۱۹۸)

واضح ہوا کہ اس موجودہ محراب سے رسول اللہ ﷺ نے منع نہیں فرمایا، ہاں البتہ فقہاء کرام نے قیاس کیا ہے کہ نصاریٰ اپنے اماموں کیلئے خاص چبوترہ بناتے تھے، اس لئے ہمارے امام مکمل طور پر محراب میں نہ کھڑے ہوں۔

دافقم کا موقف تو یہ ہے کہ زمانہ کے بدلنے سے کئی احکام بدل جاتے ہیں، جب محراب کو مسجد سے جدا سمجھا جاتا تھا اس وقت تو کسی حد تک یہ قول درست ہو سکتا تھا، لیکن آجکل تو محراب کو مسجد کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جدا نہیں سمجھا جاتا، اسلئے نصاریٰ سے مشابہت والی علت تو اٹھ گئی۔

البتہ امام کی حالت کے مشتبہ ہونے والی بات باقی رہتی ہے لیکن اس سے مکروہ تنزیہی ثابت ہو گا وہ بھی جگہ کی تنگی پر ختم ہو جائے گا، اور اشتباہ کے نہ ہونے کی صورت میں بھی کراہیت ثابت نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

﴿أَنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِخَبِيِّ﴾ ”بیشک اللہ بشارت دیتا آپ کو خبی کی۔“

”سورۃ مریم“ کی آیہ نمبر ۷ میں اس بشارت کا ذکر یوں فرمایا ہوا کہ ”وَإِذْ نَادَىٰ نَارًا كَرِيمًا إِنَّا أَنشَرَكُم بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا“ اے زکریا! ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے، اس کے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی۔ نام بھی خود ہی رکھا اور اس سے پہلے وہ کسی اور کا نام بھی نہ تھا۔

یحییٰ نام کی وضاحت:

بعض اہل علم نے کہا کہ یہ نام نجی ہے۔ اس لحاظ پر طلباء کرام یہ خیال کریں کہ یہ لفظ غیر منصرف ہوگا، ایک سبب علم ہوگا اور دوسرا عجمہ۔ طلباء کرام یہ بات بھی نہ بھولیں کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ تانیث کیلئے نہیں کہ وہ اکیلے غیر منصرف کا دوسببوں کے برابر سبب بن جائے۔ اور بعض حضرات نے کہا یہ لفظ عربی ہے اس صورت میں بھی غیر منصرف ہوگا ایک سبب علمیت اور دوسرا وزن فعل ہوگا۔ اگر عربی ہو تو اس نام کے معنی کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔

(۱) "مہم من وجہ تسمیہ بذلک بان اللہ تعالیٰ احیایہ عقرا مہ"

بعض حضرات نے آپ کے نام تکئی کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کے ہاتھ پن کو ختم کر کے رحم کو نئی زندگی عطا فرمائی تو آپ کا نام تکئی رکھ لیا گیا کیونکہ اس کا معنی زندہ کرنا۔

(۲) وروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ومنہم من وجہ تسمیہ بذلک بان اللہ تعالیٰ احیایہ بالایمان

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ آپ کا نام تکئی اس لئے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت ایمان سے سرفراز کر کے حیات جاودانی عطا فرمادی۔ دنیا میں زندگی اور قبر میں بھی زندگی اور حشر میں بھی زندگی۔

(۳) "وروی عن قتادۃ وقیل سمی یحییٰ لانہ علم اللہ سبحانہ ان یتشہد والشہداء احیاء عذرہم یرزقون"

حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ آپ کا نام تکئی اس لئے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ شہید زندہ ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔

(۴) "لذہ یحییٰ بالعلم والحکمة للظین یؤتاہما"

اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ علم و حکمت ذریعے نہیں قلبی و روحانی زندگی کا آپ کو بھی چونکے علم و حکمت عطا کیے گئے تو رب تعالیٰ نے آپ کا نام ہی تکئی رکھ دیا

(۵) "وقیل لان یحییٰ بہ الناس بالہدی"

اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہدایت کے ذریعہ لوگوں کو دولت ایمان کی وجہ سے زندہ کر دیا، اسلئے آپ کا نام تکئی رکھ دیا گیا۔

(از روح المعانی)

(۶) "وقال الحسن بن المفضل حی بالعصمة والطاعة"

حسن بن المفضل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا، گناہوں سے پاک و صاف رکھا، اور اپنا مطیع بنایا جب

آپ کو عصمت و طاعت سے زندہ رکھا تو آپ کا نام بھی رکھ دیا گیا۔

(۷) ”وقال مقاتل سمي يحيى لانه احياء بين شيخ وعجوز“

اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کا نام بھی اس لئے رکھا گیا آپ کو ان کے والدین کے بڑھاپے کی عمر میں زندہ کیا گیا، یعنی آپ کو پیدا کیا تو آپ کے والدین کی وہ عمر نہ تھی جس عمر میں اولاد ہوتی ہے۔

(۸) ایک عجیب وجہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھا جائے کہ کبھی نام ضد پر نیک تفاؤلی (نیک شگونی) کیسے بولا جاتا ہے، جیسا کہ جو شخص سانپ سے ڈسا جائے اسے سلیم کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامتی میں رکھے، حالانکہ اصل میں وہ لدیغ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کسی مقصد کو نہ حاصل کر رہا ہو تو اسے ”مفاز“ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرمائے حالانکہ وہ ”متارک“ ہوتا ہے،

اسی طرح آپ کا نام بھی رکھا گیا، اصل وجہ یہ ہے کہ بیان کیا گیا کہ آپ پر بظاہر وفات آئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہی حیات جاودانی ہوتی ہے، کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، لوگ اسے بظاہر موت سمجھیں گے، اور واقع میں وہ زندگی ہوگی۔
(ماخوذ از البحر المحیط بوضاحت)

(۹) ”وقال مقاتل اشتق اسمه من اسم الله تعالى حي فسمي يحيى“

مقاتل کا ہی ایک اور قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ”حی“ ہے۔ اس سے آپ کا نام مشتق کر کے بھی رکھا گیا۔

(۱۰) آپ کا نام کتاب اول میں ”حیا“ تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا زوجہ ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ”یا“ لے کر آپ کی پیدائش سے پہلے کئی سال آپ کا نام بھی رکھ دیا گیا۔ حضرت سارہ کا اصلی نام یسارہ تھا۔ یہ نجی لفظ تھا عربی میں اس کا معنی تھا ”لا تسلد“ (نہ جنسنے والی عورت) جب آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو آپ کا نام بھی سارہ بن گیا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے نام سے ایک لفظ ”یا“ کیوں حذف کر دیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہارے نام سے لفظ ”یا“ کو حذف کر کے تمہاری نسل سے کئی سال بعد میں پیدا ہونے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا ہے کیونکہ نام اصل میں ”حیا“ تھا۔ (قریبی)

علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”رایت فی انجیل متی انه علیہ السلام کان يدعى يوحنا المعمدان لما انه كان يعمدا لناس فی زمانه علی بحکيه کتب النصاری“

میں نے انجیل میں دیکھا کہ عیسیٰ کو یوحنا معتمدانی کہنا جاتا تھا کہ آپ نصاریٰ کی کتب کو جو بیان کرتے تھے ان پر اعتماد کیا جاتا تھا۔
(روح المعانی)

﴿مُصَدِّقًا مِّنَ اللَّهِ﴾ ”وہ تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمہ کی جو اللہ کی طرف سے ہوگا“

”کلمہ“ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی وہ بچہ جس کی تمہیں خوشخبری دی جا رہی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی تصدیق کریں گے۔

”وکان یحییٰ اکبر من عیسیٰ بستة اشهر ثم قتل یحییٰ قبل ان رفع عیسیٰ الی السماء“ (روح البیان)
حضرت یحییٰ علیہ السلام سے چھ ماہ بڑے تھے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھانے جانے سے پہلے ہی آپ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ”وکان یحییٰ اول من صدق بعیسیٰ وامن به“ سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی تصدیق کی اور ان کے نبی ہونے پر ایمان رکھا۔ (بخاری: ۱۰۰۰)
”کان یحییٰ اول من صدق بعیسیٰ وشهد انه کلمة من الله“
حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی اور گواہی دی کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہیں۔
(المحرر المحیط)

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ماں کے پیٹ میں ہی تصدیق کر دی:

”اخرج احمد عن مجاهد قال“ قالت امرأة زکریا لمريم انی اجد الذی فی بطنی یتحرک للذی فی بطنک“

امام احمد نے مجاہد سے روایت ذکر کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ نے حضرت مریم کو کہا میں اپنے پیٹ میں وہ چیز پاتی ہوں جو حرکت کر رہا ہوتا ہے اس چیز کی جو تمہارا ہے۔ پینے میں ہے۔
”واخرج ابن جریر عن طریق ابن جریج عن ابن عباس قال کان یحییٰ وعیسیٰ ابنی حالة وکانت ام یحییٰ تقول لمريم انی اجد الذی فی بطنی یسجد للذی فی بطنک“
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام دونوں خالہ زاد بھائی تھے حضرت یحییٰ کی والدہ ایک مرتبہ حضرت مریم کو کہنے لگیں جو میرے پیٹ میں ہے وہ سجدہ کرتا ہے اسے جو تمہارا ہے۔ پیٹ میں ہے۔

”قد الک بصدیقہ لہ“ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی یہ تصدیق ہے، جو انہوں نے

اپنی پیدائش سے پہلے کی، یعنی تین ماہ دونوں کا حمل میں رہنے کا مشترک ہے، اگرچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں چھ ماہ پہلے آئے۔
(ماخوذ از روح المعانی بوضاحت)

عیسیٰ علیہ السلام کو ”کلمۃ اللہ“ کہنے کی وجوہ:

(۱) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے کلمہ ”کن“ سے پیدا کئے گئے تو اس وجہ سے آپ کو کلمہ کہہ لیا گیا جس طرح مخلوق کو خلق کہہ لیا جاتا ہے۔

(۲) ”والثانی انه تکلم فی الطفولية“ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے بچپن میں کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن کی حالت میں ہی کتاب کا علم دے دیا، آپ نے بچپن میں بلیغ و عظیم کلام فرمایا۔ مبالغہ کے طور پر متکلم کو کلمہ کہہ دیا گیا، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”فلان جود“ حالانکہ وہ جواد ہوتا ہے۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ کلمہ جس طرح معانی و حقائق کا فائدہ دیتا ہے ”کذلک عیسیٰ یرشدنا الی الحقائق والاسرار الالهية فسمى کلمة“ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام حقائق اور اسرار الہیہ کی طرف راہنمائی فرماتے تھے تو آپ کو کلمہ کہا گیا یعنی اسی طرح جس طرح قرآن پاک کو روح کہا گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿و کذلک اوحینا الیک ذوقا من امرنا﴾ قرآن پاک کو روح کیوں کہا گیا ہے؟ اسلئے کہ یہ بھٹکنے سے بچاتا ہے اور انسان کو قلبی زندگی عطا فرماتا ہے جیسا کہ روح انسان کی ظاہری زندگی کا سبب ہے۔

(۴) چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے کئی انبیاء کرام نے ان کی آور کی بشارت دی ”فلما جاء قیل هذا هو تلک الکلمة“ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ وہی کلمہ ہے جس کے متعلق کہا گیا تھا وہ آنے والا ہے، اب وہ آگیا، یہ مجاز عام طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ جاتے ”قد جاء قولی وجاء کلامی“ میری بات آگئی، میرا کلام آگیا، یعنی میں جو کہتا تھا وہ میرا قول سچا ہو گیا، واقعہ اسی طرح کا درپیش آگیا جیسے میں کہتا تھا۔ اسی کی نظیر (مثال) اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿و کذلک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار﴾ (اور اسی طرح ثابت ہو گیا تمہارے رب کا کلمہ کافروں پر کہ بیشک وہ آگ والے ہیں)

(۵) والخامس ان الانسان قد یسمى بفضل الله ولطف الله فکذا عیسیٰ علیہ السلام کان اسمه العلم کلمۃ الله وروح الله

جس طرح بعض لوگوں کا نام فضل اللہ اور لطف اللہ ہوتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا نام کلمۃ اللہ، اور روح

تذہیبہ۔ بعض حضرات نے ”بکمة من اللہ“ کا معنی کتاب لیا، یعنی توراۃ وانجیل، لیکن جمہور علماء کرام کا وہی مذہب ہے جو ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ (کبیر)

﴿وَسَيِّدًا﴾ اور وہ سردار ہوگا۔“

حضرت زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو ساتھ ہی ان کے اوصاف بھی بیان کئے گئے، ایک وصف ان کا ”سید“ (سردار) ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ وصف ہمارے نبی کریم ﷺ کو بھی حاصل ہے بلکہ جس طرح آپ کے درجات تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، اسی طرح آپ کی سیادت بھی تمام انبیاء کرام کی سیادت سے افضل ہے۔

”سید“ کثیر معانی میں استعمال ہے:

(۱) ”قال ابن عباس السيد الكريم“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”سید“ کا معنی ہے، کریم ہونا۔

(۲) ”وقال قتادة الحلیم“ حضرت قتادہ کہتے ہیں ”سید“ کا معنی ہے حلیم (بردار، حوصلہ مند) ہونا۔

(۳) ”وقال عكرمة من لا يغلبه الغضب“ حضرت عکرمہ کہتے ہیں ”سید“ کا معنی ہے ”وہ شخص جس پر غضب غالب نہ ہو“

(۴) ”وقال الضحاك الحسن الخلق“ ضحاک نے کہا ہے جس کے اچھے اخلاق ہوں وہ ”سید“ ہے۔

(۵) ”وقال سالم التقى“ سالم نے کہا ہے متقی، پرہیزگار کو ”سید“ کہا جاتا ہے۔

(۶) ”وقال ابن زيد، الشريف“ ابن زید نے کہا ہے شریف شخص کو ”سید“ کہا جاتا ہے۔

(۷) ”وقال ابن المسيب، الفقيه العالم“ ابن مسیب نے کہا ہے کہ فقیہ اور عالم کو ”سید“ کہا جاتا ہے۔

(۸) ”وقال احمد بن عاصم الراضى بقضاء الله“ احمد بن عاصم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو اسے ”سید“ کہا جاتا ہے۔

(۹) ”وقال الخليل المطاع الفائق اقرانه“ خلیل کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے اور اپنے ساتھیوں پر اسے فوقیت حاصل ہو وہ ”سید“ کہلاتا ہے۔

(۱۰) ”وقال ابو بكر الوراق، المتوكل“ ابو بکر وراق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والے کو ”سید“ کہا

جاتا ہے۔

(۱۱) "وقال الترمذی العظیم الہمة" ترمذی کہتے ہیں عظیم ہمت والے کو "سید" کہا جاتا ہے۔

(۱۲) "السید من لا یحسد من قولہم الحسود لا یسود" جو شخص حسد نہ کرے اسے "سید" کہا جاتا ہے، اہل علم کا مشہور قول ہے، حسد کرنے والے سردار نہیں بن سکتے۔

(۱۳) "وقال ابواسحاق السید الذی یفوق فی الخیر قومہ" ابواسحاق نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی قوم پر برتری رکھے اسے "سید" کہا جاتا ہے۔

(۱۴) "وقال بعض اهل اللغة السید المالك الذی تجب طاعته" بعض اہل لغت نے بیان کیا ہے کہ مالک جس کی فرمانبرداری ضروری ہو، اسے "سید" کہا جاتا ہے، "ولهذا قبل للزوج وقيل سید الغلام" اسی وجہ سے خاوند کو سردار کہا جاتا ہے کہ زوجہ پر اس کی اطاعت لازم ہے، اور غلام کے مالک کو سید کہا جاتا ہے کہ غلام پر مالک کی فرمانبرداری لازم ہوتی ہے۔

(۱۵) "وقال سلمة عن الفراء السید المالك والسید الرئيس والسید الحکیم والسید السخی" فراء کہتے ہیں، مالک اور رئیس اور حکیم اور سخی کو سید کہا جاتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا "قومو الی سیدکم" تم اپنے سردار (سعد) کیلئے کھڑے ہو جاؤ (بخاری، مسند احمد) حدیث شریف میں "سیدکم" کا معنی "رئیسکم والمطاع" کیا گیا ہے، یعنی تم اپنے رئیس اور مطاع (جس کی فرمانبرداری کی جائے) کیلئے کھڑے ہو جاؤ۔

حضرت امام حسن رحمہ اللہ کو نبی کریم ﷺ نے "سید" کہا ہے۔

"ان انبی هذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتين عظیمتين من المسلمین"

(بخاری، ترمذی، مسند احمد ابن ماجہ ان من حدیث بی ہرمۃ)

بیشک میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔

"وقال الزمخشری السید الذی یسود قومہ ای یفوقہا فی الشرف"

زمخشری نے بیان کیا ہے جو اپنی قوم کا سردار ہو اور شرافت میں ان سے فوقیت رکھے وہ سید ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام میں یہ تمام اوصاف پائے گئے، اسی وجہ سے آپ کو سید کہا گیا ہے۔ (ماخوذ از البحر المحیط)

"قال الہروی اسید هو الذی یفوق قومہ فی الخیر وقال غیرہ هو الذی یفزع الیہ فی النوائب"

والسداد فيقوم بامرهم ويحتمل عنهم مكارهم ويدفعها عنهم“ (الوحي شرح المسلم ج ۲ ص ۲۵۳)

بروی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سید وہ ہے جو اپنی قوم میں بھلائیوں کے لحاظ پر فوقیت رکھتا ہو، دوسرے اہل علم نے کہا ہے کہ سید وہ ہے جس کی طرف مصائب و آلام میں لوگ رجوع کریں، وہ ان کے معاملات کو درست کرے اور ان کی مشکلات کو اٹھائے اور ان کے مصائب کو منفع (دور) کرے۔

تنبیہ: ”ولیس السید هو المالک فحسب لانه لو کان کذلک لحاز ان یقال سید الدبۃ وسید الثوب کما یقال سید العبد“

سید کا معنی جو ”مالک“ کیا گیا ہے، اس سے مراد صرف غلام اور لونڈی کا مالک ہے، ہر چیز کے مالک کو سید نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کپڑے کے مالک کو ”سید الثوب“ نہیں کہا جاتا، اور سواری کے مالک کو ”سید الدابة“ نہیں کہا جاتا۔ (احکام القرآن للجصاص)

اعتراض: ”وقد روی ان وفد بنی عامر قدموا علی النبی ﷺ فقالوا انت سیدنا وذو الطول علینا فقال النبی ﷺ هو اللہ تکلموا بکلامکم ولا یستهو ینکم الشیطان“

نبی کریم ﷺ کے پاس بنی عامر کا ایک وفد آیا۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ ہم پر طاقت رکھتے ہیں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا سردار تو اللہ تعالیٰ ہے تم اپنی بات کرو، شیطان تمہیں خواہشات میں نہ مبتلا کرے۔

اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے آپ کو ”سید“ کہنے سے منع فرمایا تو کس طرح کہا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ ”سید“ ہیں۔

جواب: ”وقد کان النبی افضل السادة من بنی آدم ولكنه راہم متکلفین بهذا القول فانکره علیہم“ نبی کریم ﷺ بنی آدم میں افضل السادات (تمام سرداروں سے افضل) ہیں لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہ تکلف سے آپ کی مدح میں یہ قول ذکر کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو منع فرمایا یعنی حضور ﷺ کی شان دل اور محبت سے بیان کی جائے، بناوٹ اور تصنع آپ کو پسند نہیں تھے، بناوٹ اور تصنع کی ناپسندیدگی پر واضح ارشاد مصطفویٰ دیکھئے:

”قالا ان انفضکم الی اشرا ثارون المتشدقون المتفیهقون“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم میں سے میرے نزدیک وہ لوگ ناپسند ہیں جو ادھر ادھر سے باتیں پھیر کر کرتے ہیں، اور باتیں کھول کر نیز بھی کر کے باتیں کرتے ہیں، اور باتیں بکھیر کر کرتے ہیں۔

مسئلہ بہت واضح ہوا کہ ”فکرہ لہم تکلف الکلام علی وجہ التصنع“ نبی کریم ﷺ نیت بنی عامر کے بناوٹ والے قول کو ناپسند کر کے فرمایا کہ ”سردار تو اللہ تعالیٰ ہے۔“
(احکام القرآن ج ۱ ص ۱۰۰)

بھلا صرح رحمہ اللہ کے ایمان افروز جواب کے بعد کوئی اور جواب کی ضرورت تو باقی نہیں رہی، تاہم راقم کے نزدیک اگر یہ جواب دیا جائے کہ بنی عامر کے لوگوں کو جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی ”سید“ اللہ تعالیٰ ہے۔ رب تعالیٰ کی عطاء سے جو آپ کو سیادت حاصل ہے اس کی آپ نے نفی نہیں فرمائی۔

منافق کو ”سید“ کہنا منع ہے:

”وقد روی عن النبی ﷺ انه قال لا تقولوا للمنافق سیدا فانہ ان یک سیدا فقد ہلکتہم“
نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ منافق کو سردار نہ کہو، اگر منافق سردار بن گیا تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔
منافق کو ”سید“ کہنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے ”لانه لا تجب طاعته“ کہ اس کی طاعت واجب نہیں۔

اعتراض: رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿وقالوا ربنا انا اظننا ساداتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل﴾ ”اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔“ یہ کافروں کے کلام کی حکایت رب قدوس نے بیان فرمائی، (کہ جب ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا) تو وہ کہیں گے ہم قوم کو سرداروں اور بڑی عمر کے لوگوں نے گمراہ کر دیا ہے کیونکہ ہم ان کی تابعداری کرتے رہے۔ اس ”آیہ کریمہ“ میں کفار کو سردار کہا گیا ہے، حدیث پاک میں منافق کو سید کہنے سے منع کیا گیا ہے، ان میں تطبیق کس طرح ہوگی۔

جواب: کافروں چونکہ قوم کے سرداروں کو اس درجہ میں سمجھا ہوا تھا کہ ان کی طاعت واجب ہے، حقیقت میں تو وہ سرداری (سیادت) کے مستحق نہ تھے ”فکانوا عندهم وفي اعتقاداتهم ساداتهم“ وہ لوگ ان کافروں کے عقیدہ میں سردار تھے، حقیقت میں سادات نہیں تھے۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿فما اغنت عنهم آلہم﴾ ان کو ان کے معبود بے پرواہ نہ کر سکے، ”ولم یکنوا آلہہ ولکنہم سموہم آلہہ“ ان کے معبود ان باطلہ کوئی معبود تو نہیں تھے، البتہ آیہ کریمہ میں ان کو معبود کہا گیا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ان کے عقیدہ کے مطابق ان کے معبود تھے، حقیقت میں معبود نہیں تھے۔
(ماخوذ از احکام القرآن ج ۱ ص ۱۰۰)

﴿وَحُصُورًا﴾ ”اور بہت بچنے والا ہوگا خواہشات سے۔“

”(و حصورا) ای مبالغہ فی حصر النفس و حبسها عن الشهوات مع القدرة“
”حصور“ کا معنی اپنے نفس کو بہت زیادہ روکنے والا خواہشات سے، باوجود اس کے کہ وہ ان خواہشات کی طاقت بھی رکھتا ہو۔

حضرت تکی علیہ السلام کا بچپن میں دوسرے بچوں سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو کھیلنے کی دعوت دی ”فقال ما للعب خلقت“ تو انہوں نے کہا مجھے کھیل کیلئے پیدا نہیں کیا گیا۔
(روح البیان)

”فقيل كان لا يأتى النساء مع القدرة“ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ کو ”حصورا“ کے لقب سے نوازا گیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ عورتوں سے بچنے والے تھے باوجود اس کے کہ آپ کو عورتوں سے جماع کرنے کی طاقت حاصل تھی۔ بعض حضرات نے بیان کیا کہ ”انه كان عينا اى عاجزا عن اتیان النساء“ آپ نامرد تھے یعنی عورتوں سے جماع کرنے پر قادر ہی نہیں تھے۔

”وهذا القول عندنا فاسد لان هذا من صفات نقصان وذكر صفة النقصان فى معرض المدح لا يجوز“
یہ قول ہمارے نزدیک فاسد ہے بیشک یہ صفت نقصان ہے، اور صفت نقصان کا مقام مدح میں ذکر کرنا جائز نہیں۔

اس آیت کریمہ میں تو حضرت تکی علیہ السلام کی صفات بیان ہو رہی ہیں، عیوب نہیں بیان کئے جا رہے۔ (کبیر)

”وقد بان لك من هذا ان عدم القدرة على النكاح نقص، وانما الفضل فى كونها موجودة ثم يمنعها“

یہ بات واضح ہے کہ نکاح کی قدرت حاصل نہ ہونا نقص ہے، ”هذه نقیصة وعیب ولا یلیق بالانبياء علیهم السلام“ اور نقص اور عیب انبیاء کرام کی شان کے لائق نہیں، فضیلت اس میں ہے کہ طاقت اور قدرت حاصل ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے عورتوں کی طرف رغبت کم ہو۔ (ماخوذ از صابونی و ابن کثیر)

زیادہ محققین اس طرف ہیں کہ اگر ”حصورا“ کا معنی عورتوں سے بچنے والا معنی لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا:

”انه الذى لا يأتى النساء لا للعجز بل لعفة والزهد وذلك لان الحصور هو الذى

یکثر منه حصر النفس“

آپ کا عورتوں کے پاس نہ آنا عجز کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ عفت اور زید کی وجہ سے تھا، کیونکہ حصورا سے کہا جاتا ہے جو خود اپنے نفس کو زیادہ روکنے والا ہو، جسے طاقت ہی حاصل نہ ہو وہ حصور نہیں ہوگا بلکہ محصور ہوگا۔ (ماخوذ از کبیر)

”فالاولی ان یقال انه کان منوعاً حابساً نفسه عن اتباع الشهوات والملاهی“
بہتر یہ ہے کہ ”حصوراً“ کا معنی یہ لیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو خواہشات، کھیل وغیرہ سے بہت زیادہ
روکنے والا ہوگا۔ (مظہری)

ابھی جو مظہری سے بیان کیا ہے یہی روح المعانی، صابونی، ابن کثیر وغیرہ میں مختلف الفاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔

اعتراض: حضرت تحیٰی رضی اللہ عنہ کا عینین (نامرد) ہونا تو حدیث پاک سے ثابت ہے کس طرح اس سے انکار
کیا جائے گا، حدیث پاک کو دیکھئے:

”واخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن عساکر عن عمرو بن العاص
عن النبی ﷺ قال ما من عبد یلقى اللہ الا اذنب الایحیی بن زکریا فان یقول وسیدا
وحصوراً قال وانما کان ذکر مثل هدبة الثوب و اشار بانملته“ (درمشور)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا مگر یہ کہ وہ گنہگار ہوگا، سوائے حضرت تحیٰی بن
زکریا کے، بیشک اللہ تعالیٰ فرماتا ﴿سَبِّدَاَوْ حُصُورًا﴾ (وہ سردار ہوں گے اور عورتوں سے بچنے والے) اور آپ نے
فرمایا ان کا ذکر (آلہ تناسل) کپڑے کے دھاگوں کی طرح ہے، آپ نے اپنی انگلیوں سے پوروں اشارہ فرمایا۔
اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ آپ عینین تھے۔

جواب: حدیث پاک کی سند میں وہ قوت نہیں جس سے معترض حضرات اپنا موقف ثابت کر سکیں ضعیف
حدیث سے انبیاء کرام کے نقائص و عیوب کیسے ثابت ہو سکیں گے جبکہ قوی حدیث سے بھی ثابت کرنا ممکن نہیں، راوی
کو جھوٹا کہنا آسان ہے، نبی کے عیوب ثابت کرنا مشکل ہے۔

پھر حدیث مکمل طور پر تاویل کی محتاج ہے کیونکہ تمام انبیاء کرام گناہوں سے پاک و صاف ہیں، اس لئے
مطلقاً حضرت تحیٰی رضی اللہ عنہ کے بغیر ہر شخص رب تعالیٰ سے ملاقات کرے تو وہ گنہگار ہو ایسا ممکن نہیں، جس طرح حدیث
شریف کے پہلے حصہ سے تمام انبیاء کرام مستثنیٰ ہیں۔

اسی طرح دوسرے حصہ کا مطلب بھی واضح ہے کہ آپ کو عورتوں سے اس طرح رغبت حاصل نہیں تھی
جیسا کہ نامرد انسان جس کا آلہ تناسل کپڑے کے دھاگے کی طرح ہو تو اسے رغبت نہیں ہوتی، اکثر طور پر حروف
تشبیہ ذکر نہیں ہوتے لیکن حقیقت میں تشبیہ ہوتی ہے، جیسا کہ کہا جائے ”زید اسد“ تو حقیقت میں تو یہ ”زید
کا اسد“ ہے۔ (راقم)

حضرت تھی علیہ السلام نے شادی کی تھی یا نہیں؟

اگرچہ بعض حضرات نے تو یہ بیان کیا ہے ”حضور“ کا جب مطلب یہ ہے کہ آپ عورتوں سے بچنے والے ہوں گے تو اس سے پتہ چلا کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ آپ نے شادی کی تھی، آپ کی اولاد بھی تھی، آئیے تفاسیر کو دیکھیں۔

”والحضور الممتنع من النساء مع القدرة عليهن وقد تزوج مع ذلك ليكون اغض لبصره“
(روح البیان)

حضور کا معنی ہے عورتوں سے رک جانا باوجود اس کے کہ وہ عورتوں سے جماع پر قادر ہو آپ نے شادی کی تھی تا کہ آپ کی نظر نیچے رہے (کہیں نہ اٹھے)

”والمقصود انه مدح ليحيى بانه حضور ليس انه لاأتى النساء بل معناه كما قاله هو وغيره انه معصوم من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشياً نهن وابلادهن بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال (رب هب لي من لدنك ذرية طيبة) كأنه قال ولداله ذرية ونسل وعقب“ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم“

مقصود حضرت تھی علیہ السلام کی مدح بیان کرنا ہے کہ آپ ”حضور“ ہوں گے، عورتوں کے پاس نہ جانا اس کا مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ گناہوں سے اور خواہشات سے بہت بچنے والے ہوں گے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے حلال عورتوں سے نکاح نہیں کیا اور ان سے وطی نہیں کی اور آپ کی اولاد نہیں بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے ہی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کی اولاد تھی، کیونکہ انہوں نے ﴿ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ کی دعا کی جس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب مجھے وہ پاکیزہ اولاد عطا فرما جس کی نسل باقی رہے۔ (ماخوذ از صابونی وابن کثیر)

﴿وَنَبِيَّامِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ ”اور نبی ہوگا میرے خاصوں میں سے“

”یعنی وہ انبیاء الصالحین“ یعنی وہ انبیاء کرام جو رب تعالیٰ کے قرب کے سزاوار ہوں

(خازن)

گئے ان کی اولاد سے ہوں گے اور خود بھی نبی ہوں گے۔

اس سے واضح ہو گیا کہ یہ تمام واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام کا چل رہا ہے جو نبی تھے، یہ کہنا کہ وہ نبی نہیں تھے جن

(راقم)

کا تذکرہ یہاں، یہ باطل قول ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی گئی اور اس سے اعلیٰ بشارت اس بیٹے کے نبی ہونے کی دی

گئی، کیونکہ انسانوں میں نبوت سے بڑھ کر کوئی اور وصف نہیں۔ (از صابونی)

(ونبیا من الصالحین) ای من کبار المرسلین القانمین بحقوقک و حقوق عبادک

وہ بڑے مرسلین جو تیرے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے والے ہیں، ان میں سے ہی یہ نبی ہوں گے۔ (سہمی)

حضرت زکریا علیہ السلام جب عبادت خانہ میں عبادت میں مشغول تھے تو آپ کے پاس ایک سفید پیڑوں والا شخص آیا، تو آپ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے یعنی اچانک پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے ”فسادہ حسریل (بنار کریانا اللہ یبشرك بیخیی“ تو آپ کو جبریل نے نداء دی، اسے زکریا! بیشک اللہ تمہیں تحی کی خوشخبری دیتا ہے۔ (نارن)

جبریل کا حضرت زکریا کے پاس آنا اور ہم کلام ہونا اس پر دلالت کر رہا ہے کہ حضرت زکریا نبی تھے۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

آیہ کریمہ میں استعمال کچھ الفاظ کی وضاحت:

ذکریا: ”عجمی“ لفظ ہے، الف ممدودہ کے مشابہ ہے، اسی مشابہت کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے اور اس لفظ کو نکرہ بنائیں تو پھر بھی غیر منصرف رہتا ہے، اگر علیت اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہوتا تو نکرہ بننے کی صورت میں منصرف ہو جاتا۔

نادت: لفظ مشتق ہے ”نداء“ سے ”نادی بنادی مناداة، النداء، رفع الصوت“ نداء کا معنی ہے، آواز کو بلند کرنا، ”فلان اندی صوتا“ فلاں شخص بلند آواز والا ہے۔

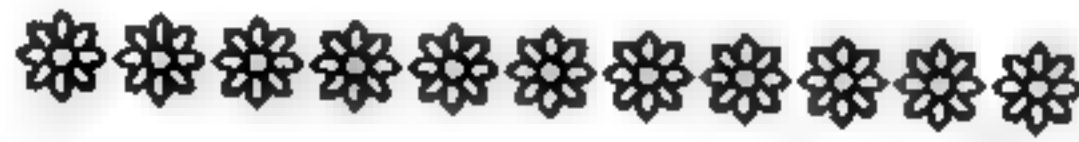
دار الندوہ: مشورہ (میںٹ) کا مقام، وہاں چونکہ لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو اسلئے اسے ”دار الندوہ“ کہا جاتا ہے، یعنی اصلی معنی یہ ہے ”آوازوں کے بلند ہونے کا گھر“ ”مندی“ اور ”نادی“ کا معنی ہے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ”مجلس“ جب یہ لفظ ناقص یا لی ہو تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے ”پارش ہونا“ ”الندی، المطر، یقال ”ندی یدی ندیا“ مہموز اللام اور ناقص یائی ”نداء“ اور ”ندی“ کے باب مفعولہ میں صیغوں کا رسم الخط ایک جیسا ہوتا ہے۔ (ماخوذ از بحر محیط)

”من الصالحین“ میں لفظ ”من“ میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ”من“ ابتدائیہ ہو اس وقت معنی ہوگا وہ نبی ہوں کے نبیوں میں پیدا ہوں گے، یعنی انبیاء اہرام۔ والد ہوں گے۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”من“ بمعنی یہ ہے اب معنی یہ ہوگا کہ وہ انبیاء اہرام میں سے نبی ہوں گے۔ ”ومعہ علی الاول ذونسب و علی الثانی

معصوم“ پہلے احتمال پر یہ ثابت ہوگا کہ آپ صاحب نسب ہیں انبیاء کرام کی اولاد سے ہیں۔ اور دوسرے احتمال میں آپ کا معصوم ہونا ثابت ہوگا کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ (روح المعانی)

لیکن راقم کے نزدیک یہ اس وقت بحث مراد ہوگی جب صرف ”من الصالحین“ کو دیکھا جائے، جب مکمل ”ونبیا من الصالحین“ کو دیکھا جائے تو پہلے احتمال میں بھی آپ کا معصوم ہونا سمجھ آئے گا۔
حضرت تھمی السیوطیؒ کی والدہ کا نام:

الیساع تھا جن کو الیسات بھی کہا جاتا تھا، بیت المقدس جس طرح مسجد اقصیٰ کو کہا جاتا ہے، اسی طرح اس علاقہ اور خطہ کو بھی بیت المقدس کہہ لیا جاتا ہے، یہودی اصطلاح میں اس علاقہ کا نام یروشلم ہے۔ (ماخوذ از حقانی بوضاحت)

﴿ قَالَ رَبِّ اَنْىٰ يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ (آیہ نمبر ۴۰)

(۱) بولا اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا اور میری عورت بانجھ فرمایا اللہ یونہی کرتا ہے جو چاہے۔

(۲) عرض کیا اے میرے رب کس طرح ہوگا میرا لڑکا، حالانکہ پہنچ گیا مجھے بڑھاپا اور میری عورت بانجھ، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے۔

مختصر مطلب: جب حضرت زکریاؑ کو جبریلؑ نے رب تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا عطاء کرے گا جس کا نام تھمی ہوگا تو آپ نے بطور تعجب کہا میرا بیٹا کیسے ہوگا جب میری عمر بڑھاپے کی ہے اور میری زوجہ بانجھ ہے تو رب تعالیٰ کا ارشاد آپ کو پہنچایا گیا کہ رب تعالیٰ جو چاہے وہی کرتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، اور اسے کوئی اس کی مشیت سے روک نہیں سکتا۔

قَالَ رَبِّ اَنْتَ يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ ﴿۱﴾ ”عرض کیا اے میرے رب کس طرح ہوگا میرا لڑکا۔“

”قال“ کا فاعل ضمیر غائب ہے جس سے مراد حضرت زکریا علیہ السلام ہیں یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا۔

”رب“ اصل میں ”یاد بی“ ہے، اے میرے رب، زیادہ مشہور اور صحیح قول یہی ہے کہ یہ خطاب رب تعالیٰ کو ہی ہے۔ اے میرے مالک! اے میرے رب! تاہم بعض حضرات نے کہا یہ خطاب حضرت جبریل علیہ السلام کو ہے، اس صورت میں معنی ہوگا ”اے میرے سردار!“

﴿اَنْتَ يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ﴾ میں لفظ ”انی“ کے دو معنی ہیں ”یعنی من این یکون، و کیف یکون لی غلام“ ایک معنی یہ ہے کہ ”انی“ این کے معنی میں ہو، اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ میری عورت تو بانجھ ہے، میرا لڑکا کہاں سے آئے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ”انی“ کیف کے معنی میں ہو، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ میرا لڑکا کس طرح ہوگا۔ (خازن)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے پہلا معنی ذکر فرمایا۔ راقم نے دوسرا معنی ذکر کیا ہے تاکہ طلباء اہرام کو دونوں معنی ذہن نشین ہو جائیں۔

بظاہر حضرت زکریا علیہ السلام کے اس قول پر وہم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت دے دی گئی تو پھر آپ کا یہ عرض کرنا تو اس پر دلالت کر رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر یا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک تھا، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا

”لَمْ يَشْكُ زَكَرِيَّا الْعَلِيْمُ فِي وَعْدِ اللَّهِ وَفِي قُدْرَتِهِ وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِفْهَامِ وَالِاسْتِعْلَامِ وَالْمَعْنَى مِنْ أَيْ جِهَةٍ يَكُوْنُ لِي الْوَلَدُ أَيْكَوْنُ بِإِزَالَةِ الْعَقْرِ عَنْ رَوْحَتِي وَرَدِّ شَبَابِي أَوْ يَكُوْنُ وَنَحْنُ عَلَى حَالِنَا مِنَ الْكِبَرِ وَالضَّعْفِ فَاجَابَهُ بِقَوْلِهِ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ“

حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور قدرت میں کوئی شک نہ تھا، بلکہ آپ نے سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی غرض سے یہ سوال کیا، کہ اللہ تعالیٰ میری زوجہ کا بانجھ پن دور کرے اور میری جوانی لوٹا کر ہمیں بیٹا عطا کر دے گا۔ یا کہ ہمیں اپنے حال پر رکھتے ہوئے بیٹا عطا کر دے گا۔ یہ تھا تعجب، یہ تھی سوال کی وجہ، تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا، ”اسی طرح کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے“

مطلب یہ تھا کہ تم تعجب نہ کرو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی حال میں تمہیں رکھتے ہوئے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر

اسباب کے بیٹا عطاء کر دے، یہ اس کی قدرت سے بعید نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت کو ظاہری اسباب کے تحت کر دیا ہے، اس لئے تمہاری زوجہ کے بانجھ پن کو دور کر کے تمہاری جوانی کو واپس لوٹا کر تمہیں بیٹا عطاء کر دے تو یہ بھی اس کی قدرت اور مشیت ہے۔ (خازن)

بعض حضرات نے ایک اور وجہ بیان کی ہے، اس پر عکرمہ اور سدی کی ایک روایت پیش کی ہے۔

”لما سمع رکریا يذاء الملائكة جاءه الشيطان وقال يا زكريا ان الصوت الذي سمعت ليس هو من الله تعالى وانما هو من الشيطان ولو كان من الله لا وجاه اليك كما يوحى اليك في سائر الامور فقال ذلك دفعا للوسوسة“
جب حضرت زکریا علیہ السلام نے فرشتوں کی نداء سنی تو آپ کے پاس شیطان آیا۔ اس نے کہا اے زکریا یہ آواز جو تم نے سنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان کی جانب سے ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وہ تمہاری طرف وحی بھیجتا جیسے آپ کی طرف باقی امور میں وحی آتی ہے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وسوسہ پر کہا ”اے میرے رب میرا لڑکا کیسے ہوگا“

اعتراض : یہ کس طرح جائز ہے کہ انبیاء کرام پر ملائکہ کے کلام اور شیطان کے کلام میں اشتباہ ہو؟ اگر ہم اے جائز رکھیں ”لا ترفع الوثوق باخبارهم عن الوحي السماوي“ تو انبیاء کرام کی آسمانی خبروں پر اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔

جواب : اجيب عن هذا الاعتراض بانہ لما دلت الدلائل على صدق الانبياء فيما يخبرون به عن الله تعالى بواسطة الملك فلا مدخل للشيطان فيه وذلك فيما يتعلق بالدين والشرائع فاما ما يتعلق بمصالح الدنيا وبالولد فقد يحتمل فيه حصول الوسوسة فسال زكريا ذلك لنزول هذه الوسوسة“
اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب دلائل واضح طور پر انبیاء کرام کی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں جو وہ خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کے واسطے سے وہ سچی ہی سچی خبر ہوتی ہے اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ وہی خبریں ہیں جن کا تعلق دین و شریعت سے ہے۔ البتہ دنیاوی خبروں میں یا بیٹے کی بشارت میں وسوسہ ڈالا جاسکتا ہے، اسی وسوسہ کی وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ (خازن)

تنبیہ : خازن کا یہ جواب راقم کے نزدیک ضعیف ہے شیطان نبی کو وسوسہ نہیں ڈال سکتا، تفصیل پہلے پارہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں دیکھیں۔

بشارت کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر:

مختلف اقوال ملتے ہیں، کہ آپ کی عمر بانوے سال تھی، یا ننانوے سال تھی یا ایک سو بیس سال تھی۔ راقم نے زیادہ تر بات یہ ہے کہ آپ کی عمر نوے سال سے زائد تھی۔ آپ کی زوجہ کی عمر بھی نوے سال سے زائد تھی۔ (۱۶۰، ۱۶۱)

آپ کی یہ عرض عجز کی وجہ سے تھی:

”وقیل المعنی بای منزلة استوجب هذا وانا وامراتی علی هذه الحال علی وجه التواضع“

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ آپ نے عاجزی کے طور پر رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ میرے رب میں اور میری زوجہ کس مرتبہ کی وجہ سے یہاں اس مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں، کہ ہمیں بڑھاپے میں اولاد حاصل ہوں، یہ تو صرف تیرا کرم ہی کرم ورنہ عقل سے یہ بعید ہے ظاہری اسباب اولاد کے بالکل نہیں پائے گئے۔ (۱۶۰، ۱۶۱)

آپ کے سوال کرنے کی اور وجہ یہ تھی کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی چیز سے ناامید ہو جائے تو وہ

”اذتفق ان حصل له ذلك المقصود فرما صار كالمدهوش من شدة لافرح“

فیقول کیف حصل هذا، ومن این وقع هذا کمس بری اسانا وھیه اموالا عظيمة یقول

کیف وھبت هذه الاموال ومن این سمحت نفسک بہتھا“

اس چیز کے حاصل ہونے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ یوں سمجھ آتا ہے کہ وہ مدہوش ہو گیا ہے، وہ اسی خوشی کے حال میں یوں بہتات

”یہ کیسے حاصل ہو گیا، یہ کہاں سے آگیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی کو کثیر مال بطور عطیہ دے تو وہ یہ بے تم نے اتنا بڑا مال مجھ غریب کو کیسے دے دیا، تم نے یہ اتنا مال دے کر کیسے مجھ پر سخاوت کر دی۔“

اسی طرح جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کا ملنا بعید سمجھا ہوا تھا، جب آپ کو بیٹے کی بشارت ملی تھی

فصار من عظم فرحه وسروره قال ذلك الکلام ”تو آپ نے بہت زیادہ خوش ہوں یہ کلام کیا، اے میرے رب تیرا کرم کیسے ہو گیا، مجھ بوڑھے کو کیسے اولاد حاصل ہوگی۔“ (۱۶۱)

اور وجہ یہ ہے کہ جب مالک اپنے غلام کو کوئی چیز دینے کے متعلق جب وعدہ کرتا ہے جس چیز کا وہ بڑا مشتاق تھا اور مالک سے مانگ بھی چکا تھا، تو مالک سے یہ سن کر کہ وہ چیز تمہیں دینے والا ہے۔

”فالتد السائل بسماع ذلك الکلام فرما اعاد السوال لبعید ذلك الحواب

وحینئذ یسئل بذسماع تلک الاجابة مرة اخرى“

تو دوسرا کل لذت محسوس کرتا ہے اس کی بات کو سن کر کہ ہاں مجھے یہ نعمت ملنے والی ہے، وہ پھر سوال کرتا ہے کہ ہاں واقعی مجھے یہ نعمت ملنے والی ہے تو پھر اسے جواب دیا جاتا کہ ہاں تمہیں یہ نعمت عطاء کی جا رہی ہے تو وہ سن کر اور زیادہ خوش ہوتا ہے اور لذت محسوس کرتا ہے۔

”فالسبب فی اعادۃ ذکر یا هذا الکلام یحتمل ان یکون من هذا الباب“
حضرت زکریا علیہ السلام کا اس کا کلام کو لوٹانے کی وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ رب تعالیٰ کے کلام کو بار بار سننا چاہتے ہوں اگرچہ وہ بواسطہ جبریل تھی۔
(ماخوذ از کبیر)

﴿وَقَدْ بَلَغَنِی الْکِبَرُ﴾ ”حالانکہ پہنچ مجھے بڑھاپا۔“

”کبر“ مصدر ہے کہا جاتا ہے ”کبر الرجل یکبر کبراً“ یعنی وہ شخص بوڑھا ہو گیا۔ علم معانی والوں نے کہا ہے ”کل شی صادفته وبلغته فقد صادفک وبلغک“ ہر وہ چیز جس کو تم نے پالیا ہو، اور تم اس تک پہنچ گئے ہو، تحقیق اس چیز نے تمہیں پالیا ہے اور وہ تم تک پہنچ گئی ہے، اسلئے یہ کہنا بھی درست ہے ”بلغت الکبر“ میں نے بڑھاپے کو پالیا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں استعمال بھی ہوا ہے ﴿وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ﴾ اور یوں کہنا بھی درست ہے ﴿بَلَغَنِی الْکِبَرُ﴾ مجھے پہنچ بڑھاپا۔

اسی کے قریب عرب کا قول ہے ”لقت الحائط، وتلقانی الحائط“ میں دیوار کو ملا، اور دیوار مجھے ملی لیکن یہ خیال کیا جائے کہ ”بلغت البلد“ (میں شہر میں پہنچا) کہنا تو جائز ہے، لیکن ”بلغنی البلد“ (مجھے شہر پہنچ گیا) نہیں کہا جاتا۔ وجہ فرق یہ ہے کہ بڑھاپا ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو طلب کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنے وقت میں انسان کے پاس آکر رہتا ہے اور انسان بھی جب اپنی عمر کے کئی سال گزار لیتا ہے تو بڑھاپا اس کے پاس آتا ہے۔

”اما البلد فلیس کالطالب للانسان الذاهب فظهر الفرق“
لیکن شہر وہاں جانے والے انسان کو طلب نہیں کر رہا ہوتا اس لئے دونوں مثالوں میں فرق واضح ہو گیا کہ ”بلغنی الکبر“ کہنا جائز ہے ”بلغنی البلد“ کہنا جائز نہیں۔ (کبیر)

﴿وَأَمْرَاتِیْ عَاقِرٌ﴾ ”اور میری زوجہ بانجھ ہے۔“

”عاقِر“ اس عورت کو کہتے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو۔ یہ لفظ مؤنث کیلئے استعمال ہوتا ہے اسلئے ”عاقرة“ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ فعل مذکر کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے کہا جاتا ”عقر الرجل“ فلاں مرد کی مجامعت سے حمل نہیں

ٹھہرتا۔ یہ بھی خیال رہے ”عقر“ باب ضرب، سمع اور کرم پر استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”رمل عاقر“ ریت میں اگانے کی طاقت نہیں۔

﴿ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ”فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔“

”کذلک“ میں کاف تشبیہ کیلئے ہے اور ”ذلک“ کا اشارہ فعل کی طرف ہے یعنی جب دونوں میں بیوی بوزھے ہوں تو ان کو اولاد عطاء کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت ہے اسی طرح اللہ ہر کام کرتا ہے جو چاہے۔

(عمر ۶۵)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

(کذلک اللہ) مبتدأ وخبر، ای علی نحو هذه الصفة اللہ، ”ويفعل ما يشاء“ بیان لہ

ای يفعل ما يريد من الافاعيل الخارقة للعادة“ (کشاف)

”کذلک“ مبتدأ، ہے اور ”اللہ“ خبر ہے معنی یہ ہے کہ اسی صفت پر ہے اللہ اور ”ويفعل ما يشاء“ اس کا

بیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ عادت کے خلاف اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے وہی کرتا ہے۔

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آتُكَ الْآتُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا وَادُّكُرُ رَبِّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ (آیہ نمبر ۴۱)

(۱) عرض کی اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی کر دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تین دن تو لوگوں سے بات نہ کرے مگر اشارہ سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کرو اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پائی بول۔

(۲) عرض کیا اے میرے رب بنا میرے لئے کوئی نشانی فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم نہیں کلام کر سکو گے لوگوں سے تین دن سوائے اشارہ کے اور یاد کرو اپنے رب کو بہت، اور تسبیح بیاں کرو دن ڈھلے اور صبح سویرے۔

مختصر مطلب :

حضرت زکریا علیہ السلام بیٹے کی بشارت پر خوش ہو کر رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی بنا دے جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری زوجہ کا حمل قرار پکڑ گیا تاکہ میں تیری اور زیادہ عبادت کر سکوں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری علامت یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام کرنے کی قدرت نہیں رکھو گے، ہاں البتہ اشارہ سے تم لوگوں کو اپنا مطلب سمجھا سکو گے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، سورج ڈھل جانے کے بعد شام تک اور فجر سے چاشت تک صبح سویرے رب تعالیٰ کی تسبیحات ذکر کرو۔

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ ”عرض کیا اے میرے رب بنا میرے لئے کوئی نشانی۔“

” (آیہ) ای علامۃ قدل “ ”آیہ“ کا معنی ہے علامت یعنی اے میرے رب بنا میرے لئے کوئی علامت نشانی جو دلالت کرے کہ میری زوجہ کا حمل ٹھہر گیا ہے۔

اس سوال میں چند وجوہ و مقاصد پائے گئے :

(۱) وَاِذَا سَأَلَهَا لَانَ الْعُلُوقِ اَمْرًا خَفِيًّا لَا يُوْقِفُ عَلَيْهِ فَاَرَادَ اَنْ يَطْلُعَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ لِيَتْلِيَ تِلْكَ الْعَمَّةَ الْحَلِيْلَةَ مَدَّ حَيْثُ حَصُولُهَا بِالسُّكْرِ وَلَا يُوْحِرُهُ اِلٰى اَنْ يَطْهَرَ ظَهْرًا مَعْتَادًا“
آپ کے سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نطفہ کا ہم (بچہ) انی میں قرار پکڑنا حمل کا ٹھہر جانا یہ مخفی امر ہے اس پر کوئی واقف نہیں

ہو سکتا اسلئے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلع کر دے تاکہ وہ نعمت جلیلہ جب ہی آپ کو حاصل ہو ان وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ایسا نہ ہو کہ جس طرح عام عادت کے مطابق کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ (۱۰۰ ہیں)

سبحان اللہ! کیسا ایمان افروز قول بیان کیا گیا کہ اے مسلمان! جب تجھے نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کی تو عبادت براہ شمر یہ ادا کر، نعمت کے حصول پر ناچ، گانا، بھنگڑا ڈالنا، عورتوں کے ٹریبان کھولنا، لڑکوں اور لڑکیوں کا مل کر ناچنا وغیرہ شرعی امور میں سے اجتناب ضروری ہے۔ طلباء کرام کیلئے مختصر عبارت یہ ذکر کرنے کے قابل یہ ہے

(قال) یعنی ذکر کیا (رب اجعل لی آية) ای علامہ اعلم بھا وقت حمل امراتی فارید

فی العبادۃ والشکر لک

عرض کیا، یعنی ذکر کرنے، اے میرے رب بنادے میرے لئے کوئی نشانی جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ میری عورت حاملہ ہو چکی ہے تاکہ اس کا میں شکریہ جلدی ہی ادا کروں اور عبادت زیادہ کروں۔

(۲) "وانما سألها استعجالا للسرور" آپ نے یہ سوال اس لئے کیا تاکہ جلدی خوشی حاصل ہو جائے۔ (۱۰۰ معانی) یعنی بیٹے کی بشارت تو مل چکی ہے جب حمل کے قرار کا پتہ چل جائے گا تو اور ہی زیادہ اور جلدی خوشی حاصل ہوں۔

(۳) (قال رب اجعل لی آية) علامہ اعرف بھا الحبل لا مستقبلہ بالبشاشة و اشکر و تبریح مشقة الانتظار

عرض کیا اے میرے رب بنادے میری لئے کوئی نشانی تاکہ میں اس کے ذریعے حمل کو پہچانوں تاکہ اس کا خوشی اور شکر سے استقبال کروں اور انتظار کی مشقت زائل ہو جائے۔ (بیضاوی)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

"جعل" ہنا بمعنی صیر لتعدیہ الی مفعولین و (لی) فی موضع المفعول الثانی "اجعل" ماخوذ ہے "جعل" سے اس مقام میں "جعل" مرکب ذکر ہے کیونکہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہے اس کا ہے "صیر" (پھیر دیا، بنادیا) اس کا ایک مفعول "لی" ہے جو مفعول کے درجہ میں ہے اور ایہ مفعول "آیۃ" ہے جس کا صراحۃ مفعول ہونا واضح ہے۔ (از قرطبی)

﴿قَالَ اَيْتُكَ اَلَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمَزًا﴾

"فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تم نہیں کلام کر سکو گے تین دن سوائے اشارہ کے۔"

اس آیۃ کریمہ میں "ثلاثة ایام" ذکر کیا ہے کہ تم لوگوں سے تین دن کلام نہیں کر سکو گے اور سورۃ مریم میں "ثلاث

لیال “ ذکر فرمایا ہے کہ تم لوگوں سے تین راتیں کلام نہیں کر سکو گے چونکہ عربی کا ضابطہ یہ ہے۔

”ان احد العددين من الجميع عند الاطلاق يعقل به مقداره من الوقت الآخر“

دن اور رات میں سے کسی ایک کے ذکر کرنے سے دوسرا خود بخود سمجھ آ جاتا ہے، مقصد مقدار وقت بیان کرنا ہوتا ہے دن یا رات کی تخصیص مراد نہیں ہوتی۔

فيعقل من ثلاثة ايام ثلاث ليال ثلاثة ايام“

اسی ضابطہ کے تحت جس آیت کریمہ میں تین دنوں کا ذکر ہے اس کے ساتھ تین راتیں بھی مراد ہیں اور جس آیت کریمہ میں تین راتوں کا ذکر ہے اس کے ساتھ تین دن مراد ہیں۔ ہاں اگر دن اور راتیں علیحدہ بیان کرنی مقصود ہوں تو علیحدہ علیحدہ ان کو ذکر کیا جاتا ہے جیسا کہ عاد کے عذاب کا ذکر کیا تو فرمایا۔

﴿وَمَا عَادَ فَأَهْلِكُوا بَرِيحَ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾

(سورة الحاقة، آیت نمبر ۷، ۸)

(اور بے عدوہ ہلاک کئے گئے نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگادی سات راتیں اور آٹھ دن لگاتار)

اس آیت کریمہ میں دنوں اور اور راتوں کا ذکر کیا کیونکہ اگر صرف سات راتوں کا ذکر ہوتا تو دن بھی سات سمجھ آتے حالانکہ دن تو آٹھ تھے اور اگر صرف آٹھ دنوں کا ذکر ہوتا تو راتیں بھی آٹھ سمجھ آتیں، حالانکہ راتیں تو سات تھیں (از احکام القرآن للجهصاص)

(ان لاتکلم الناس ثلاثة ايام لارمزا) (تمہاری نشانی یہ ہے) کہ تم کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے تین دن (سوائے اشارہ کے) ”ان لاتکلم الناس“ کا مطلب ہے ”ان لاتقدر علی تکیمهم“ تمہیں لوگوں سے کلام کرنے کی قدرت و طاقت ہی حاصل نہیں ہوگی، یہ سلسلہ تین دن اور تین راتوں تک جاری رہے گا۔ ہاں البتہ لوگوں کو کوئی بات سمجھانی مقصود ہوئی تو اشارہ سے ان کو سمجھا سکو گے۔

یہ تین دن لوگوں سے کلام کرنے کی طاقت آپ سے ہٹا لینے کا مقصد یہ تھا ”وانما جعلت آیتہ ذلک لتخلص المدة لذكر الله وشكره قضاء لحق النعمة“ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر کا زیادہ سے زیادہ موقع مل جائے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے حاصل ہونے پر اپنی طاقت کے مطابق اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اگرچہ حق ادا کرنا مشکل ہے۔

(از روح البیان)

فائدہ جلیلہ : ”قال ابن ريد ان زكريا الطيب لما حملت زوجته منه يحيى اصبح لا يستطيع

ان يكلم احدا وهو مع ذلك يقرأ التوراة ويذكر الله تعالى فاذا اراد مقابلة احد لم يطقه“ (فرطی) ابن زید کا قول یہ ہے کہ جس رات حضرت زکریا الطیب کی زوجہ حضرت یحییٰ سے حاملہ ہو گئی تو اسی صبح سے آپ کو طاقت نہ

رہی کہ آپ لوگوں میں سے کسی سے کلام کریں، اگر آپ کلام کرنا بھی چاہتے تو آپ کلام نہ کر سکتے، البتہ آپ توراۃ ان دنوں میں بھی پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

اس ایک نشانی دو فائدے حاصل ہو گئے ایک یہ کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ گذشتہ رات میری زوجہ کا حمل قرار پکڑ گیا اور دوسرا فائدہ یہ حاصل ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر تسبیح و تہلیل کا موقع زیادہ حاصل ہو گیا۔ پھر یہ واقعہ چند معجزات پر مشتمل ہے۔

”احدها ان قدرته على التكلم بالتسبيح والذكر وعجزه عن لاتكلم بامور الدنيا من اعظم المعجزات“
ایک ان میں سے یہ ہے کہ بیشک آپ کو اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور اس کے ذکر کی طاقت حاصل ہونا، اور امور دنیا کی کلام سے عاجز ہونا آپ کا عظیم معجزہ ہے۔

”وثانيها ان حصول ذلك المعجز في تلك الايام المقطرة مع سلامة البية واعتدال المراح من جملة المعجزات“

تین دن آپ کے لئے جو رب تعالیٰ نے مقرر فرمائے ان دنوں میں اگرچہ آپ لوگوں سے کلام نہ کر سکے تین آپ کی زبان صحیح سلامت رہی اور مزاج مستل رہا یہ علیحدہ معجزہ ہے۔

”وثالثها ان اخباره بانه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد ثم ان الدم خرج على دفع هذا الخبر يكون ايضا من المعجزات“

آپ کا تیسرا معجزہ اس واقعہ سے یہ سمجھ آیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ جب تمھاری یہ کیفیت ہوگی تو تم سمجھ جانا کہ حمل نے قرار پکڑ لیا ہے پھر آپ نے یہ خبر اہل خانہ کو بھی دے دی جب آپ کی خبر کو اہل خانہ نے سچا پایا تو آپ کا معجزہ ثابت ہو گیا۔ (نبیر)

یہ بھی خیال رہے کہ انبیاء کرام کی بھی خبریں جو واقع کے مطابق اترتی ہیں یعنی ہر نبی خبر سچی ہوتی ہے، کسی میں واقع کے مطابق نہ ہونے کا احتمال نہیں پایا جاتا، یہ معجزات ہی ہیں۔

رمز کا معنی :

رمز کا معنی ہے ”حرکت کرنا“ اسی وجہ سے دریا کو ”راموز“ کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی حرکت کرتا ہے، آیہ کریمہ میں رمز سے مراد کیا ہے؟ اس میں چند اقوال ہیں :

”احدها انه عبارة عن الاشارة كيف كانت باليد او الرأس او الحاجب او العين او الشفة“

ایک یہ ہے کہ اس سے مراد اشارہ کرنا ہے مطلقاً خواہ وہ ہاتھ سے اشارہ ہو، یا سر سے ہو، یا ایرو سے ہو، یا آنکھوں سے ہو یا ہونٹوں سے ہو۔

”والثانی انه عبارة عن تحریک الشفتین باللفظ من غیر نطق و صوت“

دوسرا قول یہ ہے کہ آیہ کریمہ میں ”رمز“ کا مطلب یہ ہے کہ ہونٹوں کو بلانا بغیر بولنے اور بغیر آواز کے
”والثالث وهو انه كان يمكنه ان يتكلم بالكلام الخفی واما رفع الصوت بالكلام فكان ممسوعاً“
تیسرا قول یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آیہ کریمہ میں رمز کا یہ مطلب ہو کہ تم آہستہ آہستہ بہت مخفی آواز سے بات کر سکو گے لیکن تمہاری آواز کسی کو سنائی نہیں جائے گی۔
(بیر)

راقم کے نزدیک پہلا قول جمیع اقوال پر مشتمل ہے دوسرے اقوال اس میں سمٹ کر آ گئے۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”لا رمزاً“ مستثنی منقطع ہے جبکہ ”کلام“ کا معنی عام محاورہ کے مطابق بولنا لیا جائے اور ”رمز“ کا معنی اشارہ کیا جائے تو اس صورت میں مستثنی، مستثنی منہ کی جنس سے نہیں یعنی ماقبل کے حکم میں داخل نہیں اسے ہی مستثنی منقطع کہا جاتا ہے۔ اور اگر کلام کا معنی لیا جائے جو مقصد کو ادا کرے اور ”رمز“ کا معنی سر اور ہاتھ سے اشارہ لیا جائے جو مقصد پر دلالت کرے تو مستثنی متصل ہوگا کیونکہ مستثنی مستثنی منہ کے حکم میں داخل ہے۔ (بخود از بیضوی و شیخ زادہ)

فائدہ: آیہ کریمہ سے یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ کئی مقامات میں اشارہ کو کلام کے قائم مقام سمجھا گیا ہے اس مسئلہ کو نبی کریم ﷺ کے ایک فیصلہ سے تائید حاصل ہے آپ نے ایک حبشیہ لونڈی سے پوچھا ”ایسن اللہ“ اللہ کہاں ہے؟ ”فاشارت برأسها الى السماء“ تو اس نے سر سے اشارہ آسمانوں کی طرف کیا تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے مالک و ارشاد فرمایا ”اعتقها فانها مؤمنة“ تم اسے آزاد کرو و پیشک یہ مؤمنہ (ایمان والی) ہے۔

یہ آپ نے اس وقت فیصلہ فرمایا جب وہ شخص اپنی ایمان والی غلامہ کو آزاد کرنا چاہتے تھے نبی کریم ﷺ نے اشارہ پر اسلام کا حکم نافذ فرمایا جس سے اس کی دیانت ثابت ہو گئی اس کی جان اور مال محفوظ ہو گئے اس کا جنتی ہونا اور جہنم سے پاک ہونا سمجھ آ گیا ”فیجب ان تكون الاشارة عاملة في سائر الديانة“ لہذا اثابت ہو گیا کہ تمام دینی کاموں میں اشارہ کا اعتبار لیا جائے گا، اس پر احکام مرتب ہوں گے۔

ابن قسیم امام مالک رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں ”ان الاخرس اذا اشار بالطلاق انه يلزمه“

بیشک گونگا جب طلاق کا اشارہ کرے تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔

”وقال السافعی رحمہ اللہ فی الرجل یمرض فیختل لسانہ فہو کالاحرس فی الرحۃ والطلاق“
امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ایسا مریض ہو جائے کہ اس کی زبان بند ہو جائے تو اس پر طلاق اور طلاق سے رجوع کرنے میں گونگے والے احکام جاری ہوں گے یعنی اس کے اشارہ سے وہی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اشارہ سے کیا ہو اور رجوع ثابت ہو جائے گا۔

”وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ ذلک جائز اذا کانت اشارتہ تعرف وان شک فیہا فہی باطل“
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جائز ہے جبکہ اشارہ معروف ہو، اور اگر اشارہ میں شک ہو تو باطل ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے شرط سے حکم کو پختہ کر دیا کہ ہر اشارہ کو طلاق نہ سمجھ لیا جائے۔

طلبہ کرام یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مسئلہ کہ اشارہ معتبر ہے اس سے طلاق اور رجوع ثابت ہو گا یہ استحسان سے ثابت ہے نہ کہ قیاس سے۔
(ماخوذ از قاضی)

﴿وَادْکُرْ رَبَّکَ کَثِیرًا﴾ ”اور یاد کرو اپنے رب کو بہت۔“

”کثیراً“ ای ذکر کثیراً بہت زیادہ یاد کرو اس یاد کرنے سے مراد زبان سے یاد کرنا ہے یا دل سے؟ راقم کے نزدیک یہ حکم مطلق ہے ہر قسم کے ذکر کو شامل ہے یعنی زبان سے یاد کرو اور دل سے بھی یاد کرو۔

فائدہ جلیلہ : اگر مراد دل کا ذکر ہو تو اس لحاظ پر بہتر ہو گا۔

”وذلك لان المستغرقين في بحار معرفة الله عادتهم في الاول ان يواظبوا على الذكر اللسانی مدة فاذا امتلأ القلب من نور ذکر الله سلت اللسان وبقي الذکر فی القلب“
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سمندروں میں مستغرق ہوتے ہیں وہ اپنی عام عادت کے مطابق پہلے اللہ تعالیٰ کا زبانی ذکر کرتے ہیں، جب دل اللہ کے ذکر کے نور سے ان کا بھر جاتا ہے تو دل میں ذکر ہمیشہ سلیقے باقی رہتا ہے۔

اسی وجہ سے کہا گیا ”من عرف الله کل لسانہ“ جس نے اللہ کو پہچانا اس کی زبان تھک گئی یعنی جب رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو زبان رک جاتی ہے دل میں ذکر جاری ہو جاتا ہے یہی حال حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی تھا کہ زبان سے آپ اگرچہ کلام نہیں کر سکتے تھے لیکن زبان سے ذکر جاری تھا جو قلب (دل) میں آکر سا گیا۔ (ماخوذ از یہ)
زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی ”یحتمل ان یكون الامر بالذکر شکراً للنعمۃ مطلقاً“ کہ اللہ تعالیٰ کی بندے پر ان نعتیں ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ (روح معانی)

وقال محمد بن كعب القرظي لو رخص لاحد في ترك الذكر لرخص ذكر يا بقول الله عز وجل "الاتكلم الناس ثلاثة ايام الارمزا واذكرو ربك كثيرا" ولرخص للرجل يكون في الحرب بقول الله عز وجل اذ القيتم فنة فائتوا واذكروا الله كثيرا"

محمد بن كعب قرظی نے کہا ہے کہ اگر کسی ایک کو ذکر کے چھوڑنے کی اجازت دی جاتی تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اجازت دی جاتی، حالانکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے "کیتر ذکر کرنے کا حکم دیا جو اس کے کہ آپ کو تین دنوں تک لوگوں سے کلام کرنے کی طاقت حاصل نہ تھی سوائے اشارہ کے۔ اسی طرح اگر ذکر چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو جنگ میں شریک لوگوں کو اجازت دی جاتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا "جب تمہاری ملاقات ایک جماعت سے ہو تو ثابت رہو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ (قرطبی)

﴿وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ "اور تسبیح بیان کرو دن ڈھلے اور صبح سویرے۔"

"(وسبح) ای وعظم ربك ونزهه عن النقائص"

اور تسبیح بیان کرو یعنی رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو اور اس کا ہر قوم کے نقص سے پاک ہونے کا ذکر کرو۔

"قيل وصل لربك وسميت الصلوة تسبيحا لان فيها تنزيها للرب سبحانه وتعالى"

بعض حضرات نے بیان کیا ہے "وسبح" کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کیلئے نماز ادا کرو نماز کو تسبیح اس لئے کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز میں تسبیح پائی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے نفلی نماز کو "سبحه" کہنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ اس میں تسبیحات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

"بالعشي" (دن ڈھلے) فاما العشي فهو ما بين زوال الشمس الى غروبها ومنه وسميت صلاتنا الظهر والعصر صلاتي العشاء "سورج کے ڈھل جانے اور غروب ہونے کے درمیان وقت کو "عشی" کہا جاتا ہے اسی لئے ظہر اور عصر کی نماز کے وقت پر "عشاء" کا لفظ عام طور پر احادیث میں موجود ہے۔

(والابكار) (اور صبح سویرے) والابكار هو ما بين طلوع الفجر الى الضحى "صبح صادق سے لے کر چاشت کے وقت تک تمام درمیانی وقت "ابکار" کہلاتا ہے۔ (ازخازن)

یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیحات دن ڈھلے سے لے کر غروب تک اور صبح صادق سے کر چاشت تک بیان کرو، "ويحتمل ان يكون اراد بالعشي الليل وبالابكار النهار فعبر بجزء كل واحد منهما

عن جملته وهو مجاز حسن"

اور ایک احتمال یہ ہے کہ "عشی" سے مراد رات ہو اور ابکار سے مراد دن ہو ذکر جز، ہو اور مراد کل ہو، یہ مجازی معنی ہے، لیکن خوبصورت معنی ہے اب مطلب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرو دن اور رات۔

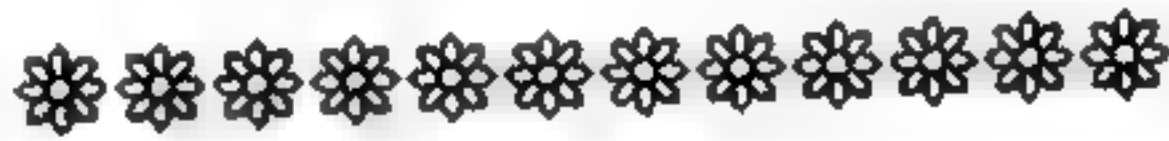
"وقال الراغب لم يعن التسبيح طرفي النهار فقط بل ادامة العبادة"

علامہ راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے کہ آیت کریمہ میں یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرودن اور رات کی طرفوں میں بلکہ ہمیشہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔
(ماخوذ از البحر المحیط)

اور اگر ”وسبح“ کا معنی نماز ادا کرنا لیا جائے تو ”عشی“ سے مراد سورج کے ڈھل جانے سے لے کر رات تک کا وقت ہو تو چار نمازیں اس ایک لفظ سے ثابت ہو جائیں گی۔ اور ”ابکار“ سے صبح کی نماز ثابت ہو جائے گی۔ یعنی اگرچہ بظاہر خطاب حضرت زکریا علیہ السلام کو ہے لیکن عموم الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ اور آپ کی امت کیلئے بھی ان الفاظ مبارکہ سے ہی تمام نمازوں کے اوقات بیان کر دیتے گئے ہوں تو کوئی بعید بات نہیں۔

راقم کو تو اس میں عظمت قرآن نظر آتی ہے کہ مختصر الفاظ وسیع مفہوم کو شامل ہوتے ہیں اور اگر مزید غور کیا جائے تو اسی میں اشراق، چاشت اور ادائین نمازوں کو تذکرہ بھی مل جائے گا۔ بات تو اپنی اپنی سوچ کی ہے یعنی جب یہ بیان کیا جائے کہ خطاب تو حضرت زکریا علیہ السلام کو ہی ہے لیکن ضمنی طور پر یہ مسائل بھی سمجھ آ رہے ہیں اس سے مفہوم قرآن نہیں بدلے گا بلکہ قرآن کا بیان و نشان سمجھ آئے گا۔ ”واللہ اعلم بالصواب“

تنبیہ: محمد بن کعب قرظی کی جو روایت قرطبی سے نقل کی ہے وہ درمنثور میں ابن جریر اور ابن مغذرا اور ابن ابی حاتم اور ابو نعیم سے نقل کی گئی ہے۔
(راقم)

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى

نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (آیہ نمبر ۴۲)

(۱) اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بیشک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔

(۲) اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم بیشک اللہ نے چن لیا ہے تجھے اور خوب صاف ستھرا کیا ہے تجھے، اور پسند کیا ہے تجھے آج سارے جہاں کی عورتوں سے۔

ترجمہ سے ہی مختصر مطلب تو واضح ہے البتہ علیحدہ علیحدہ الفاظ کی وضاحت کی جا رہی ہے۔

”اور یاد کرو جب فرشتوں نے۔“

﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ﴾

”اذ“ کے متعلق علامہ رازی رحمہ اللہ ایک قول بیان کرتے ہیں کہ یہ ”اذکر“ مقدر کا مفعول فیہ اس لحاظ پر ترجمہ وہی ہے جو راقم نے ذکر کر دیا ہے ”المراد بالملائكة ههنا جبریل وحده“ اس مقام میں ملائکہ سے مراد صرف جبریل ہیں، اسی طرح ﴿يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ﴾ میں بھی ذکر جمع ہے لیکن مراد ملائکہ سے صرف جبریل ہیں ذکر جمع ہو اور مراد واحد ہو بظاہر لفظ کی مراد میں عدول (پھیرنا) نظر آتا ہے لیکن یہ مجازی معنی لینا اس سے ضروری ہے کہ سورۃ مریم میں ذکر جبریل کا ہی ہے جس حضرت مریم سے کلام کیا۔

﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾

”اے مریم بیشک اللہ نے چن لیا ہے تجھے اور خوب صاف ستھرا کیا ہے تجھے، اور پسند کیا ہے تجھے

آج سارے جہاں کی عورتوں سے۔“

جبریل کا حضرت مریم سے بمکلام ہونا اس لئے نہیں تھا کہ وہ نبی تھیں وہ نبی نہیں تھیں کیونکہ نبی صرف مردوں کو بنایا گیا عورتوں کو نہیں رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی واضح طور پر موجود ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾

”اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے، جنہیں ہم وحی کرتے اور سب شہر کے ساکن تھے“

حضرت جبریل کا حضرت مریم سے کلام چند وجوہ سے تھا:

(۱) بعض حضرات نے کہا یہ حضرت مریم کی کرامت کی وجہ سے تھا لیکن کہ مذہب صرف ان لوگوں کا تھا جن کے نزدیک اولیاء کرام سے بطور کرامت فرشتوں کا ظاہر اُکلام کرنا جائز ہے لیکن یہ مذہب جمہور علماء کرام کا نہیں۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ”ارہاس“ کے پیش نظر تھا۔ یہ ہمارے نزدیک جائز ہے عیسیٰ معترزی بھی اس کا قائل ہے۔

راقم کے نزدیک جائز ہے کیونکہ نبی کی پیدائش سے پہلے نبی کے کمال کو یا اعلان نبوت سے پہلے کے مآل کو ارہاس کہا جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ کی پیدائش سے پہلے ہاتھی والوں ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کیا جبکہ وہ کعبہ پر حملہ کرنے کیلئے آتے تھے۔ یہ نبی کریم ﷺ کی پیدائش سے چالیس یا پچاس دن پہلے کا واقعہ ہے اس میں برکت آپ کی ہی شامل تھی اسی وجہ سے یہ آپ کا ارہاس ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے کعبہ میں آتے جاتے سلام کرتا تھا یہ بھی آپ کا ارہاس ہی ہے۔

(۳) بعض حضرات نے کہا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ ہے کیونکہ حضرت مریم ان کی زیر کفایت تھیں اس لئے ان سے فرشتے کا کلام کرنا حقیقت میں اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کا معجزہ ہوا، ”وہو جمہور قول المعتزلة“ لیکن یہ قول جمہور معتزلہ کا ہے اہل سنت و جماعت کا نہیں اس لئے کہ حضرت مریم سے فرشتے کا کلام کرنا ان کا یا ان کے بیٹے کا کمال ہو سکتا ہے نہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔

(۴) ومن الناس من قال ان ذلك كان على سبيل النفث في الروح والالهام واللقاء في القلب كما كان في حق ام موسى عليه السلام في قوله ”واوحينا الي ام موسى“

بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ کلام براہ راست نہیں تھا بلکہ یہ دل میں ڈالنا اور الہام اور نفس میں پھونکنا تھا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ”واوحينا الي ام موسى“ اگرچہ بظاہر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف“ لیکن مراد وہاں بھی یہ ہے کہ (ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈالا)

(ماخوذ از کبیر بوضاحت)

پہلے اور دوسرے اصطفاء میں فرق:

اس آیت کریمہ میں حضرت مریم کے تین اوصاف بیان فرمائے ہیں پہلا وصف بیان فرمایا ”ان اللہ اصطفاک“ بیشک اللہ نے چن لیا تجھے (پسند فرمایا) اور دوسرا وصف ذکر فرمایا ”وطهرک“ اور خوب صاف ستھار کیا ہے تجھے، اور تیسرا وصف یہ بیان فرمایا ہے ”واصطفاک علی نساء العالمین“ اور چن لیا ہے۔ پسند فرمایا ہے تجھے

آج جہان کی عورتوں پر۔

(۱) پہلے چن لینے کی چند وجوہ ہیں۔

اصطفاء اول :

(۱) اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی خدمت گزاری کیلئے حضرت مریم کے آزاد کرنے کو قبول فرمایا، باوجود اس کے کہ آپ مؤنث تھیں، اور مؤنث کو بیت المقدس کیلئے وقف نہیں کیا جاتا تھا۔

(۲) دوسری وجہ آپ کو چن لینے کی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ نے شروع سے ہی دنیاوی غذا حاصل نہیں کی بلکہ جنت کے رزق سے ہی ان کی پرورش کی گئی۔

(۳) آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا فارغ وقت عطاء فرمایا، اپنی مہربانیوں اور ہدایت سے نوازا اور آپ کی حفاظت فرمائی۔

(۴) چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کفالت اگرچہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ تھی، لیکن ان کے رزق میں ان پر کسی کا احسان نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ملتا تھا وہی کافی ہو جاتا تھا۔

حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ کے مقفل (تالہ لگے ہوئے) کمرہ میں بے موسم پھل پاتے تو یہ سوال کرتے "انی لک هذا" یہ پھل تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا "قالت هو من عند الله" تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

(۵) پانچویں وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کا کلام آپ نے براہ راست، آمنے سامنے سنا، (یہی قول معتبر ہے، صرف دل میں ڈالنے والا قول معتبر نہیں) یہ وصف کسی اور عورت کو حاصل نہ تھا، صرف آپ کو یہ وصف عطاء کیا گیا۔

اصطفاء دوم: دوسرا اصطفاء (چن لینا) جس کا تذکرہ ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ میں

بیان کیا گیا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر باپ کے بیٹا عطاء فرمایا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہوئے بولنے کی طاقت عطاء فرمائی اور ان کی کلام سے حضرت مریمؑ کو یہود کی تہمت سے نجات حاصل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ اور بنایا ہم نے اسے (مریم کو) اور اس کے بیٹے کو تمام جہانوں کیلئے نشانی۔

ذکر تطہیر: ان دونوں اصطفاء کے درمیان تطہیر "وطہرک" تو کر فرمایا اس میں بھی چند وجوہ ہیں:

(۱) "احدھا انہ تعالیٰ طہرھا عن الکفر والمعصیۃ فہو کقولہ تعالیٰ فی ازواج النبی ﷺ (ویطہرکم

تطہیر) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کفر و معصیت سے پاک رکھا، جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا﴾

(۲) ”وثنایہا انہ تعالیٰ طہرہا عن مسیس الرجال“ اور ان میں دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کے چھونے سے پاک رکھا۔

(۳) ”وثالثہا طہرہا عن الحيض قالوا کانت مریم لا حیض“ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیض سے پاک رکھا، یہی قول اہل علم کا ہے کہ حضرت مریم حیض سے پاک تھیں۔ حیض کا نہ آنا اور بیٹا بھی عطاء ہونا وہ بھی بغیر باپ کے یہ سب حضرت مریم کی کرامات تھیں۔

(۴) ”ورابعہا، وطہرک من الافعال الذميمة والعادات القبيحة“ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برے افعال اور بری عادات سے پاک رکھا۔

(۵) ”وخامسہا، وطہرک عن مقالة اليهود وتهمتهم وکذبهم“ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہودی باتوں اور ان کی تہمت اور ان کے جھوٹ سے پاک رکھا۔ (ماخوذ از کبیر ہمدانی دہلوی)

تسکین الجنان فی محاسن کنز الایمان سے اقتباس:

﴿واضطفاک علی نساء العالمین﴾ ”اور جہان کی عورتوں کو منتخب کیا ہے“ (فتح محمد صاحب)

﴿واضطفاک علی نساء العالمین﴾ ”اور برگزیدہ کیا تم کو اوپر عورتوں عالموں کے“ (شاہ رفیع الدین صاحب)

﴿واضطفاک علی نساء العالمین﴾ ”اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر“ (محمود حسن صاحب)

﴿واضطفاک علی نساء العالمین﴾ ”اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کیلئے چن لیا“

(مودودی صاحب)

﴿واضطفاک علی نساء العالمین﴾ ”اور آپ کو دنیا جہان کی عورتوں میں برگزیدہ کہا ہے“ (عبد المجید صاحب)

﴿واضطفاک علی نساء العالمین﴾ ”اور آپ کو دنیا جہان کی بیبیوں کے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے“

(اشرف علی صاحب)

﴿واضطفاک علی نساء العالمین﴾ ”اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں سے“ (شاد محمد صاحب)

﴿واضطفاک علی نساء العالمین﴾ ”اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا“

(اعلیٰ حضرت مولانا محمد رشاد خان بریلوی رحمہ اللہ)

یہاں حضرت مریم کو خطاب ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ میں لفظ ”آج“ کی زیادتی ہے۔ جو بظاہر وہم واقع ہوتا ہے اس کا تفسیر نے بھی ازالہ کیا اور اس وہم کے ازالہ کیلئے تفسیر کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بھی ایک لفظ کی زیادتی کی۔

وہ وہم یہ ہے کہ حضرت مریم کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت کیسے حاصل ہے؟ حالانکہ حضرت فاطمہ الزہراء اور حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہما) پر حضرت مریم کو فضیلت حاصل نہیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا ”ای اہل زمانک“ (جلالین) یعنی تمہیں اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے اسی مقام پر جلالین کے حاشیہ پر وضاحت موجود ہے۔

(واصفافک علی نساء العالمین) ای بان وہب لک عیسیٰ من غیر اب ولم یکن ذلک لاحد من النساء هذا وان کان من خصائص مریم علیہا السلام لکنہ لایلزم من هذه الفضيلة افضليتها مطلقة علی فاطمة بنت محمد ﷺ وعائشة زوجة النبی ﷺ ففاطمة وعائشة رضی اللہ عنہما افضل نساء العالمین من الاولین والآخرین کما هو المذهب المحقق عند العلماء“

یعنی مفسر رحمہ اللہ نے ”اہل زمانک“ کے الفاظ کو یوں زیادہ کیا؟ اس لئے کہ حضرت مریم کو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کا عطاء ہونا اگرچہ آپ کی خصوصیت ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کو مطلقاً حضرت فاطمہ بنت النبی ﷺ اور حضرت عائشہ زوجة النبی ﷺ پر بھی فضیلت حاصل ہو اگرچہ یہ خصوصیت تو ان دونوں کو حاصل نہیں لیکن ان دونوں کو کثیر خصائص حاصل ہیں جو احادیث مبارکہ میں وار ہیں جو فضائل حضرت مریم میں نہیں پائے جاتے، پس فاطمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کو تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت ہے، اس پر تحقیق و اتفاق موجود ہے۔

یہ وجہ تھی جس کا مفصل بیان اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ایک لفظ سے سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر مطلقاً عام تراجم کی

(تسکین البیان فی محاسن کفر الایمان ص ۸۰، ۸۱)

طرح ترجمہ کیا جاتا تو اعتراض کا اندفاع ممکن نہیں تھا

ارشادات مصطفویہ ﷺ :

اخرج عبد الرزاق وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن سعید بن المسیب فی قوله ”ان الله اصطفاك وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین“ قال کان ابو هريرة یحدث عن رسول الله ﷺ انه قال خیر نساء رکن الابل نساء قریش احناه علی ولد فی صفره وارعاه علی زوج فی ذات یدہ قال ابو هريرة ولم ترکیب مریم بنت عمران بعبیر اقط اخرجہ الشیخان بدون الآية“

مصنف عبد الرزاق میں ہے اور ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن المسیب نے روایت ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے ارشاد گرامی "ان الله اصطفىك وطهرک واصطفاك على نساء العالمين" کی وضاحت میں رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان فرماتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بیشک بہتر عورتیں وہ ہیں جو اونٹوں پر سوار ہوتی ہیں، عورتیں قریش کی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر شفقت کرتی ہیں خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مریم بنت عمران تو اونٹوں پر سوار نہیں ہوئیں۔ (ازدور منثور)

یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن عورتوں کو نبی کریم ﷺ نے "خیر النساء" کہا ہے۔ وہ تو اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں حضرت مریم تو اونٹ پر سوار نہیں ہوئیں کہ آپ مطلقاً تمام عورتوں سے افضل ہوں یعنی اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ آپ اپنے زمانہ کی عورتوں سے افضل تھیں نہ کہ مطلقاً قریش کی وہ کون سی عورتیں ہیں جو مطلقاً خیر النساء (سب عورتوں سے بہتر) ہیں، وہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن ہیں۔

✽ اخرج ابن ابی شیبۃ والبخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن جریر وابن مردويه عن علی سمعت رسول الله ﷺ يقول حمير نساها مریم بنت عمران وخیر نساها خدیجة بنت خویلد

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عورتوں میں سے بہتر مریم بنت عمران ہیں اور عورتوں میں سے بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ (ازدور منثور)

حضرت مریم کے ساتھ تو وہی قید لگانی پڑے گی جس کا ذکر جلالین اور اس کے حاشیہ سے کر دیا گیا کہ آپ کو اپنے زمانہ کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے لیکن حضرت خدیجہ کو مطلقاً تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔

✽ وعن انس ان النبی ﷺ قال حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران وخدیجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد وآسیۃ امرأة فرعون

(رواه الترمذی وصححه و احمد و ابن اسلم و ابن حبان و احمد)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جہان کی عورتوں میں سے تمہیں کافی ہیں مریم بنت عمران، اور خدیجہ بنت خویلد، اور فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا اور آسیہ زوجہ فرعون۔ (ازدور منثور)

(خیال رہے یہ حدیث ابن شیبہ نے حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسل ذکر کی ہے)

✽ "عن ابی موسی اشعری قال قال رسول الله ﷺ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الامریم بنت عمران وآسیۃ امرأة فرعون وفضل عائشة علی النساء کفضل الثريد علی سائر الطعام

(اخرج ابن ابی شیبۃ والبخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجة وابن جریر)

ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کامل مرد تو بہت ہیں عورتوں میں سے کامل

صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہیں اور عائشہ کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ثرید کو تمام طعاموں پر فضیلت حاصل ہے۔
(از درمنثور)

”قلت لعل معنی قوله ﷺ لم يكمل من النساء من الامم السابقة الامریم وآسیة“ يدل عليه قوله ﷺ وفضل عائشة علی مریم وآسیة“
(مظہری)

علامہ قاضی ثناء اللہ مظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کے ارشاد ”لم يكمل من النساء الامریم بنت عمران وآسیة امرأة فرعون“ کا معنی یہ ہے ”لم يكمل من النساء من الامم السابقة الامریم وآسیة“ کہ پہلی امتوں کی عورتوں میں سے کوئی کامل نہیں سوائے مریم بنت عمران کے اور آسیہ زوجہ فرعون کے۔

اس تشریح اور وضاحت پر نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے ”فضل عائشة علی النساء كفضل الثريد علی سائر الطعام“ کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح ثرید کو تمام طعاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ کو یہ ارشاد اس پر دلالت کر رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت مریم اور آسیہ پر مطلقاً فضیلت حاصل ہے۔

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی فضیلت پر احادیث:

”عن عائشة ان رسول الله ﷺ قال يا فاطمة لا ترضين ان تكوني سيدة نساء اهل الجنة او نساء المؤمنين“
(رواه البخاری والمسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بیشک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم پسند نہیں کرتی کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بن جاؤ (یا آپ نے فرمایا) کہ تم مومنوں کی عورتوں کی سردار بن جاؤ (از مظہری)

”عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ﷺ“
(رواه ابو داؤد والنسائی والحاكم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا جنت کی عورتوں میں سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد ﷺ ہیں۔
(از مظہری)

”عن حذيفة ان النبي ﷺ قال نزل ملك من السماء فاستأذن الله ان يسلم علی فبشرني ان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة“
(رواه احمد والترمذی والنسائی وابن حبان والحاكم)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا آسمانوں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھ پر سلام بھیجے، پھر اس نے (یعنی اترنے کے بعد) مجھے

بشارت دی کہ بیشک جنت والی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوں گی۔

”فہذہ الاحادیث تدل علی ان فاطمۃ افضل من مریم لان نساء اهل الجنة عام لا یحتمل التخصیص بزمان دون زمان بخلاف قوله تعالیٰ (اصطفاک علی نساء العالمین) فانه یحتمل ان یکون المراد منه عالمی زمانہا کما قلنا“

ان مذکورہ احادیث سے واضح ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا حضرت مریم سے افضل ہیں اس لئے کہ جنتی تمام عورتوں کی جب سردار حضرت فاطمہ ہوں گی تو جنتی عورت حضرت مریم بھی ہیں لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت مطلقاً ثابت ہوگئی جو کسی زمانہ سے خاص نہیں۔

بخلاف اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلٰی نِسَاءِ الْعَالَمِیْنَ﴾ میں احتمال ہے کہ مراد یہی ہو جو ذکر کر دی گئی کہ حضرت مریم کو اپنے زمانہ کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ (مظہری)

❀ عن ابی سعید الخدری ان النبی ﷺ قال فاطمۃ سیدۃ نساء اهل الجنة الا ما کان من مریم“ (رواہ ابو یعلیٰ وابن حبان والی کم والمظہری)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں سوائے مریم کے۔

❀ ”عن ام سلمۃ عن فاطمۃ قالت اخبرنی رسول اللہ ﷺ انی سیدۃ نساء اهل

الجنة الامریم بنت عمران“

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا مجھے

رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو سوائے مریم بنت عمران کے۔

ان دو حدیثوں سے بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت مریم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت حاصل ہے

لیکن علامہ مظہری رحمہ اللہ نے کیا خوب بیان فرمایا:

فہذان الحدیثان یدلان علی استثناء مریم من المفضولیۃ ولایدلان علی کونہا افضل

من فاطمۃ رضی اللہ عنہا“

یہ دونوں حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت مریم کو مفضولیت سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، یہ حدیثیں اس پر دلالت نہیں کر

رہیں کہ حضرت مریم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر فضیلت حاصل ہے۔ (ماخوذ از مظہری)

❀ ”قال رسول اللہ ﷺ فاطمۃ بضعة منی“ (رواہ البخاری والمسلم عن المسورس محرمة)

مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔

یہی حدیث مسند احمد اور ترمذی اور مستدرک حاکم میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس حدیث

پاک سے بعض حضرات نے مطلقاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام مردوں اور عورتوں پر ثابت کی، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے ”لانعزل ببضعة رسول اللہ ﷺ احدا“ ہم رسول اللہ ﷺ کے جسم کے ٹکڑے کے برابر کسی اور کو نہیں سمجھتے۔

”لکس عند جمهور اهل السنة خص منه من علم فضلهم قطعاً من الانبياء وبعض الصديقين وبقی من سواهم فی العموم“

سین جمہور علماء اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کسی نبی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور بعض صدیقین (خلفاء راشدین) پر بھی فضیلت حاصل نہیں، البتہ عام مردوں پر آپ کو فضیلت حاصل ہے۔

تنبیہ: بعض مفسرین حضرات نے مطلقاً حضرت مریم کو تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن راقم نے جو کچھ سمجھا وہ یہ ہے کہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون کو اپنے اپنے زمانہ کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو مطلقاً تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بحیثیت بنت النبی ﷺ کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بحیثیت زوجہ النبی ﷺ کے تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے

”والله اعلم بالصواب“

﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (ایہ ص ۴۳)

(1) اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کیلئے سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

(2) اے مریم ادب سے کھڑی ہو جاؤ اپنے رب کے حضور اور سجدہ کرو اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔

مختصر مطلب: اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا، ابنتہ سجدہ عیحدہ ارکان کا ذکر کیا تا کہ ان کی حفاظت میں مبالغہ کرنے کا حکم پایا جاسکے، ”لما ان فی ذکر الشیء تفصیلاً تقریر الیس فی الاجمال“ کیونکہ کسی چیز کی تفصیل میں جو تقریر پائی گئی ہے وہ اجمال میں نہیں۔ (رون معانی)

﴿يَا مَرْيَمُ﴾ ”اے مریم“

”الحکمة فی ان اللہ لم یذکر فی القرآن امرأة باسمها الاہی اشارۃ الی رد ما قالہ الکفار من انها زوجتہ فان العظیم علی الہمة یا نف من ذکر اسم زوجتہ بین الناس فکان اللہ یقول لو كانت زوجة لی لما صرحت باسمها“

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام ذکر نہیں سوائے حضرت مریم کے، اصل میں اس نام کے ذکر کرنے میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس میں کفار کا رد پایا گیا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آپ کی زوجہ ہیں، اس لئے کہ جو عظیم ہمت والی ہستیاں ہیں وہ اپنی زوجہ کا چرچا لوگوں میں کرنے سے مار محسوس کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمادیا کہ اگر مریم میری زوجہ ہوتی تو میں اس کا واضح طور پر نام ذکر نہ کرتا، اس کا چرچا نہ کرتا۔ (حاشیہ جالین)

﴿اقْنُتِي لِرَبِّكِ﴾ ”اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو“

”قنوت“ کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں، جالین میں مذکور ہے ”اطیعہ“ اپنے رب کی اطاعت کرو، ”اطیلی القیام فی الصلوۃ“ شکرا نماز میں لمبا قیام کرو اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ادا کرنے کیلئے۔ (منہجی)

”اعبدی لربک“ اپنے رب کی عبادت کرو۔ (صابونی)

روح المعانی نے پہلے دو معانی بیان کیا ہے ”الاحلاص فی العبادۃ“ مخلص سے عبادت کرو۔ اسی حضرت رحمہ اللہ کا تقریباً یہی معنی ہے ”اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو“ راقم نے بھی یہی معنی نقل کیا ہے۔ خازن

نے ”لمبا قیام کرو“ معنی بیان کرنے کے بعد یہ ذکر کیا:

”قال الاوزاعی لما قالت الملائكة له اذ لك قامت حتى تورمت قدماها وسالت دما وقيحا“
اوزاعی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے جب فرشتوں نے آپ کو رب تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے اتنا لمبا قیام کرنا شروع کیا
یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر ورم (سوجن) آگئی، یہاں تک آپ کے قدموں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ (غازن)

﴿وَاسْجُدْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

”اور سجدہ کرو، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔“

”امرت بالصلوة بالجماعة بذکر ارکانها مبالغة فی ایجاب رعایتها وایذانا بفضيلة کل منها واصلته“
اس آیت کریمہ میں حضرت مریم کو نماز جماعت سے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، البتہ علیحدہ علیحدہ ارکان ذکر کئے گئے
کہ ”قیام کرو“ (ادب سے کھڑی ہو جاؤ) اپنے رب کے حضور، اور سجدہ کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تاکہ ان
کے وجوب رعایت میں مبالغہ کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ ارکان کی فضیلت کو بھی بیان کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اصل
ارکان یہی ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے۔ (از تفسیر ابی السعد)

سجدہ کو رکوع سے پہلے کیوں ذکر کیا؟

”وتقديم السجود على الركوع اما لكون الترتيب في شريعتهم كذلك“

سجدہ کو رکوع سے پہلے ذکر کرنے کی ایک وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ ان کی شریعت میں ترتیب ہی یہ ہو کہ وہ سجدہ
پہلے کرتے ہوں اور رکوع بعد میں۔ اگر قوی دلائل سے یہ ثابت ہو جائے تو مسئلہ واضح ہے کہ جس طرح ان پر نماز ادا
کرنا لازم تھا اسی طرح ان کو یہاں حکم دیا گیا۔ (از تفسیر ابی السعد)

لیکن زیادہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کی نماز ہماری نماز کی طرح ہی تھی، رکوع پہلے تھا اور سجدہ
بعد، اس قول کے مطابق (جو صحیح بھی ہے) ضروری ہے کہ وجہ بیان کی جائے کہ کیوں سجدہ کا ذکر رکوع سے پہلے کیا
گیا، اس میں چند وجوہ ہیں۔

(۱) ”انما قدم السجود على الركوع لان الواو لا تقتضي الترتيب انما هي للجمع كانه قيل لها

افعلي الركوع والسجود“

سجدہ کو رکوع پر مقدم ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ واو ترتیب کو نہیں چاہتی، صرف جمع کیلئے آتی ہے، حکم صرف یہ دیا گیا کہ

رکوع کرو اور سجدہ کرو، یہ مراد نہیں کہ سجدہ پہلے کرو اور رکوع بعد میں۔

(۲) وقال الانباری امرها امر اعاما وحضها علی فعل اراد العموم فکانه قال استعملی السجود فی حال والركوع فی حال ولم یرد تقدیم السجود علی الركوع بل اراد العموم بالامر علی اختلاف الحالین
ابن انباری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت مریم کو مطلقاً ایک عام حکم دیا ہے، نیکی کے کام پر ابھارا ہے، گویا کہ کہا ہے سجدہ کرو سجدہ کے وقت اور رکوع کرو رکوع کے وقت، سجدہ کو رکوع پر مقدم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ (خازن)

(۳) "اولیتقرن (ارکعی) بالراکعین للایذان بان من لیس فی صلوتہم رکوع لیس مصلین"
اور وجہ یہ ہے کہ سجدہ کا حکم دیا گیا ہے، یعنی ادب سے قیام کرو اور سجدہ کرو، رکوع کا مطلقاً حکم نہیں بلکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا مطلب ہے "اور نماز جماعت سے ادا کرو"

اسی سے ضمناً یہ سمجھ آ گیا کہ جن کی نماز میں رکوع نہیں وہ حقیقت میں نہ نماز ہے، اور نہ ہی ادا کرنے والوں کو نمازی کہا جائے گا۔

(۴) "قال الزمخشری ویحتمل ان یکون فی زمانہما من کان یقول ویسجد فی صلوتہ ولا یرکع، وفیہ من یرکع فامرت بان ترکع مع الراکعین ولا نکون مع من لا یرکع"
زمخشری نے کہا ہے کہ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس زمانہ میں بعض لوگ وہ ہوں جو نماز ادا کرتے ہوں اس میں سجدہ کرتے ہوں اور رکوع نہ کرتے ہوں اور بعض لوگ نماز میں سجدہ اور رکوع دونوں ہی کرتے ہوں، تو حضرت مریم کو حکم دیا گیا ہو تم نماز ان لوگوں کے ساتھ ادا کرو جو سجدہ بھی کرتے ہوں اور رکوع بھی، ان لوگوں کے ساتھ نماز ادا نہ کرو جو سجدہ تو کرتے ہیں اور رکوع نہیں کرتے۔ (روح المعانی)

اعتراض: یہ وجہ تو اس طرح بھی حاصل ہو سکتی تھی کہ یہ کہہ لیا جاتا "وارکعی مع الراکعین واسجدی"

جواب: سجدہ عبادت میں دوسرے ارکان سے اہم ہے، اسی وجہ سے غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں اور سجدہ رب تعالیٰ کے قرب کا زیادہ ذریعہ ہے نسبت دوسرے ارکان کے۔

"قال علیہ الصلوۃ والسلام" اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا سجد

بندہ رب تعالیٰ کے اس وقت زیادہ قریب ہوتا ہے، جب سجدہ کرتا ہے۔

"فلما کان السجود مختصاً بهذا النوع من الرتبة والفضيلة لاجرم قدمه علی سائر الطاعات"
جب سجدہ کو یہ خصوصی فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے تو یقیناً اسی وجہ سے اسے پہلے ذکر کر دیا لیکن پہلے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ پہلے ہی ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہو۔ (ماخوذ از کبیر و روح المعانی بتصرف)

(۵) سجدہ کا حقیقی معنی مراد نہ ہو اور رکوع کا حقیقی معنی مراد ہو، یعنی سجدہ کا معنی نماز ہو، اور رکوع کا مطلب رکوع ہی ہو تو اب مطلب یہ ہوگا نماز ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز جماعت سے ادا کرو، سجدہ سے مراد نماز رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں پائی گئی ہے ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُودِ﴾ اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد۔ اس مقام میں ”سجود“ کا معنی ”نمازیں“ لیا گیا ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے ”اذا دخل احدكم المسجد فليسجد سجدتين“ ج ب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو تو دو رکعت نماز ادا کرے۔ حدیث شریف میں بھی ”فليسجد“ کا معنی ”چاہئے وہ نماز ادا کرے“ اور سجدتین کا معنی دو رکعت نماز۔ (کبیر بتصرف)

(۶) ایک اور احتمال یہ ہے کہ سجدہ کا معنی حقیقی ہو اور رکوع کا معنی مجازی ہو ”یعنی ان یكون المراد من الركوع التواضع“ یعنی رکوع کا معنی خشوع و خضوع، عاجزی مراد ہو۔ اب معنی یہ ہوگا ”اور سجدہ کرو اور عاجزی سے یعنی خشوع و خضوع سے نماز ادا کرو۔ (کبیر بتصرف)

(۷) ایک اور احتمال یہ ہے کہ سجدہ اور رکوع دونوں کا معنی مجازی ہو اب مطلب یہ ہوگا نماز ادا کرو، اور خشوع کرنے والوں کے ساتھ خشوع کرو۔ یہ آخری تینوں احتمال جو پیش کئے گئے ہیں ان پر اعتراض وارد ہی نہیں ہوتا۔ ”واركعي مع الراكعات“ نہیں کہا، کیا وجہ ہے؟ یعنی یہ نہیں کہا رکوع کرو رکوع کرنے والی عورتوں کے ساتھ بلکہ یہ کہا ہے ”واركعي مع الراكعين“ اور رکوع کرو رکوع کرنے والے مردوں سے ساتھ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں چند وجوہ ہیں۔

(۱) والجواب ان الاقتداء بالرجال حال الاختفاء من الرجل افضل من الاقتداء بالنساء“ ایک وجہ ان میں سے یہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا ہے کہ پردے کی حالت میں اقتداء مردوں سے زیادہ بہتر ہے بہت عورتوں کی اقتداء کے۔ (کبیر)

(۲) وحاء (مع الراكعين) دون الراكعات لان هذا الجمع اعم اذ يشمل الرجال على سبيل التغليب“ جمع مذکر کے صیغہ غلبہ طور پر مؤنث کو بھی شامل ہیں، لہذا مؤنث کے صیغہ کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ امامت تو مردوں کی ہے اور ان کی اقتداء میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی پردے میں ان کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہیں لہذا تم بھی اس جماعت میں شریک ہو جاؤ۔ (ماخوذ از البحر المحیط بوضاحت)

(۳) (مع الراكعين) لم يقل مع الراكعات اما لدخول جمع المؤنث في المذكر بالتغليب

او المعنى صلى كصلوة الرجال من حيث الخشية وعو الهمة لا كصلوة النساء من حيث التهرب وعدم الخشية“ (صاری)

ایک جواب تو علامہ صاوی رحمہ اللہ کا بھی وہی ہے جو البحر المحیط سے بیان کیا گیا ہے البتہ ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مذکر صیغہ ذکر کیا ہے مؤنث نہیں ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے گویا کہ یہ حکم دیا گیا ہے تم مردوں کی طرح خشوع و خضوع سے اور بلند ہمت سے نماز ادا کرو عام عورتوں کی طرح نماز میں کوتاہی سے کام نہ لو، اور عام عورتوں کی طرح نماز بغیر خشوع کے ادا نہ کرو بلکہ خشوع سے ادا کرو۔

بحث مذکور سے راقم نے یہ سمجھا:

بنی اسرائیل کی نماز ہماری نماز کی طرح ہی تھی اس میں رکوع تھا اور سجود بھی، اسی طرح رکوع پہلے تھا اور سجود بعد میں، سجود کے اہم رکن ہونے کی وجہ سے پہلے ذکر کر دیا گیا، واؤ ترتیب کا تقاضا نہیں کرتی اس لئے مطلوب رکوع اور سجود کی ادائیگی ہے ترتیب ذکر کی ترتیب فعلی پر دلالت نہیں کر رہی۔ راقم نے ﴿وَازْكُفُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ﴾ پارہ اول میں بھی یہی موقف بیان کیا ہے اسلئے بعض حضرات کا یہ قول کہ بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا مرجوح نظر آ رہا ہے۔
”والله اعلم بالصواب“

حضرت مریم کے قرآنی واقعات پر بنی اسرائیل کے اعتراضات:

اس مقام پر عیسائی نکتہ چیں قرآن مجید پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح اور مریم کے اور اسی طرح یوحنا یعنی یحییٰ کے قصہ میں چند غلطیاں قرآن میں بیان ہوئیں (معاذ اللہ) جو تاریخی واقعات سے علاقہ رکھتے ہیں،

(۱) یہ کہ مریم کی ماں کا نذر ماننا اور پھر مریم کو یہ کل میں بھیج دینا اور وہاں کا بنوں میں باہم ان کی پرورش کی بابت گفتگو ہر کر یا کے نام قرآن نہ نکلنا اور ذکر یا کا مریم کو بے موسم پھل کھاتے دیکھ کر اپنے لئے اولاد کے واسطے دعاء کرنا انجیل سے ثابت نہیں اس لئے کہ باتیں غلط ہیں۔

(۲) قرآن میں لکھا ہے کہ ذکر یا تین روز تک بغیر اشارہ کے کسی سے کلام نہ کریں گے، حالانکہ انجیل لوقا کے اول باب درس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر یا کو یوں فرشتہ نے کہا کہ تو جب تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں گی گونگا ہو جائے گا کسی سے بول نہ سکے گا اور اسی کے باب ۶۴ درس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یحییٰ پیدا ہوئے اور آٹھویں دن اس کا

ختمہ ہوا اور ان کا یحییٰ نام رکھا گیا تب ان کی زبان کھلی جس کی مدت تخمیناً مہینے ہوتی ہے قرآن باوجود دعویٰ الہام اور تصدیق انجیل کے کتنی غلطی کی۔

(۳) لڑکپن میں مسیح کا کلام کرنا اور پھر پرندوں کا معجزہ کہ مٹی کے جانور بنا کر ان میں پھونک مارنا اور ان کا زندہ ہو کر اڑ جانا کہیں سے ثابت نہیں قرآن نے اسکو کہاں سے لیا۔

اعتراضات کے جوابات :

اول سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر تاریخی باتیں چار انجیلوں کے مصنف نے اپنی مختصر تاریخوں میں نہ لکھیں تو اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ امور غلط ہیں، دیکھو زکریا کا فرشتہ سے بشارت پانا اور یحییٰ نام رکھنا وغیرہ باتیں صرف لوقا نے لکھیں اوروں نے نہیں پھر کیا اس وجہ سے وہ غلط ہوں گی؟ اسی طرح مسیح کے پیدا ہونے کے دنوں میں مجوسیوں کو ایک ستارہ دکھائی دینا اور اس کا ان کے آگے آگے چلنا سوائے مٹی کے اور کسی نے نہیں لکھا اس طرح ان چاروں مؤرخوں کا باہم سیکڑوں باتوں میں اختلاف بیان پایا جاتا ہے

یہی تیسرے اعتراض کا جواب ہے اور تائید اس کی یہ ہے کہ یوحنا اپنی انجیل کے سب سے اخیر میں یہ لکھتا ہے ”کہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کئے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں گمان کرتا ہوں کہ کتابیں جو لکھی جاتیں دنیا میں نہ سماتیں“ پھر کیا مسیح نے یہ ہی چند باتیں اور یہی چند کام کئے ہیں جو چار انجیلوں میں ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علاوہ اس کے یہودی مؤرخوں اور دوسری انجیلوں سے بھی ان باتوں کا پتہ لگتا ہے اور لوقا کہ بغیر دوسری انجیلوں کے زیادہ معتبر ہونے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے سب تاریخی واقعات غلط ہوں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ خود ساختہ انجیلوں کے واقعات کو یقینی بھی نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اکثر واقعات ان کے غلط ہیں۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ لوقا نے نہ زکریا کو دیکھا نہ یحییٰ کو اور نہ حضرت عیسیٰ کو۔ یہ مؤرخ سنی ہوئی باتیں لکھتا ہے، جس پر گمان ہو سکتا ہے کہ یا راوی نے غلطی کی یا خود لوقا سے سہو ہو گیا یا نسخہ میں او غلطیوں کی طرح یہ بھی واقع ہوئیں۔ قرآن پاک نے اس انجیل کے سچا ہونے کا دعویٰ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی چار انجیلیں جو عیسائی مؤرخوں کی ہیں وہ جب خود ساختہ اور جھوٹی ہیں تو قرآن پاک کا ان کے مخالف ہونا ہی عقل کے مطابق ہے۔ (ماخوذ از حقانی بتصرف قلیل)

آدم برسر مطلب:

حضرت مریم کو جماعت سے نماز ادا کرنے کا حکم کیسے دیا گیا حالانکہ وہ ایک جوان لڑکی تھی، جوان لڑکی کو مردوں کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرنے کا حکم عقل و شرع کے خلاف نظر آتا ہے۔

جواب: اس میں چند احتمال پائے گئے جن کو مد نظر رکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ شرع اور عقل کے مطابق ہے۔ خصوصاً رب تعالیٰ کا حکم ہی تو شرع ہے خلاف شرع تو وہ کام ہوتے ہیں جو باری تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں آئیے وہ احتمالات دیکھئے

(۱) ایک احتمال اس میں یہ ہے کہ آپ کیلئے جو حجرہ بنایا گیا وہ اس طرح بیت المقدس کے ساتھ متصل تھا کہ جماعت میں صفیں اس تک پہنچ جاتی تھیں، آپ اپنے حجرہ میں نماز ادا کرتی تھیں اس صورت میں نہ مردوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا تصور ہے اور نہ ہی بے پردہ ہونے کا تصور ہے۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ مردوں کی صف کے پیچھے علیحدہ صف میں باپردہ ہو کر نماز ادا کرتی ہوں اس صورت میں مردوں کے ساتھ ملنے اور بے پردہ ہونے کا کوئی تصور نہیں۔

(۳) ایک احتمال یہ ہے کہ بیت المقدس کے تمام خدام آپ کے اقرباء ہوں، یہی وجہ ہے کہ آپ کی کفالت کا ہر شخص تقاضا کر رہا تھا۔ لہذا بزرگ اقرباء کے ساتھ اس شریعت میں کسی لڑکی کے کھڑے ہونے کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اسلئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا شرع و عقل کے مطابق ہے۔

(۴) چوتھا احتمال یہ ہے کہ نماز کے وقت اور عورتیں بھی آتی تھیں جو جماعت سے نماز ادا کرتی تھیں عورتوں کی صف مردوں سے علیحدہ پردے میں ہوتی تھی۔

(ماخوذ از روح المعانی بوضاحت)

اگرچہ چار احتمالات میں سے ہر احتمال قوی ہے لیکن راقم کو آخری احتمال زیادہ قوی نظر آتا ہے۔

گزشتہ سے پیوستہ: حضرت مریم کا ایک وصف بیان کیا گیا ”و طہرک“ اور تجھے صاف و ستھرا کیا اس کے متعلق علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے خوب بیان فرمایا:

”والاولی الحمل علی العموم ای طہرک من الاقدار الحسیة والمعنویة والقلبیة والقالیة“

بہتر یہ ہے کہ معنی عمام ہی مراد لیا جائے، یعنی آپ کو کسی اور معنوی، روحانی اور جسمانی تمام عیوب سے پاک بنایا۔

(ماخوذ از روح المعانی)

﴿ ذَلِكْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ
أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٥ ﴾ (آیہ نمبر ۴۴)

(۱) یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔

(۲) یہ غیب کی خبریں ہیں جو خفیہ طور پر ہم تمہیں بتاتے ہیں، اور نہیں تھے پاس ان کے جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں کہ کون کفالت کرے مریم کی، اور نہیں تھے آپ پاس ان کے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔

مختصر مطلب:

نبی کریم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے حضرت مریم کی کفالت اور ان کی قلموں کے ذریعے قرعہ اندازی اور ان کے جھگڑے کرنے کی جو خبریں دی ہیں، وہ سب غیبی خبریں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالی ہیں، حالانکہ آپ ان کی قرعہ اندازی کے وقت اور ان کے جھگڑے کے دوران ان کے پاس موجود نہ تھے۔

﴿ ذَلِكْ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ﴾

”یہ غیب کی خبریں ہیں جو خفیہ طور پر ہم تمہیں بتاتے ہیں“

”(ذلک) اشارۃ الی ماتقدم والمعنی ان الذی مضی ذکرہ من حدیث حنہ وزکریا

ویحییٰ وعیسیٰ بن مریم انما هو من اخبار الغیب فلا یمکنک انہ تعلمہ الا بالوحی“

لفظ ”ذلک“ کا اشارہ ماقبل خبروں کی طرف ہے، یعنی ”مشارالیه“ ماتقدم“ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو واقعات بیان کئے گئے ہیں حنہ زوجہ عمران کا واقعہ، زکریا علیہ السلام کا کفیل بننے کا واقعہ، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ (علیہما السلام) کے واقعات یہ سب غیبی خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر مطلع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاء کے بغیر آپ ذاتی طور پر ان خبروں پر مطلع ہونے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔

(بکیر)

سبحان اللہ! کبیر سے اہل سنت کا مسلک جھگڑا ہوا ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطاء کے بغیر حضور ﷺ کو ذاتی طور پر غیبی چیزوں کا علم حاصل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطاء سے آپ کو علم حاصل ہے۔

اعتراض: نبی کریم ﷺ کا مشاہدہ نہ کرنا اور ان سے خبروں کو نہ سننا تو واضح ہے، اس کے ذکر کا کیا فائدہ؟

جواب: چونکہ کفار بھی یقینی طور پر جانتے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کے واقعات کو نہ سنا تھا اور نہ ہی پڑھا تھا، لیکن وہ وحی کا انکار کرتے تھے، اس لئے اب صرف مشاہدہ رہ گیا تھا جس کی نفی کی گئی۔ (ماخوذ از زیہ)

”انباء الغیب“ (غیبی خبریں) ”انباء“ جمع ہے ”نبا“ کی اور جب باب افعال کا مصدر ہو تو معنی ہوگا ”خبر دینا“ ”ایحاء“ کو مختلف معانی میں استعمال کیا گیا ہے ”ویجمعها تعریف الموحی الیہ بامر خفی من اشارۃ او کتابۃ او غیرهما“ سب معانی اس معنی میں سمٹ کر آ جاتے ہیں کہ جسے خفی طریقہ سے یعنی اشارہ یا کتابت وغیرہ سے کسی چیز کی پہچان کرا دی جائے اسے وحی کہتے ہیں۔

وحی کا مشہور معنی جبریل کا رب تعالیٰ کا پیغام انبیاء کرام کو پہنچانا، اور وحی کا اطلاق الہام پر بھی ہوتا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَاَوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی النَّحْلِۙ تِیْرَے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال، انا﴾ اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿اِنَّ الشَّیَاطِیْنَ لَیُّوْخُوْنَ اِلٰی اَوْلِیَآئِہُمْۙ شَیْطَانُۙ اِنۡہُمْۙ شَیْطَانٌۭ ذٰلِیۡنَۙ﴾ ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ ﴿فَاَوْحٰی اِلَیْہِمْۙ اَنْۢ سَبِّحُوْا بُکْرَۃً وَّعِشَآءًۙ تُوْزَکْرِیْۤ اِنۡۢ اِشَارَہُۙ اِنۡۢ کِیۡ طَرَفَۙ صَبْحٌ وَّشَآءٌۙ﴾ تسبیح بیان کرو۔ ان سب مقاموں میں وحی کا معنی اشارہ کرنا، اور دل میں ڈالنا۔ (ماخوذ از زیہ)

علامہ رازی رحمہ اللہ کے ارشاد کو دیکھیں جو انہوں نے تمام معانی کا جامع معنی بیان کیا، پھر اعلیٰ حضرت مومن احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے ترجمہ کو دیکھیں جو راقم نے بھی نقل کیا تو آپ کو بہت خوب نظر آئے گا۔

”ذلک من انشاء الغیب“ سے یہ واضح ہو گیا ”ان ہذہ القصص وصولها الیک من حجة الوحی اذلس ممس دارس الکتب ولا صاحب من یعرف ذلک“ کہ یہ واقعات جو نبی کریم ﷺ نے تفصیلی طور پر بیان فرمائے ہیں، آپ تک وحی کے ذریعے پہنچے، کیونکہ آپ نے کسی مدرسہ میں کتابیں نہیں پڑھی تھیں، اور آپ علماء کی مجلس میں شریک نہ ہوئے تھے، کیونکہ آپ امی قوم میں تشریف لائے، وہاں علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا تصور ہی نہ تھا لہذا آپ تک ان واقعات کا پہنچنا صرف وحی کے ذریعے سے ہی تھا۔

اسی طرح نوح علیہ السلام کی تفصیلی خبریں بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ﴿تِلْکَ مِنْ اَنْۢۤ اَشَاءَ الْغَیۡبِ نُوْحِیْہَا اِلَیْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُہَاۤ اِنَّتَ وَاَقَوْمُکَ مِنْ قَلِیۡلٍۭ ۭ اِنۡۢ یُّغِیۡبُ

خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔
 ”وفی ہذا دلیل علی نبوة رسول اللہ ﷺ اذا کبر بغیوب لم یطلع علیہا الا من شاہدہا
 او من قرأہا فی الکتب السابقۃ او من اوحی اللہ الیہ بہا وقد انتفی العیان والقراءۃ
 فتعین الثالث وهو الوحی من اللہ تعالیٰ“

اس میں رسول اللہ ﷺ کی نبوت پر دلیل پائی گئی ہے کہ آپ نے غیبی خبریں دیں، جن پر یادہ لوگ مطلع جنہوں نے ان کا مشاہدہ کیا اور کچھ لوگوں کو پہلی کتابیں پڑھ کر علم حاصل ہوا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے علم حاصل ہوا، نبی کریم ﷺ نے جب بظاہر مشاہدہ نہیں فرمایا اور کسی مدرسہ میں نہیں پڑھا تو واضح ہو گیا کہ آپ کو وحی کے ذریعے علم حاصل ہوا، آپ کی طرف وحی کا آنا آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”ذلک“ اور ”الیک“ میں کاف سے خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے ”ذلک“ مبتداء ہے ”من انباء الغیب“ خبر ہے، اور ”نوحیہ“ جملہ مستأنفہ ہے، اور ”نوحیہ“ میں ضمیر منصوب کی ”غیب“ کی طرف لوٹ رہی ہے، اب معنی واضح ہو گیا ”ای شاننا اننا نوحی الیک الغیب ونعلمک بہ“ یعنی ہماری شان یہ ہے کہ بیشک ہم آپ کو غیبی خبروں پر خفیہ طور پر مطلع کر دیتے ہیں، اور آپ کو ان کا علم غیب عطاء کر دیتے ہیں۔
 ”نوحیہ“ مضارع کا صیغہ ذکر کیا، یعنی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً (یعنی ہم آپ کو کئی وقتوں میں) غیبی خبروں پر مطلع کرتے رہتے ہیں۔

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾

”اور نہیں تھے تم پاس ان کے جب وہ ڈال رہے اپنی قلمیں کہ کون ان میں سے کفالت کرے مریم کی۔“
 یہاں سے غیبی خبروں پر تعجب دلانے کیلئے وضاحت کی کہ اے نبی کریم ﷺ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ مریم کی کفالت کیلئے اپنی قلموں کو ڈال رہے تھے، پھر آپ کا خبر دینا یقیناً وحی کی وجہ سے تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع کیا۔
 قلمیں کہاں ڈال رہے اور کیوں ڈال رہے تھے؟

(اذ یلقون اقلامہم) یعنی ”التي كانوا یکتبون بہا فی الماء لاجل الاقتراع“
 وہ جن قلموں سے لکھتے تھے ان کو پانی میں قرعہ کیلئے ڈال رہے تھے
 (غازن)

خیال رہے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ روح المعانی کے ان الفاظ کے مطابق ہے ”ای یسرموبہا ویطر حونہا للاقتراع“ (جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے) راقم نے ظاہر الفاظ پر ترجمہ میں استفاء یا ب قلمیں ڈالنے کی وجہ نہیں بیان کی۔

وہ قلمیں کون سی تھیں ؟

اگرچہ اس میں مختلف اقوال پائے گئے ہیں لیکن صحیح اور معتبر قول یہ ہے ”والاقلام جمع قلم وہی کانوا یکتبون بہا التوراة واختاروا ہاتبر کابہا“ ”اقلام“ جمع ہے قلم کی، یہ وہ قلمیں تھیں جن سے وہ توراہ لکھتے تھے، ان کو ہی تبرک کیلئے قرعہ اندازی کیلئے پانی میں ڈالا، کہ جس کے حق میں قرعہ نکل آئے وہی مریم کی کفالت کرے گا۔ (از روح المعانی)

قرعہ اندازی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت مریم کے باپ ان کے سردار اور ان کے رئیس تھے اور ان سے افضل تھے، بیت المقدس کے خدمت گزار حضرات میں ہر ایک چاہتا تھا کہ میں کا کفیل بنوں تو اس لئے قرعہ اندازی کی ضرورت پیش آئی تاکہ نزاع نہ پیدا ہو، اور نہ ہی کسی کی دل شکنی ہو، کیسے انہوں نے قرعہ اندازی کی؟ اس کی تفصیل پہلے ۛو کفلیہا ذکر کیا ۛ کے تحت گذر چکی ہے وہاں ہی دیکھی جائے پھر دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔

وہ قلمیں ڈالنے والے کون لوگ تھے؟

اس مسئلہ میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ وہ کون لوگ تھے ”فمنہم من قال ہم خدمة البيت“ بعض حضرات نے بیان کیا کہ وہ بیت المقدس کے خدام تھے۔ ”ومنہم من قال بل العلماء والاحبار و کتاب الوحی“ بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ قرعہ اندازی کرنے والے ان کے علماء اور محققین تھے جو توراہ کا علم رکھتے تھے اور توراہ لکھتے رہتے تھے۔ علامہ رازی رحمہ اللہ اپنا مختار ان الفاظ سے تحریر فرما رہے ہیں،

”ولا شبهة فی اہم کانوا من الخواص و اہل الفضل فی الدین و الرعة فی الطریق“

یہ بات شبہ سے دور ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص مقربین تھے، اور دین میں خصوصی فضیلت رکھنے والے تھے اور شریعت ں راہ میں خصوصی رغبت رکھنے والے تھے۔ (ماخوذ از بیہ)

راقم کا اس میں موقف یہ ہے کہ حضرت مریم کی کفالت میں جھگڑا کرنے والے لوگ اور قرعہ ڈالنے والے

اہل فضل اور رب تعالیٰ کے مقرب تھے، وہی علماء و محققین تھے، وہی توراۃ کا علم رکھنے والے تھے، اور وہی توراۃ لکھنے والے تھے، وہ اللہ کے نیک بندے بیت المقدس کے خدمتگذار بھی تھے۔ اس وقت مقربین بیت المقدس کی خدمتداری کو اپنے سرکا تاج سمجھتے تھے۔ راقم نے اپنا جو موقف بیان کیا ہے اس میں تمام اقوال مجتمع ہیں ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں۔

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

”اور نہیں تھے آپ پاس ان کے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔“

اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ”وما كنت هناك اذ يتقارعون على التكفل بها واذ يختصمون بسبها“ نبی کریم ﷺ کو خطاب ہے کہ حضرت مریم کی کفالت کیلئے ان کی قرعہ اندازی کے وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ قرعہ اندازی میں جھگڑ رہے تھے۔

ایک اور مطلب یہ ہے ”فیحتمل ان يكون المراد بهذا الاختصاص ما كان قبل الاقراع“ کہ اس میں یہ احتمال پایا گیا ہے کہ جب وہ قرعہ اندازی سے پہلے جھگڑا کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ ”وبحتمل ان يكون اختصاصا آخر حصل بعد الاقراع“ سا ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ قرعہ کے بعد جب جھگڑا کر رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے۔

بظاہر اس پر وہم ہے کہ اتنی نیک ہستیوں کے جھگڑا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس جھگڑے سے مراد وہ جھگڑا نہیں جو ہمارے ذہنوں میں تصور پایا جاتا ہے کہ تو تو، میں میں پائی جائے گالی گلوچ ہو، باہم دست بگریباں ہوں، بلکہ ان کا جھگڑا یہ تھا:

”وبالجملة فالمقصود من الآية شدة رغبتهم في التكفل بشأنها والقيام باصلاح مهماتها“

حاصل کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ میں مقصد بیان یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام حضرت مریم کی کفالت میں رغبت کر رہے تھے اور ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کے امور کی مصلحت کو میں قائم کروں۔

ایک کہتا تھا یہ حق مجھے مل جائے، دوسرا کہتا تھا یہ حق مجھے مل جائے، قرعہ اندازی سے پہلے ہر ایک کا یہ کہنا اسے جھگڑا سے تعبیر کر دیا گیا ہے اور قرعہ اندازی کے وقت ایک مرتبہ قرعہ ڈالا گیا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا، انہوں نے کہا پھر قرعہ ڈالتے ہیں، دوسری مرتبہ آپ کے نام پر نکلا، تو پھر کہنے لگے تیسری مرتبہ قرعہ ڈالتے ہیں، پھر آپ کے نام پر

نکلتا۔ قرعہ اندازی کے وقت تین مرتبہ قرعہ ڈالنے کے مطالبہ کو جھگڑا سے تعبیر کر دیا گیا۔ قرعہ اندازی کے بعد ہر ایک کا حسرت بھرا جملہ کاش میرے نام قرعہ نکلتا، مجھے کفالت کا حق ملتا سے جھگڑا سے تعبیر کر دیا گیا۔ (بہ وضاحت)

قرعہ اندازی جائز ہے : قرعہ اندازی کے جواز پر یہ دلیل پائی گئی ہے۔

❀ روی عن النبی ﷺ انه كان اذا اراد سفر اقرع بين نسائه

روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کے نام پر قرعہ ڈالتے۔ جس کے نام قرعہ نکلتا، آپ اسے ساتھ لے جاتے تھے۔ سفر ساتھ لے جانے کیلئے اپنی ازواج کے نام قرعہ ڈالنا واجب نہیں بلکہ صرف ان کے دل کی خوشی اور ان کی رضا مندی حاصل کرنے کیلئے بہتر ہے کہ قرعہ ڈال لیا جائے۔ اگر خاوند بغیر قرعہ اندازی کے جسے چاہے سفر میں ساتھ لے جائے تو یہ اس کیلئے جائز ہے۔ (ادکام القرآن للجصاص بوضاحت)

حضرت مریم کو صدیقیت حاصل تھی نبوت نہیں:

ابھی تک جو بحث ذکر کی گئی ہے، اس میں حضرت مریم کی بہت شان بیان کی گئی، بڑی شان کے باوجود آپ کو نبوت حاصل نہیں تھی، ”والنبوة ليست اولی للنساء“ نبوت عورتوں کیلئے بہتر نہیں کیونکہ نبی کیلئے ضروری ہے کہ وہ باہر نکلے، لوگوں کے سامنے جا کر انہیں تبلیغ کرے ”و حالهن الاستتار ولا تكون النبوة فی حقهن کما لا بل الکمال فی حقهن الصدیقیة وهی قریب من النبوة“ اور عورتوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ پردے میں رہیں لہذا نبوت ان کے حق میں کمال نہیں، بلکہ ان کے حق میں صدیقیت کمال ہے اس لئے کہ صدیقیت نبوت کے قریب ہے۔

”والصدیق من صدق فی جمیع اقواله و افعاله و احواله“ صدیق وہ ہے جو اپنے تمام اقوال اور افعال اور احوال میں سچا ہو۔ یہ مقام عورتوں کو بھی حاصل ہے اس لئے کہ ”فمن النساء کاملات عارفات و اصلات الی مقام الرجال فهن رجال فی المعنی“ بعض عورتیں بھی کامل ولایت کے درجہ میں ہوتی ہیں مقام معرفت ان کو حاصل ہوتا ہے گویا کہ وہ مردوں کے مقام ولایت معرفت تک پہنچی ہوتی ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ حقیقت میں وہ نیکی و تقویٰ میں مردوں کا درجہ حاصل کئے ہوتی ہیں۔

بعض بزرگوں سے کسی نے پوچھا ابدال کتنے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ”اربعمون نفسا“ چالیس نفوس ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا چالیس مرد ابدال ہیں۔ تو انہوں نے کہا ”لان فیهم النساء“ اس لئے کہ چالیس ابدال میں کچھ عورتیں بھی ہیں۔

ولو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال
فلا التانيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخير للهِلال
اَرعورتين ايكي ہو جائیں جس طرح ہم نے ذکر کیا۔ تو وہ عورتیں عام مردوں سے فضیلت والی ہوں گی۔ شمس
(سورج) کے لفظ میں تانیث اس کیلئے عیب نہیں۔ ہلال (چاند کے لفظ میں تذکیر اس کیلئے کمال نہیں۔

حکایت:

حضرت شیخ ابو عبد اللہ بن خفیف کی والدہ ام محمد عبادت کرنے والی، خشوع و خضوع سے
کام لینے والی تھیں، ان کا بیٹا ابو عبد اللہ رمضان کی آخری دس راتوں کو اپنے گھر کی چھت پر نماز ادا کرتا، رات کو جاگے
رہتا تا کہ لیلۃ القدر کے انوار کی تجلیات کو پالے، ام محمد اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتیں، توجہ صرف رب تعالیٰ کی طرف
ہوتی لیلۃ القدر کے انوار کی تجلیات کی طرف توجہ کم ہوتی لیکن خود بخود ان پر تجلیات کا ظہور ہو گیا، انہوں نے اپنے بیٹے
ابو عبد اللہ محمد کو پکارا ”یا محمد الذی تطلبہ هو عندنا فتعال“ اے محمد جسے تم چھت پر تلاش کر رہے ہو وہ ہمارے
پاس ہے آؤ اس کا مشاہدہ کر لو، برکت حاصل کر لو۔ جب وہ اترے اور انہوں نے انوار کو دیکھا تو ماں کے قدموں پر گر
گئے وہ اکثر طور پر کہا کرتے تھے کہ جب میں نے انوار کا مشاہدہ کیا تو مجھے اپنی ماں کی قدر و منزلت کا پتہ چل گیا کہ وہ
کس درجہ کی عابدہ، زاہدہ، طاہرہ ہیں۔

جب ماں کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے بیٹے پر اپنی ریاضیت و عبادت کے ذریعے فوقیت لے گئیں، بیٹے کی
انہوں نے راہنمائی کی تو اسی سے یہ فائدہ حاصل ہو گیا ”فظہر ان من النساء من ہی افضل من الرجال
وذلك بالوصول الى جانب القدس“ کہ بعض عورتیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کی وجہ سے عام مردوں پر فضیلت
حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ مقام ان خوش قسمت عورتوں کو حاصل ہو گا جن پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فیضان ہو گا، اور ان کو اس
مقام کے حصول کی استعداد اور ہدایت خاصہ ہو گی ”اسعدنا الله وایاکم“

علامہ اسمعیل حقی رحمہ اللہ (جن کی وفات ۱۱۳۷ھ کو ہوئی) اپنے زمانہ کی عورتوں کے متعلق رقمطراز ہیں:

”ونعوذ بالله من نساء زماننا حیث لا یری فیہن من ہی من اهل التقوی“

اللہ کی پناہ ہمارے زمانہ کی عورتوں سے جہاں ان میں کوئی تقویٰ والی نظر نہیں آتی ان عورتوں پر تو یہ حدیث نبویؐ سچی آرہی ہے۔

❀ قال رسول الله ﷺ صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها
الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهم كاستمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا
يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا“ (رواہ مسلم)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو قسمیں جہنمی ہوں گی، میں نے ان دونوں کو دیکھا نہیں (ان دونوں میں سے ایک وہ) قوم

ہوگی جن کے پاس کوڑے ہوں گے جیسے گائے کی دم، اسکے ساتھ لوگوں کو ماریں گے، (اور دوسری قسم وہ) عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود غیروں کی طرف میاں کریں گی ان کے سر بختی اونٹوں کی کوبانوں کی طرح ہوں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اتنے مسافت سے آجائے گی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(لم ارهما) یعنی فی عصرہ علیہ السلام لطہارۃ ذلک العصر بل حدثا بعدہ

میں نے ان کو دیکھا نہیں یعنی اپنے زمانہ میں میں نے انہیں نہیں دیکھا وجہ اسکی یہ تھی کہ آپ کا زمانہ پاکیزہ زمانہ تھا یہ دونوں قسمیں بعد کی پیداوار ہیں جن کے متعلق آپ نے پہلے ہی ارشاد فرمادیا (قوم معہم سیاط) ایک قوم ہوگی جن کے پاس (یعنی جن کے ہاتھوں میں) کوڑے ہوں گے (کا ذناب البقر) جو گائے کی دم کی طرح ہوں گے۔

”وہم الذین یضربون بہا السارقین عراۃ او الطوافون علی ابواب الظملۃ کالکلاب یطردون الناس عنہا بالضرب والسباب“

یہ وہ لوگ ہوں جو چوروں کو ننگا کر کے ماریں گے، یا وہ لوگ ہوں گے جو ظالموں کے دروازوں پر چکر کاٹیں گے یعنی ان کے دربان ہوں گے ان کے پاس آنے والے لوگوں کو کتے کی طرح ہانکیں گے، انہیں ماریں گے اور ان کو گالیاں دیں گے۔

سبحان اللہ! آج کے دور میں مصطفیٰ کریم ﷺ کا ارشاد جگمگا رہا ہے۔ حکام کے دروازوں پر پولیس کے

پہرہ دار کا یہی حال ہے مطلقاً پولیس کا انداز گفتگو یہی ہے اور ان کے پاس چابک کا ہونا، غریب بے بس لوگوں پر ظلم کا ڈھانا ان کا خاص طریقہ ہے۔

(نساء کا سیات عاریات) دوسری قسم عورتوں کی ہے جو لباس پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، یعنی ظاہری لباس ہوگا لیکن تقویٰ کے لباس سے خالی ہوں گی، اور لباس اس طرح کا باریک ہوگا جس سے ان کے جسم نظر آ رہے ہوں گے، یا لباس ہی ادھورا ہوگا آدھے جسم پر لباس ہوگا، آدھا جسم ننگا ہوگا۔

آج آپ دیکھیں تو (العیاذ باللہ) حکومت کی سربراہی میں ایسی عورتیں لاکھوں یا کروڑوں نظر آئیں گی جن کی نشاندہی میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ نے کردی۔ غیر مردوں کو اپنی طرف دعوت دینا اور خود ان کی طرف میلان کرنا ”میرے حبیب پاک کا ارشاد دیکھنا ہو تو، دفاتر، ہسپتالوں، اداکاروں کی محافل، ویگن کے سفر، گلی کوچوں میں پھرنے والیوں اور خاص خاص اڈوں پر بیٹھ کر دعوت گناہ دینے والیوں کو دیکھئے، تو آپ کو مصطفیٰ کریم ﷺ کی

صداقت اور اس کا وجود نظر آجائے گا۔ ان کے سرختی اونٹوں کی کوبانوں کی طرح ہوں گے یعنی وہ تکبرانہ انداز پر سروں کو سختی اونٹوں کی کوبانوں کی طرح ایک طرف جھکاتے ہوئے چلیں گی اور سروں پر پگڑی نما اشیاء رکھ کر سروں کو اونٹوں کی کوبانوں کی طرح بلند کئے ہوں گی۔
(ماخوذ از روح البیان بتصرف)

”اسلام میں عورت کا مقام“ سے ایک ورق:

راقم نے اپنی کتاب ”اسلام میں عورت کا مقام“ میں اس حدیث پاک کی وضاحت یوں کی ہے
”هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان“ یہ حدیث نبی کریم ﷺ کے معجزات سے ہے کیونکہ آپ نے جو خبر دی وہ واقع ہو چکی ہے کیونکہ یہ دونوں قسمیں موجود ہیں۔

☆ راقم کے خیال میں پہلی قسم سے مراد آج کی پولیس ہے جو ظالم اور درندہ لوگ ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں نیک اور شرفاء کم۔ پیسے لے کر قاتل کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں پر مظالم ڈھاتے رہتے ہیں، چوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، شرفاء کو پکڑ لیتے ہیں ہر وقت ان کے پاس گائے کی دم کی طرح ڈنڈا موجود رہتا ہے۔

☆ اسی طرح ان سے مراد چور، ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے کی طرح رافلیں کلاشکوف لئے پھرتے ہیں ہر وقت ان کے پاس گائے کی دم کی طرح ڈنڈا یعنی اسلحہ موجود رہتا ہے لوگوں کو مار مار کر لوٹ رہے ہیں۔

☆ بد قماش لوگ جو بازاروں اور گلی کو چوں میں لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ ابھی ایسے ہی لوگ ہیں ان پر بھی حدیث پاک کا صادق آنا واضح ہے، وہ بھی شرفاء پر مظالم ڈھانے میں کم نہیں۔

☆ سرداری نظام میں نام نہاد سردار، وڈیرے جو غرباء کو ناجائز طریقہ سے تنگ کرتے ہیں وہ بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔

دوسری قسم کی تفصیل علامہ نووی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے عورتوں کو ڈھانپا ہوا گالین وہ شکر کرنے سے عاری ہوں گی۔ کیونکہ انہوں نے اپنے بعض بدن ڈھانپ رکھے ہوں گے اور بعض بدن کو اپنا جمال ظاہر کرنے کیلئے نگارکھا ہوگا۔ اگر کل لباس ہوا بھی گا تو اتنا باریک ہوگا کہ ان کے جسم کا رنگ نظر آ رہا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور فرائض کی بجا آوری سے ہٹ کر ایک طرف میلان کرنے والی ہوں گی یعنی فرائض پر عمل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روگردانی کر رہی ہوں گی اور دوسری عورتوں کو بھی اپنی بری حرکات کی طرف

راغب کر رہی ہوں گی، اسی طرح کندھوں کو نازنخہ سے ہلا ہلا کر، فاحشہ بن کر چل رہی ہوں گی اور دوسری عورتوں کو بھی یہی سبق سکھا رہی ہوں گی۔

(یہ معنی مسائل اور مسمیات کا علامہ نووی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور روح البیان نے بہت مفید معنی جو بیان کیا ہے وہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے) تکبرانہ انداز پر سروں کو بختی اونٹوں کی کوبانوں کی طرح ایک طرف جھکاتے ہوئے چلیں گی، اور سروں پر پگڑی نما اشیاء رکھ کر سروں کو اونٹوں کی کوبانوں کی طرح بلند کئے ہوں گی۔

اب آپ دیکھیں کہ ہماری فیشن پرست لڑکیاں جو لباس پہنتی ہیں کیا وہ اس لباس کے باوجود نگہ نہیں ہوتیں؟ وہ کس طرح منک منک کر چلتی ہیں اور سروں پر جو انہوں نے مصنوعی جوڑے (دگ) رکھے ہوتے ہیں کیا وہ اونٹ کے کوبان کی طرح نظر نہیں آتے؟ وہ اپنا انجام دیکھ لیں، حضور ﷺ نے اپنے نور نبوت سے چودہ سو سال پہلے ہی آج کی مغربی تہذیب کی دلدادہ عورت کی کس طرح نشاندہی فرمادی، اللہ تعالیٰ ہمیں شرم حیا عطا فرمائے۔

کاش کہ عورتیں اس طرح چادریں اوڑھ کر نکلیں جن سے ان کا تمام جسم ڈھانک دیا جائے تو انہیں دور سے ہی پہچان لیا جائے گا کہ یہ عفت مآب اور عصمت شعار مؤمنہ ہے، کسی کو جرات نہیں ہوگی کہ اس کی طرف بری نظر اٹھا کر دیکھ سکے، نیز اگر عورت شرم و حیا کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے اور بن سنور کر باہر نہ نکلے، اپنے لباس اور اپنی چال سے کسی کو دعوت نظارہ نہ دے تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کی طرف ہوسناک نظروں سے دیکھے۔

(ماخوذ از نووی شرح مسلم و ضیاء القرآن بحوالہ اسلام میں عورت کا مقام از ص ۱۹۹ تا ۲۰۱)

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ

عِيسَىٰ بَنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝﴾ (آیہ نمبر ۳۵)

(۱) اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک

کلمہ کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا رو دار ہوگا دینا اور آخرت میں اور قرب والا۔

(۲) یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم بیشک اللہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں ایک کلمہ کی اپنی طرف

سے، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجاہت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں، اور خاص قرب

والوں سے ہوگا۔

مختصر مطلب: تقریباً ترجمہ سے ہی مختصر مطلب واضح ہے کہ جبریل نے حضرت مریم کو اللہ

تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ (کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے) کی خوشخبری دیتا ہے، جس کا

نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والا اور قدرو منزلت والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے مقرب انبیاء

کرام سے ہوگا، یعنی وہ نبی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔

”یاد کرو جب کہا فرشتوں نے۔“

﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ﴾

”ان“ مفعول فیہ ہے ”اذکر“ مقدر کا، اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے ”یاد کرو جب“ راقم نے بھی یہی

ترجمہ نقل کیا ہے۔

”ملائکہ“ اگرچہ جمع ہے لیکن مراد اس سے جبریل ہیں، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، وجہ وہی ہے کہ ذکر جمع، مراد

واحد ہے، یہ مجاز ہے، یا وجہ یہ ہے کہ جبریل کے ساتھ اعزازی طور پر فرشتوں کی جماعت آتی تھی، اسلئے اگرچہ حضرت

مریم سے کلام کرتے صرف جبریل تھے لیکن دوسرے فرشتے ساتھ تھے لہذا صیغہ جمع کا ذکر کیا۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾

”اے مریم بیشک اللہ خوشخبری دیتا ہے تمہیں ایک کلمہ کی اپنی طرف سے“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ ابھی قریب ہی یہ بحث وضاحت سے بیان ہو چکی ہے

کہ ”کلمہ“ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو چند وجوہ سے کلمہ کہا گیا ہے ﴿مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مَنِ اللّٰهُ﴾ کی وضاحت کے ضمن میں دیکھئے، یہاں البتہ موقع محل کی مناسبت سے دو وجہ ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱) ایک وجہ یہ ہے کہ ہر نطفہ کا قرار ماں کی رحم (بچہ دانی) میں اللہ تعالیٰ کے کلمہ ”کن“ سے ہوتا ہے، لیکن اس میں مشہور سبب پایا جاتا ہے، یعنی باپ کا ہونا اور مجامعت سبب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہ تھا، اس لئے آپ کی نسبت کلمہ ”کن“ کی طرف کامل اور اتم ہو گئی، اس لئے آپ کو کلمہ کہا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جسے کامل جود، کامل کرم، کامل اقبال حاصل ہو تو مبالغہ کے طور پر کہا جاتا ہے ”انہ نفس الجود ومحض الکرم وصریح الاقبال“ بیشک فلاں شخص عین جود، عین کرم، عین اقبال ہے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح عادل بادشاہ کے متعلق کہا جاتا ہے ”انہ ظل اللہ فی ارضہ“ بیشک وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا سایہ ہے، ”انہ مسبب لظہور ظل العدل“ یعنی اس کے عدل کا سایہ لوگوں پر ظاہر ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والے بادشاہ کے متعلق کہا جاتا ہے ”انہ نور اللہ“ بیشک وہ اللہ کا نور ہے، اس کا مطلب یہ ہے ”نور احسانہ ظاہر“ کہ اس کے احسان کا نور ظاہر ہے یعنی اس کا احسان روشن ہے، جگمگا رہا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے کثرت بیان کی وجہ سے اور شبہات اور تحریقات کے ازالہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام ظاہر ہوا، اسی وجہ سے آپ کو ”کلمۃ اللہ“ کہا گیا ہے۔ (ماخوذ از کبیر)

بشارت کسے کہتے ہیں؟ بشارت وہ خوشی ن خبر ہے جسے سن کر چہرہ کھل کھلا اٹھے، زیادہ وضاحت دیکھنی ہو تو ﴿وَبَشِّرِ الدِّينِ اٰمَنُوْا﴾ کی بحث ”نجوم الفرقان“ کو دیکھئے۔

”بکلمۃ منہ“ بظاہر یہاں یہ وہم ہوتا ہے کہ ”منہ“ میں ضمیر ”کلمۃ“ کی طرف لوٹ، جو لفظ مؤنث ہے، تو ضمیر مذکر کی کس طرح لوٹ رہی ہے؟ اسی کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لفظ نکالا گیا ہے ”ای ولد“ کلمۃ سے مراد ”ولد“ ہے اور ”ولد“ مذکر ہے لہذا ایسا لفظ جو مؤنث ہو اور اس کا معنی مذکر ہو اس کی طرف نہ کر کی ضمیر لوثانی جائز ہے۔

خازن میں جواب یہ دیا گیا ہے کہ ”کلمۃ“ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اس لئے ضمیر ”مسمی“ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لئے ضمیر مذکر کی لائی گئی۔

خوبصورت بحث:

”منہ، ای اللہ“ یعنی فرشتوں نے مریم کو کہا بیشک اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمہ کی جو کلمہ اللہ نے اپنی طرف سے بھیجی۔

اعلیٰ حضرت کا خوبصورت محققانہ ترجمہ دیکھئے ”اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس سے ایک کلمہ کی“

”منہ“ میں ”من“ ابتدائیہ ہے تبعیضیہ نہیں، جیسا کہ ارشاد نبوی میں بھی ”من“ ابتدائیہ استعمال ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ان اللہ خلق نور نبیک من نورہ“ بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں ”من نورہ“ میں ”من“ ابتدائیہ ہے۔

ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک عیسائی ہارون الرشید کے پاس آیا وہاں ایک عالم حسن بن علی واقدی بھی موجود تھے، اس نصرانی نے خلیفہ اور عالم دونوں کو مخاطب بناتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے جو دلالت کر رہی ہے ”ان عیسیٰ جزء من اللہ“ کہ بیشک عیسیٰ اللہ کی جزء ہیں ”یعنی جب جزء ہونا ثابت ہے تو بیٹا ہونا خود بخود ثابت ہو گیا“ صاحب علم یعنی حسن بن علی واقدی نے اس نصرانی سے پوچھا وہ کون سی آیت ہے جس سے تم دلیل پکڑ رہے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جزء ہیں، اس نے یہی آیت زیر بحث ذکر کی ﴿إِنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِكَلِمَتِهِ﴾ اور دلیل یوں پیش کی ”فمن لبعض مقتضی ذلك انه جزء منه“ کہ آیت کریمہ میں ”منہ“ میں ”من“ تبعیض کیلئے ہے لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بعض اور جزء ہوں، جب جزءیت اور بعضیت ثابت ہوگی تو خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہیں۔ تو حسن بن علی واقدی نے فی البدیہہ جواب دیا کہ اگر ہر جگہ ”من“ تبعیضیہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کے متعلق تم کیا جواب دو گے ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ اور مسخر کیا (تابع بنایا) تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی طرف سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی ”منہ“ لفظ استعمال ہے، کیا زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جزء اور بعض ہیں، اور کیا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں؟ ”فہت النصرانی واسلم“ نصرانی مبہوت ہو گیا، آگے اس سے کوئی جواب نہ بن سکا، لا جواب ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔

”واغدق الخلیفۃ علی الشیخ اغداقا عظیما“ خلیفہ نے شیخ حسن واقدی کو بہت بڑا انعام عطاء کیا کہ اس نے اچھا جواب دیا کہ ایک نصرانی عالم نے اسلام قبول کر لیا۔

(ماخوذ از صادی بوضاحت)

پہلے حکمران اس پر خوش ہوتے تھے کہ کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے، آجکل کے حکمران یہود و نصاریٰ کے اتنے پٹھو بن گئے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان وضع و تمدن کے لحاظ پر یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح نظر آئیں۔

﴿ اِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ ﴾ ”جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔“

سوال: مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، اور ابن مریم آپ کی کنیت ہے، اور آپ کا نام عیسیٰ ہے، تین کے ذکر کا کیا فائدہ ہے؟ صرف ایک کیوں نہیں ذکر کر دیا۔

جواب: ”وَبِجَابِ بَأْنِهِ لَمَّا كَانَ لَا يَتَمَيَّزُ الْإِبْهَازُ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا جَعَلَتْ أَسْمَاءُ وَاحِدًا“ مقصد اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام لوگوں سے ممتاز کر کے ذکر کرنا ہے، وہ اسی وقت حاصل ہوتا تھا جب تینوں کو ذکر کر کے ایک نام کی حیثیت دی جائے۔
(صادی)

بظاہر ایک اور وہم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے ذکر نہیں کیا اور لقب مسیح پہلے ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ”اسمہ“ کی ضمیر ”عیسیٰ“ کی طرف لوٹ رہی ہے، اسلئے معنوی لحاظ پر وہ پہلے ہی ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہنے کی وجہ:

آپ کو مسیح کہنے کی چند وجوہ ہیں۔ خیال رہے کہ مسیح فعل کا وزن ہے، فاعیل بھی بمعنی فاعل استعمال ہوتا ہے، اور کبھی بمعنی مفعول کے۔ اگر بمعنی فاعل کے ہو تو آپ کو مسیح کہنے کی یہ وجوہ ہیں۔
(۱) جب کوئی شخص آفت زدہ ہوتا یعنی کسی بھی مرض میں مبتلا ہوتا تو آپ اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کو شفاء حاصل ہو جاتی۔

(۲) ”مسح الارض“ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے زمین کو قطع کرنا، یعنی سفر کرنا اور سیر کرنا، آپ بھی چونکہ ایک جگہ پر ساکن نہیں رہتے تھے بلکہ چلتے پھرتے رہتے اسلئے آپ کو مسیح کہا گیا۔
(۳) آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے قیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس لئے آپ مسیح ہوئے۔

اور اگر فاعیل بمعنی مفعول استعمال ہو تو آپ کو مسیح کہنے کی یہ وجوہ ہوں گی:

(۱) ”مسح“ کا ایک معنی ہوتا ہے ”مٹا دینا“ اس معنی کے لحاظ پر آپ کو اس لئے مسیح کہا گیا کہ آپ سے گناہوں اور گناہوں کے بوجھ اور گناہوں کی آلودگی کو مٹا دیا گیا تھا یعنی آپ کو رب تعالیٰ نے گناہوں سے دور رکھا ہوا تھا۔
(۲) آپ کے قدموں سے نشیب کو مٹایا ہوا تھا، یعنی آپ کے قدم بالکل سیدھے تھے۔ عام آدمیوں کی طرح نہیں تھے کہ قدموں کے تلووں کا کچھ حصہ زمین پر نہیں لگتا کیونکہ اس میں نشیب ہوتا ہے۔

(۳) آپ کو زیئوں کا مبارک تیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دیا گیا تھا جو تمام انبیاء کرام کو لگایا جاتا تھا جس سے

فرشتوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس ہستی کو نبی بنایا جائے گا۔

(۴) جبریل نے آپ کو اپنے پروں سے مس کیا تھا تا کہ آپ شیطان کے مس سے محفوظ رہیں۔

(۵) آپ جب والدہ کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو آپ کو تیل لگا ہوا تھا عام بچوں کی طرح آپ کے بالوں کو تیل لگانے کی ضرورت درپیش نہیں آئی۔ (ماخوذ از کبیر)

تنبیہ: دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسموح العین ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گی (کانڑا ہوگا) اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زمین کو قطع کرے گا، مختلف علاقوں میں پھرے گا۔

اسی مقام پر روح المعانی میں مذکور ہے کہ امام غنی نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا جب لقب ہوگا تو اس وقت ”مسیح“ میم کے فتح اور سین کی تخفیف، سے پڑھا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے دشمن دجال کا لقب ہوگا تو ”مسیح“ میم کے کسرہ اور سین کی شد سے پڑھا جائے گا۔ (روح المعانی)

فائدہ: مسیح آپ کا لقب ہے اور عیسیٰ نام ہے اور ابن مریم آپ کی کنیت ہے، آپ کا لقب ایسا ہے جو آپ کی شرافت اور مراتب کی بلندی پر دلالت کر رہا ہے جس طرح صدیق لقب ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، اور فاروق لقب ہے عمر رضی اللہ عنہ کا، ان کے القاب بھی ان کی شرافت اور بلندی مراتب پر دال ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لقب کو پہلے ذکر کیا تا کہ ابتدائی طور پر ہی آپ کی شان کا ہر شخص کو پتہ چل جائے۔

خیال رہے کہ بشارت بھی حضرت مریم کو دی جا رہی ہے، اور پھر ابن مریم بھی کہا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام انبیاء کرام کو ان کے آباء کے ناموں کی طرف منسوب کیا، آپ کو ماں کی طرف منسوب کیا، تا کہ حضرت مریم کو ابتدائی بشارت کے وقت ہی پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا بغیر باپ کے ہوگا۔ (ماخوذ از کبیر)

﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ ”وجاہت والا ہوگا دنیا میں اور آخرت میں۔“

”وجیہ“ کا معنی صاحب مرتبہ، صاحب شرافت اور صاحب قدر و منزلت ہے۔ ”وجه الرجل یوجه وجاہة فهو وجیہ“ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی شخص کا مرتبہ لوگوں یا بادشاہ کے نزدیک زیادہ بلند و بالا ہو اور بعض اہل لغت نے بیان کیا ہے ”الوجیہ“ الکریم ”یعنی“ ”وجیہ“ کا معنی ہے الکریم ”کیونکہ انسان کے تمام اعضاء سے اشرف اس کا چہرہ ہے، اس لئے ”الوجہ“ کا معنی بطور استعارہ ”کرم اور کمال“ لیا جاتا ہے۔

آپ دنیا میں وجیہ تھے کیونکہ آپ مستجاب الدعوات تھے آپ کی دعاء سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا

اور مادہ ادا نہ ہوں کو نظر عطاء فرمائی، اور برص والے مریضوں کو برص سے نجات دی اور دنیا میں آپ کے وجہ ہونے کی اور وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام عیوب سے بری رکھا جو یہود آپ پر لگاتے تھے، یعنی آپ کا حقیقت میں عیوب سے بری ہونا ہی آپ کے وجہ ہونے کا سبب تھا۔ اگرچہ آپ پر یہود عیب لگاتے رہے لیکن آپ کی شان میں کوئی فرق نہ آسکا۔

یہود اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی عیب لگاتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وجہ کا لقب عطاء فرما دیا ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ اس طرح ان سے بھی یہود کے بیان کردہ عیوب سے پاک رکھا۔

عیسیٰ علیہ السلام آخرت میں بھی وجہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے مؤمنین کو حق راہ پر چلنے والوں کا شفیع بنایا، آپ کی شفاعت کو دوسرے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شفاعت کی طرح قبول کیا جائے گا۔ (بخاری، ترمذی) اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ذریعے زیادہ ثواب اور بلند مرتبہ عطاء فرمائے گا۔

﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ”اور خاص قرب والوں سے ہوگا“

اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کی عظیم مدح کرتے ہوئے انہیں اپنے مقربین کہا تو آپ کو بھی یہی صفت عطا فرمائی کیونکہ آپ بھی بلند مراتب اور رفیع درجات رکھتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے۔ نیز آخرت میں جس شخص کو وجہ بنایا گیا اس نے مقرب تو ہونا ہی ہے کیونکہ اسے جنت کے اعلیٰ مراتب عطاء ہوں گے۔ (بخاری، ترمذی) (ومن المقربين) معطوف علی قوله ”وجیہا“ وتقديره ”ومقربا من جملة المقربين“

یعنی عیسیٰ علیہ السلام مقرب ہوں گے اور مقربین میں داخل ہوں گے۔ طلباء کرام ذہن میں رکھیں کہ ”ومن المقربين“ کا عطف ”وجیہا“ پر ہے مقربین کون لوگ ہوں گے؟ وہو تقرب من اللہ تعالیٰ بالمکاتہ والشرف وعلوا المنزلۃ ”یہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصی شرف حاصل ہوگا اور ان کو جنتی مراتب حاصل ہوگی۔ اور رب تعالیٰ کے خصوصی درجہ حاصل ہوگا۔ (البحر المحیط)

یقیناً سب سے زیادہ قرب اور درجات کی بلندی انبیاء کرام کو حاصل ہونی ہے۔ اس لئے آیت کریمہ میں مذکور الفاظ گرامی ﴿وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نبی ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کو رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور آپ دوسرے انبیاء کرام سے ہوں یعنی دوسرے انبیاء کرام مقربین میں داخل ہوں گے۔

(ومن المقربين) یعنی عند اللہ يوم القيامة لان اهل الحنة منازل ودرجات ومنازل

(خارن)

الانبياء و درجاتهم اعلیٰ من سواهم

تمام جنتی لوگوں کے مراتب اور درجات ہوں گے لیکن انبیاء کرام کے مراتب و درجات اور ہی زیادہ بلند ہوں گے۔ آپ چونکہ نبی ہوں گے اور دوسرے انبیاء کرام میں سے ہوں گے یعنی ان کے ساتھ ہوں گے اس لئے آپ مقرب ہوں اور مقربین سے ہوں گے۔

گزشتہ سے پیوستہ :

طلباء کے فائدہ کیلئے تفسیر کبیر سے ایک عبارت نقل کی جا رہی ہے۔ اگرچہ سوال و جواب پہلے ذکر کیا چا چکا ہے

”اسم علامة المسمى و معرف له فكانه قيل الذى يعرف به و مجموع هذه الثلاثة“

اسم کا معنی ہے ”مسمی“ (جس کا نام ہے) اس کیلئے اسم علامت اور پہچان کا ذریعہ ہے آپ کے تین نام ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ ان تینوں کا مجموعہ آپ کو دوسرے لوگوں سے کامل طور پر ممتاز کر رہا ہے۔ (از کبیر)

لفظ ”عیسیٰ“ عبرانی لفظ ہے، اصل میں ایثوع تھا جس کا معنی سردار، اور بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ اصل میں عربی لفظ ہے (لیکن عربی والے قول کو شیخ زادہ میں تکلف کہا گیا ہے اگر عربیت کا قول صحیح ہو تو مشتق ہوگا ”عیس“ سے جس کا معنی ہے ”هو البياض المشرب بحمرة“ سفید سرخ رنگ ملا جلا ہو آپ کا رنگ ایسا تھا تو اسی وجہ سے آپ کا نام عیسیٰ رکھ لیا گیا لیکن صحیح یہی ہے کہ لفظ عبرانی ہے، عربی نہیں۔ (صاوی)

مسیح کے دو معنی ایک دوسرے کی ضد کے طور پر بھی آتے ہیں مسیح کا معنی صدیق، اس معنی کے لحاظ پر عیسیٰ کو مسیح کہا گیا، اور مسیح کا معنی ”کذاب“ اس معنی کے لحاظ پر دجال کو مسیح کہا گیا۔ (ماخوذ از خازن)

نیجری مذہب :

ان آیات کے صاف اور سیدھے مطلب کو اسی قاعدہ فاسد پر ”کہ معجزات محال ہیں کوئی چیز خرق عادت نہیں ہو سکتی“ عجیب عجیب تاویلیں کر کے الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ (المیزان باللہ)

چنانچہ نیچر مفسر نے اس مقام پر حضرت مریم کو غیب سے روزی پہنچے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا انکار کیا، اور یہ تاویل کی ہے کہ عیسیٰ یوسف نجار سے پیدا ہوئے تھے۔ صرف یہ بات تھی کہ رخصت کر کے لے جانے سے پہلے یوسف مریم سے ہمبستر ہو گئے تھے چونکہ یہ بات یہود میں مذموم (بری) تھی جو دونوں کیلئے شرم و حیا کا سبب بنا، (یہ مذہب درحقیقت یہود سے لیا گیا ہے وہ معاذ اللہ حضرت مریم کو یوسف نجار کی مزنہ کہتے ہیں نیچریوں نے

منووحہ کہا تفصیل انشاء اللہ آگے آئے گی)

اسی طرح زکریا اور مریم سے فرشتوں کا کلام کرنا وہ ان کا خیال مجسم یا خواب تھا، اور چونکہ اس مذہب کا یونانیوں میں رواج دینا منظور تھا اور ان میں ایسی باتیں ہمیشہ سے باعث بزرگی سمجھی جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ حکیم افلاطون کا حمل بھی بغیر باپ کے ان میں مشہور تھا، اس غرض سے عیسائی معلموں نے یہ بات مشہور کر دی اور اسی مشہور بات کو مفسر وں نے قرآن کی تفسیر میں لکھ دیا۔
(حقانی جلد اول ص ۷۰۷)

نیچری مذہب باطل کیوں؟

اس لئے کہ ان لوگوں نے اپنے رائے کے مطابق قرآن کے معانی پیش کئے ہیں اس طرح کے لوگوں — متعلق حدیث نبوی کو دیکھئے:

❀ عس ابن عباس قال قال رسول اللہ ﷺ من قال فی القرآن برایہ فلیتبوا مقعده من النار وفی رواۃ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوا مقعده من النار “ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ کتاب العلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے قرآن پاک کو رائے سے بیان کیا تو چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنائے۔ ایک روایت میں رائے کہ جلد ”بغیر علم“ کے الفاظ ہیں یعنی جس شخص نے بغیر علم قرآن پاک کو بیان کیا تو اسے چاہئے کہ وہ اپنا ٹھکانا آگ بنائے۔

اس حدیث پاک کو دیکھئے، پھر نیچری مذہب کو دیکھئے، جس کی دار و مدار اپنی رائے اور اپنی جہالت سے قرآن کو بیان کرنا ہے ارشاد مصطفوی ﷺ کے مطابق وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا رہے ہیں۔

﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (آیہ نمبر ۴۶)

(۱) اور لوگوں سے بات کرے پالنے میں اور بچہ کی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔

(۲) اور کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے (پالنے) کی عمر میں، اور بچہ کی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا۔

مہد سے مراد پنگھوڑا یا ماں کی گود، البتہ اس مقام پر یہ معنی لینا زیادہ بہتر ہے۔

”فانه يكلم الناس في الحالة التي يحتاج الصبي فيها الى المهد“

بیشک وہ اس حالت میں لوگوں سے کلام کرنے والے ہوں گے جب بچہ پنگھوڑے (پالنے) کا محتاج ہوتا ہے۔ (ازکبیر)

خواہ وہ پنگھوڑے میں ہو یا ماں کی گود میں، آپ نے بچپن میں ایک مرتبہ کلام فرمایا جس سے اپنی والدہ کی

براءت بیان کی اور اپنے اوصاف بیان، پھر آپ نے خاموشی اختیار کی پھر عام بچوں کی طرح بولنے کے وقت بولنا

شروع کیا یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے اور یہی معتبر ہے۔ البتہ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے جب

سے کلام شروع فرمایا اسی وقت سے آپ نے اعلان نبوت بھی فرمادیا اور پھر آپ مسلسل تبلیغ فرماتے رہے لیکن یہ قول

معتبر نہیں، تحقیق پر مبنی پہلا قول ہی ہے۔ ”والله اعلم بالصواب“ (روح المعانی)

کہولیت یعنی بڑی عمر میں بھی آپ کلام فرمائیں گے، بظاہر یہ سمجھ آتا ہے کہ بڑی عمر میں تو ہر شخص کلام کرتا

ہے اس میں آپ کی فضیلت کیسے؟

اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کا رد پایا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے قائل ہیں کہ جو

شخص پہلے چھوٹا ہو پھر بڑا ہو اس میں تغیر آتا ہے جس میں تغیر آئے وہ الہ نہیں بن سکتا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے بچپن میں کلام کرنا والدہ کی پاک دامنی بیان کرنے کیلئے بھی معجزہ ہے اور بڑی

عمر میں وحی اور نبوت کے ذریعے کلام کرنا بھی معجزہ ہے۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ دونوں حالتوں کا ذکر ایک ساتھ ہے، کہ آپ بچپن میں اس طرح کلام فرمائیں گے جس

طرح بڑی عمر میں کوئی کلام کرتا ہے، یعنی آپ کا بچپن کا کلام بڑی عمر کے کلام سے کوئی مختلف نہیں ہوگا۔

خیال رہے کہولیت سے مراد بڑا ہونا نہیں بلکہ پختہ عمر ہے ”ان الكهل في اصل اللغة عبارة عن الكامل التام“

(ماخوذ از کبیر)

مسل میں کہولیت کی وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی عقل کامل ہو۔

”الکھل بین حال الغلومة وحال الشيخوخة“ بچپن اور بڑھاپے کی عمر کے درمیان عمر کا کہولیت کی عمر کہا جاتا ہے۔
(ذہبی)

کبیر اور قرطبی کی عبارات کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ کتنا حسین و جمیل ہے اور تحقیق پر مبنی ہے، آپ کے ترجمہ ہے (اور پکی عمر میں) راقم نے بھی یہی نقل کیا ہے۔ کہولیت کی عمر تیس سال سے لے کر چالیس سال کی عمر کو کہا جاتا ہے ایک قول کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تینتیس (33) سال کی عمر میں زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور پھر آپ دنیا میں تشریف لا کر لوگوں سے کلام فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اس عمر میں آپ آسمانوں سے اتر کر کلام کرنا آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن زیادہ معتبر قول یہ ہے کہ آپ کو ایک سو تینتیس سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ یہی تحقیق استاذی المکرم حضرت مولانا محمد اشرف سیالوی مدظلہ کی ہے۔

آپ کا صالحین سے ہونا:

اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظیم صفات کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ”ومن الصالحین“ آپ صالحین سے ہوں گے، کیونکہ
”لارتبة اعظم من کون المرء صالحا لانه لا یکون كذلك الا ویکون فی جمیع

الافعال والتروک مواظبا علی النهج الاصلح والطریق الاکمل“

اس سے بڑھ کر کوئی اور مرتبہ نہیں کہ انسان صالح ہو اس لئے کہ صالح وہی ہو سکتا ہے جس کے تمام افعال خواہ ان کا تعلق عمل کرنے سے ہو یا عمل کے چھوڑنے سے ہو ہمیشہ وہ افعال بہتر اور کامل طریقہ پر ہوں۔

اس سے معلوم ہوا صالح ہونے کا تعلق تمام مقامات سے ہے خواہ ان کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے اسی طرح ایسے افعال جو دل سے متعلق ہوں یا ظاہری اعضاء سے تمام میں صالحیت ہوگی۔
(از کبیر)

انسان کے مختلف اطوار میں مختلف نام:

(۱) انه فی الرحم جنین ”جب وہ ماں کے پیٹ (بچہ دانی) میں ہو تو اسے ”جنین“ کہا جاتا ہے۔

(۲) فاذا ولد فولید ”جب بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ”ولید“ کہا جاتا ہے۔

(۳) فاذا لم یستتم الاسبوع فصدیع ”جب تک بچے پر ایک ہفتہ مکمل نہ ہو تو اسے ”صدیع“ کہا جاتا ہے

(۴) واذا دام یرضع فرضیع ”اور جب تک وہ ماں کا دودھ پیتا رہے تو ”رضیع“ کہا جاتا ہے۔

(۵) واذا لم فطم ففطیم ”جب وہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے تو اسے ”فطیم“ کہا جاتا ہے۔

- (۶) ”واذا لم يرضع فحجوش“ جب وہ ماں کا دودھ نہ پی رہا ہو تو اسے ”حجوش“ کہا جاتا ہے۔
- (۷) ”فاذا دب ونما فدارج“ جب زمین پر گھسٹ کر چلانا شروع کر دے اور بڑھنا شروع ہو جائے تو ”دارج“ کہلاتا ہے۔
- (۸) ”فاذا سقطت رواضعه فمتغور“ جب اس کے دودھ والے دانت گر جائیں تو ”متغور“ کہلاتا ہے۔
- (۹) ”فاذا نبت بعد السقوط فمتغربا لثاء والثناء“ جب دانت گرنے کے بعد پھر دانت نکل آئیں تو اسے ”متغربا“ (ثاء سے) یا ”متغربا“ (ثناء سے) کہا جاتا ہے۔
- (۱۰) ”فاذا كان يجاوز العشر فمترعرع وناشئ“ جب دس سال سے تجاوز کر جائے تو اسے ”مترعرع“ اور ”ناشئ“ کہا جاتا ہے۔
- (۱۱) ”فاذا كان يبلغ الحلم فيافع وهرامق“ جب بلوغ کے قریب پہنچ جائے تو ”یافع“ اور ”هرامق“ کہلاتا ہے۔
- (۱۲) ”فاذا احتلم فمحزور“ جب بالغ ہو جائے تو ”محزور“ (اور بالغ) کہلاتا ہے۔
- ”وہو فی جمیع هذه الاحوال غلام“ ان تمام صورتوں میں بچے کو غلام (اور بچی کو جاریہ) کہا جاتا ہے۔
- (۱۳) ”فاذا حضر شاربه وسال عذاره فباقل“ جب اس کی مونچھوں اور رخساروں کے بال نکل آئیں تو اسے ”باقل“ کہا جاتا ہے۔
- (۱۴) ”فاذا صار ذاقنا ففتی وشارخ“ جب اس کی ٹھوڑی پر بال آجائیں تو اسے ”فتی اور شارخ“ کہا جاتا ہے۔
- (۱۵) ”فاذا كملت لحيته فمجتمع“ جب داڑھی مکمل ہو جائے تو اسے ”مجتمع“ کہا جاتا ہے۔
- (۱۶) ”ثم مادام بين الثلاثين والاربعين فهو شاب“ پھر تیس سے لے کر چالیس سال تک اسے شاب کہا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اٹھارہ سال سے تیس کے شخص کو ”شاب“ کہا جاتا ہے۔
- (۱۷) ”ثم هو كهل الى ان يستوفى الستين“ پھر چالیس سال سے ساٹھ سال تک کے شخص کو ”کھل“ کہا جاتا ہے۔ (لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ تیس سال سے چالیس سال تک کے شخص کو ”کھل“ کہا جاتا ہے) (البحر المحیط)

بڑھاپے میں مختلف اطوار پر مختلف نام:

شیب، پھر سمط، پھر شاخ، پھر کبر، پھر ھم، پھر دلف، پھر خرف، پھر اہتر، پھر محاطلہ، کہا جاتا ہے۔ (۱۰۰ معون)

یہ بحث طلباء، کرام کے فائدہ کیلئے لکھ دی، عوام بھی اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ عربی کلام میں کیا وسعت اور کیا کمال ہے ہاں ہاں مجھے عربی زبان اس لئے پسند ہے کہ یہ میرے محبوب ﷺ کی زبان ہے۔

یہود و نصاریٰ جن لوگوں کے محبوب میں ان کو اپنے محبوبوں کی زبان پسند ہے، جھڑائی میں بدلے اپنے اپنے محبوبوں کی بات ہے کسی محمد عربی ﷺ سے قرآن سے محبت ہے اور کسی کو یہود و نصاریٰ سے محبت ہے وہ انگلش انگلش کی رٹ لگا رہا ہے کہ مولویوں کو بھی انگلش آنی چاہئے اب مولویوں نے انگلش پڑھنی شروع کر دی تا کہ اسلام کے مخالفین پر انگلش زبان سے ہی ضرب کاری لگائی جاسکے۔ (راقم)

فائدہ جلیلہ: ”و حکی عن محاهد قال قالت مریم کنت اذا خلوت انا و عیسیٰ حدثنی و حدثته فاذا اشغلنی انسان سبح فی بطنی“

مجاہد سے مروی ہے کہ حضرت مریم فرماتی ہیں جب میں اکیلی ہوتی تو عیسیٰ میرے پیٹ میں میرے ساتھ کلام کرتے اور میں ان سے کلام کرتی، اور اگر کوئی اور شخص میرے پاس ہوتا تو عیسیٰ میرے پیٹ میں تسبیح پڑھتے جسے میں سن رہی ہوتی۔ (سراج منیر بحوالہ حاشیہ جالبین) (معالم انتریل)

”ومن الصالحین“ سے آپ کی نبوت کی طرف اشارہ:

” (ومن الصالحین) ای کانا من الصالحین لا يتطرق اليه نوع من النقص والفساد فی الدین وذلک شان الانبیاء فکان معناه ومن النبین“
یعنی آپ صالحین سے ہوں گے، ان کے دین میں کسی قسم کا کوئی نقص اور فساد کا ٹھکانہ نہیں پایا جائے گا، یہ انبیاء کرام کی شان ہے، گویا کہ مطلب واضح ہو گیا کہ آپ نبیوں میں ہوں گے، یعنی آپ نبی ہوں گے، اور نبیوں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ (ماخوذ از مظہری)

”ومن الصالحین“ سے آپ کے کمال کو بیان کیا گیا:

” (ومن الصالحین) ای الکاملین فی الصلاح وہم سادات الرسل قال فی الصالحین لکمال“
”صالحین“ سے مراد اس مقام میں، و صفات میں جن وصلات میں کامل درجہ حاصل ہے، وہ بلند مرتبہ رسول ہیں، حضرت عیسیٰ

عبداللہ کے متعلق جب یہ کہا گیا ”ومن الصالحین“

تو اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ آپ کو کمال حاصل ہوگا، آپ بلند شان والے نبی ہوں گے۔ (صاوی)

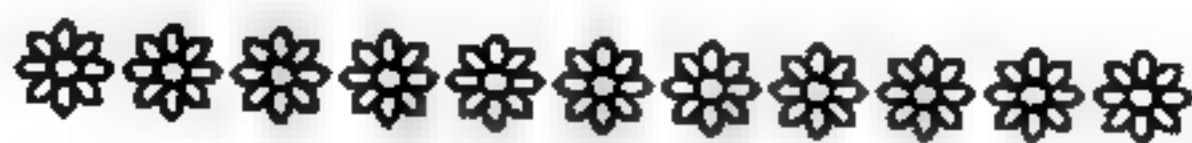
گہوارے میں کلام کرنا کون سا کمال ہے؟

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ وہ عمر ہے جس میں عام بچے کلام نہیں کرتے، آپ کا اس معصومانہ عمر میں کلام کرنا آپ کا معجزہ ہے۔ خوبصورت انداز میں حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ یوں بیان فرماتے ہیں:

”یعنی گہوارے میں بھی وہ جو گفتگو کرے گا وہ بے معنی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں بھی نبوت کا وقار اور رسالت کی سنجیدگی پائی جائے گی، اس وقت بھی جو الفاظ ان کی زبان سے نکلیں گے وہ حقائق سے لبریز ہوں گے، اس معصومیت کے زمانہ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت کا ایسا زبردست اعلان کرے گا کہ کسی کو انکار کی مجال نہ رہے گی اس کا ذکر سورۃ مریم میں تفصیلاً (انشاء اللہ) آئے گا اور یہی وہ معجزانہ پہلو ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر صحت مند بچہ پنگوڑھے میں باتیں کرنے لگتا ہے، لیکن انصاف کے ساتھ یہ کتنا ستم ہوگا اگر بچوں کو غوں غاں اور ان کے بے جوڑ اور بے معنی الفاظ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام معجز نظام سے تشبیہ دی جائے۔ (ضیاء القرآن)

تفہیم القرآن کی ناقص نفاظی:

پس جو لوگ قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں اور پھر مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ولادت حسب معمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوئی تھی وہ دراصل ثابت یہ کر رہے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ ما فی الضمیر) اور بیان مدعا کی اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا جتنی خود یہ حضرات رکھتے ہیں۔ (معاذ اللہ) (تفہیم القرآن) ”ما فی الضمیر“ کا مطلب ہوتا ہے ”جو کچھ دل میں ہے“ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، وہ اپنے متعلق متشابہ الفاظ ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسے الفاظ ذکر کرے جو شان الوہیت کے خلاف ہوں، اس لئے ”ما فی الضمیر“ کا لفظ شان الوہیت کے خلاف ہے ”بیان مدعا“ پر اکتفا کر لیا جاتا تو بہتر تھا۔ (راقم)

﴿قَالَتْ رَبِّ اَنْتَى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسُّنِىْ بِشْرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اَللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ۝۳۷﴾ (آة ہمز ۳۷)

(۱) بولی اے میرے رب میرے بچہ کہاں سے ہو گا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ وہ فوراً ہو جاتا ہے۔

(2) بولی اے میرے رب کیسے ہوگا میرا بچہ، حالانکہ نہیں چھو ا مجھے کسی انسان نے، فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب فیصلہ فرما دے کسی کام کا تو بیشک وہ کہتا ہے اے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

﴿قَالَتْ رَبِّ اَنْتَیْکُوْنُ لِیْ وَلَدٌ﴾ ”بولی اے میرے رب کیسے ہوگا میرا بچہ“

اس سوال میں ایک احتمال یہ ہے "استفہام مجازی ہو" یعنی مراد تعجب ہے کیونکہ آپ نے عادات بعید سمجھا کہ کنواری لڑکی کا بیٹا ہو بغیر کسی مرد کے چھونے کے، تو آپ نے تعجب کے طور پر یہ سوال کر دیا ہو۔

”ویحتمل ان یکون حقیقیا علی معنی انه یکون بتزوج او غیره“

ایک اور احتمال یہ ہے کہ آپ کا سوال حقیقی طور پر ہو، پوچھنے کا مقصد یہ ہو کہ وہ بچہ نکاح سے ہوگا، یا بغیر خاوند کے صرف قدرت باری تعالیٰ سے ہوگا۔

”ویحتمل ان یکون استهما عن انه من ای شخص یکون“ اور ایک احتمال یہ ہے کہ سوال کا مطلب یہ ہو کہ کس شخص سے میرا بچہ ہوگا، میرا خاوند کون شخص ہوگا۔
(روح المعانی)

”انسی یکون سمعنی این یکون“ ”انی یکون“ ”این یکون“ نے معنی میں ہے۔ یہ ایک محاورہ کلام ہے کہ آپ بہت تعجب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بچہ کہاں سے آئے گا، عادت تو یہی ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ (اسی حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے) (میرے اچھے کہاں سے ہوگا)

او استفهام على ان ابي يكون بمعنى كنف يكون هذا الولد اسروح يقع في المستقبل

ام بحسب اللہ تعالیٰ ایاد استداء ای من عمر مسیحین

یہ سب "اسی بکوں" — "کیف بکوں" ہاں... یہ سب اچھے ہیں۔ یہ مستقبل کی بات ہے کہ بچہ کالج سے نہ ملے

کے ذریعے ہوگا، یا کہ اس میں خاوند کا واسطہ نہیں ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ پیدا ہوگا۔ (ماخوذ از شیخ زادہ)

راقم کا ترجمہ دوسری صورت کے مطابق ہے ”اے میرے رب کیسے ہوگا میرا بچہ“

﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ﴾ ”حالانکہ نہیں چھوئے مجھے کسی انسان نے۔“

راقم نے اپنے ترجمہ میں ”حالانکہ“ لفظ ذکر کیا ہے ”تفسیر ابی السعود“ کی اس عبارت کو دیکھ کر ”جملہ حالیہ محققہ للاستبعاد“ یہ جملہ حالیہ ہے بعد کو ثابت کر رہا ہے، کہ میں تو ابھی کنواری ہوں مجھے کسی انسان نے چھوئے نہیں، نہ میرا کوئی خاوند ہے، اور ﴿وَلَمْ يَمَسِّنِي﴾ اور نہ ہی (معاذ اللہ) میں کوئی بدکارہ عورت ہوں۔ یہ عقل سے بہت بعید ہے، اسباب کے بغیر بچہ کیسے پیدا ہوگا۔

(تفسیر ابی السعود)

”بشر“ کا اطلاق واحد پر ہے اور جمع پر بھی، یہاں نکرہ نفی کے تحت آیا ہوا ہے، اسلئے عام ہے یعنی مجھے کسی ایک بشر نے بھی نہیں چھوئے۔ ”بشر“ کو بشر اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا چمڑا ظاہر ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے ”ابشروت الارض“ زمین نے اپنے پودہ جات نکال دئے (یعنی ظاہر کر دیئے) اور ذکر کیا جاتا ہے ”تبشیر الصبح“ جب صبح صادق کی روشنی ظاہر ہو جائے۔ (البحر المحیط)

فائدہ: ”وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ“ ای ولم يصني رجل وانما قالت ذلك تعجبا لا شكافي قدرة

الله تعالى اذ لم تكن العادة جرت ان يولد ولد من غير اب“

آپ نے تعجب کے طور پر کہا کہ عادت یہی ہے کہ بغیر باپ کے اولاد نہیں ہوتی آپ کا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی شک نہیں تھا۔ (خازن)

﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ ”فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔“

حضرت زکریا علیہ السلام نے جب تعجب کے طور پر سوال کیا ”اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہوگا“ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہاں حضرت مریم کے تعجب کے بعد سوال کرنے پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ وجہ فرق کیا ہے؟

”ان ولادة العذراء من غير ان يمسه بشر ابدع واغرب من ولادة عجوز عاقر من شيخ فان فکان الحلق المبني عن الاختراع انسب بهذا المقام من مطلق الفعل“

(تفسیر ابی السعود)

وجہ فرق یہ ہے کہ کنواری عورت کی بغیر کسی انسان کے چھوئے کے اولاد پیدا ہونا عجیب و غریب ہے، جو بظاہر عادت

کے خلاف ہونے کے مشکل نظر آتی ہے۔ لیکن بوڑھے مراد اور بانجھ عورت سے اولاد پیدا ہونا بہت عجیب و غریب نہیں، اسلئے حضرت مریم کے سوال کے بعد مطلقاً فعل نہیں ذکر کیا، بلکہ ”خلق“ کا ذکر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا کرنے پر دلالت کر رہا ہے، اسی وجہ سے بعد میں آنے والے الفاظ مبارکہ سے مزید وضاحت فرمادی۔

﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

”جب فیصلہ فرمادے کسی کام کا بے شک وہ کہتا ہے ہو جاوہ ہو جاتا ہے۔“

”اذا قضی امر (من الامور ای اراد شینا“ جب فیصلہ فرماتا ہے کاموں میں سے کسی کام کا، یعنی جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا۔ یہ ایسے ہی ارشاد ہے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾ (بیشک اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا)

”واصل القضاء الاحکام اطلق على الارادة الالهية القطعية المتعلقة بوجود الشی
لايجابها اياه البتة“

اصل میں قضاء کا معنی ہے حکم دینا، پھر اس کا اطلاق (بولا جانا) اللہ تعالیٰ کے قطعی ارادہ پر ہوتا ہے، جس ارادہ کا تعلق کسی چیز کے لازمی طور پر موجود کرنے سے ہو، یعنی اسے ضروری طور پر عدم سے وجود میں لانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اسباب عادیہ کی تابع نہیں بلکہ اس نے اپنی مشیت سے اسباب کے تابع اشیاء کو کر دیا ہے۔

خیال رہے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اصل لغت کے مطابق ہے (جب کسی کام کا حکم فرمائے) راقم کا ترجمہ با محاورہ ہے (جب فیصلہ فرمادے کسی کام کا) عام محاورہ یہی ہے کہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اس کام کے کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ (تفسیر ابی السعود)

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (آیہ نمبر ۴۸)

- (۱) اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توراۃ اور انجیل۔
- (۲) اور سکھائے گا (اللہ) اسے کتاب اور حکمت اور توراۃ اور انجیل۔

﴿وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ﴾ ”اور سکھائے گا (اللہ) اسے (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) کتاب“

”الکتاب“ سے مراد کیا ہے؟ (الکتاب) ای الکتابۃ والخط بالقلم بالالهام والوحی وکان احسن الناس خطافی زمانہ“ (الکتاب) سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہام اور وحی کے ذریعے کتابت یعنی قلم سے لکھنا سکھایا، اور آپ اپنے زمانہ میں تمام لوگوں سے اچھے خط والے تھے۔ (روح البیان)

”وذهب كثيرون الى ان ال. فيه للجنس والمراد جنس الكتب الالهية“

اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ الف لام جنسی ہے، مراد جنس کتب الہیہ ہیں، آگے توراۃ و انجیل اس کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانی کتابوں کا علم عطا فرمائے گا، وہ آسمانی کتب کون سی ہیں؟ وہ توراۃ و انجیل ہیں۔

﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ ”اور (اللہ سکھائے گا اسے) حکمت“

حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت کے کئی مطاب تحریر کئے گئے ہیں، جو مجموعی طور پر مراد لئے گئے ہیں۔

(۱) ”ای الفقه وعلم الحلال والحرام قاله ابن عباس“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ حکمت سے مراد فقہ (علوم کی سمجھ) اور حلال و حرام کا علم ہے۔

(۲) ”وقيل جميع ما علمه من امور الدين“ اور حکمت تمام امور دین کے علم کو بھی کہا جاتا ہے۔

(۳) ”وقيل سنن الانبياء عليهم السلام“ اور انبیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرنے یعنی ان کے طریقہ پر چلنے

کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔

(۴) ”وقيل الصواب في القول والعمل“ صحیح بات کرنے اور صحیح کام کرنے کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔

(۵) ”وقيل اتقان العلوم العقلية والنقلية“ اور علوم عقلیہ و نقلیہ میں پختہ یقین کرنے کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔

(روح المعانی)

(۶) ”والحكمة ای العلوم العقلية او الشرعية وتهذيب الاخلاق“ اور حکمت سے مراد علوم عقلیہ اور

شعبیہ اور تہذیب اخلاق ہے۔

کیونکہ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ حق لذاتہ کو پہچانے اور خیر کو پہچانے تاکہ وہ اس پر عمل کرے ”وَمَحْمُوعَهَا هُوَ الْمَسِيَّ بِالْحِكْمَةِ“ علم و عمل کے مجموعہ کو حکمت کہا جاتا ہے۔
(روح البیان)

﴿وَالْتُورَاةُ وَالْإِنْجِيلُ﴾ ”(اور سکھائے گا اللہ اسے) توراۃ و انجیل۔“

”فِيحْفَظُهَا عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ“ تو وہ (عیسیٰ علیہ السلام) ان دونوں کتابوں میں اپنے دل میں محفوظ کرے گا، یعنی اسے وہ دونوں کتابیں یاد ہوں گی۔ (اس سے بھی آپ کے نبی ہونے کی طرف اشارہ مل گیا کیونکہ پہلی آسمانی کتابوں کو صرف نبی یاد کر سکتے تھے عوام کی قسمت میں انہیں یاد کرنا نہ تھا۔ یہ شرف قرآن کو اور نبی کریم ﷺ کی امت کو حاصل ہوا کہ آپ کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں۔
(در قر)

اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے حضرت مریم کے دل کو خوش کیا گیا، اور ملامت کے اہم خوف و زائل کیا گیا جو ان کو بغیر باپ کے بچے کی پیدائش پر لاحق تھا، جب یہ بتا دیا گیا کہ اس بچے کو کتاب و حکمت اور توراۃ و انجیل کا علم دیا گیا تو حضرت مریم کو پتہ چل گیا کہ میرے ہاں پیدا ہونے والا بچہ نبی ہوگا، یہود کی متوقع تہمت کو رب تعالیٰ خود ہی اس بچے کے ذریعے زائل کر دے گا۔
(روح البیان بوضاحت)

چار میں ترتیب کا فائدہ:

یعنی جس طرح چار چیزوں کا ذکر ہے، اسی انداز پر آپ کو علم بھی دیا گیا، کتاب سے مراد خط و کتابت ہے، پہلے اس کا علم دیا گیا۔ حکمت سے مراد علوم کی تعلیم اور تہذیب اخلاق۔

”لَا نَ كَمَالِ الْإِنْسَانِ فِي أَنْ يَعْرِفَ الْحَقَّ لِدَاثَةِ الْخَيْرِ لِأَجْلِ الْعَمَلِ بِهِ وَمَجْمُوعُهُمَا هُوَ الْمَسْمِيُّ بِالْحِكْمَةِ“

اس لئے کہ انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ حق لذاتہ کا پہچانے اور خیر کا پہچانے تاکہ اس کے مطابق عمل کر سکے، اور علم و عمل کے مجموعہ کو حکمت کہا جاتا ہے۔

جب خط و کتابت کا علم دیا گیا، اور علوم عقلیہ و نقلیہ کا احاطہ کر دیا گیا تو آپ کو توراۃ کا علم دے دیا گیا۔

”وَأَمَّا آخِرُ تَعْلِيمِ التَّوْرَةِ عَنْ تَعْلِيمِ الْحَطِّ وَالْحِكْمَةِ لِأَنَّ التَّوْرَةَ كِتَابُ الْهَيِّ وَفِيهِ أَسْرَارٌ عَظِيمَةٌ، وَالْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَتَعْلَمْ الْعُلُومَ الْكَثِيرَةَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَحْوَضَ فِي الْحَبِّ عَلَى أَسْرَارِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ“

خط و کتابت اور حکمت کے علم کے بعد تورات کا علم دیا گیا، اس لئے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اس میں اسرار عظیمہ (بہت بڑے راز) پائے گئے ہیں، انسان جب تک علوم کثیرہ نہ حاصل کر لے اس وقت تک اس کیلئے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی کتابوں کے اسرار کی بحثوں میں غور و خوض (غور و فکر) کرے۔

”انجیل کا ذکر چوتھے مرتبہ میں کیا“ اور تورات سے بعد ذکر کیا اس کی وجہ یہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ کو خط و کتابت کا علم دے دیا، پھر علوم حق یعنی حق کے مطابق علوم عقلیہ کا علم دے دیا اور علوم شرعیہ کا بھی علم دے دیا، اس کے بعد وہ کتاب جو پہلے نبی پر اتری یعنی تورات کا علم دے دیا اس کے رازوں پر مطلع کر دیا، تو علم کا عظیم درجہ عطاء کر دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک اور کتاب (انجیل) نازل فرمائی۔

”واوقفہ علی اسرارہ فذلک ہو الغایۃ القصوی والمرتبۃ العلیا فی العلم والفہم والاحاطۃ بالاسرار العقلیۃ والشرعیۃ والاطلاع علی الحکم العلویۃ والسفلیۃ“
اور آپ کو اس کے اسرار (رازوں) پر واقف کر دیا، جس سے آپ کو بلند مرتبہ عطاء کر دیا، علم و فہم کی بلندی عطاء کر دی، اسرار عقلیہ اور شرعیہ کا احاطہ کر دیا، اور عالم دنیا اور عالم بالا کی حکمتوں پر مطلع کر دیا۔
(ماخوذ از کبیر)

راقم کا موقف:

اصل میں علامہ رازی رحمہ اللہ نے یہ ترتیب ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ”فہذا ما عندی فی ترتیب ہذہ الالفاظ الاربعۃ“ یہ ترتیب ہے میرے نزدیک ان چار قسم کے الفاظ میں، لیکن راقم کا موقف یہ ہے کہ علامہ رازی رحمہ اللہ کا جو علمی مقام ہے، اس کے سامنے میرے جیسے کم علم کو دم مارنے کی کوئی مجال نہیں، آپ کا ارشاد بھی سرور آنکھوں پر، لیکن اختلاف رائے رحمت سمجھتے ہوئے یوں عرض کر رہا ہوں، کہ جب عطاء کرنے والا رب تعالیٰ ہے اور جسے عطاء کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے تو اس ترتیب کی ضرورت نہیں۔

جیسے آپ کی تخلیق قدرت باری تعالیٰ سے کلمہ کن سے ہوئی، ایسے ہی آپ کو یہ تمام علوم ایک مرتبہ ہی عطاء کر دیئے گئے، آہستہ آہستہ ترتیب وار عطاء کی ضرورت نہیں، کیونکہ دینے والے کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اور لینے والے کی استعداد میں کوئی کمی نہیں، دینے والے نے ایک لمحہ میں بہت کچھ دے دیا، اور لینے والے نے بہت کچھ لے لیا ”واللہ اعلم بالصواب“
(راقم)

عیسیٰ علیہ السلام کے حکمت بھرے کلمات:

”اخرج ابن المبارک فی الرہد اخبرنا ابن عیسیٰ عن خلف بن حوشب قال قال عیسیٰ علیہ

السلام للحواریین كما ترک لكم الملوك الحکمة فکذلک اتر کو الهم الدیا

ابن مبارک نے کتاب الزہد میں ابن عیینہ کی روایت خلف بن حوشب سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو کہا جس طرح بادشاہوں نے تمہارے حکمت (علم) کو چھوڑ دیا ہے، اسی طرح تم ان کیلئے دنیا کو چھوڑ دو۔ یعنی انہوں نے علم دین حاصل کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ تم نے حاصل کر لیا ہے، لہذا تم دنیاوی مال کی طرف توجہ چھوڑ دو، وہ ان کو ہی حاصل ہے۔ (زور منثور)

❖ "واخرج ابن عساكر عن يونس عبيد قال قال عيسى بن مريم عليه السلام يقول لا يصيب احد

حقيقة الايمان حتى لا يبالي من اكل الدنيا"

ابن عساكر نے یونس بن عبید سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص حقیقت ایمان کو نہیں پاسکتا یہاں تک کہ وہ دنیا کا مال کھانے کی پرواہ نہ کرے۔ یعنی جو شخص دنیا کا مال حلال و حرام کی تمیز کئے بغیر کھاتا رہے، اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ یہ مال تو حرام ہے، اسے میں نے نہیں کھانا، اسے حقیقت ایمان حاصل نہیں۔

❖ "واخرج ابن عساكر عن مالك بن دينار قال قال عيسى عليه السلام معاشر الحواريين ان

خشية الله وحب الفردوس يورثان الصبر على المشقة ويباعدان من زهرة الدنيا"

ابن عساكر نے مالک بن دینار سے روایت بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریین کی جماعت بیشک اللہ تعالیٰ کے ڈر اور الجنت الفردوس کی محبت سے مصیبتوں پر صبر کرنا حاصل ہوتا ہے اور دنیا کی زیب و زینت سے اسے دوری حاصل ہوتی ہے۔ (زور منثور)

❖ "واخرج ابن عساكر عن عتبة بن يزيد قال قال عيسى بن مريم يا ابن آدم الضعيف اتق الله

حيثما كنت وكل كسرتك من حلال واتخذ المسجد بيتا وكن في الدنيا ضعيفا وعود نفسك البكاء وقلبك التفكير وجسدك الصبر ولا تهتم برزقك غدا فانها خطيئة تكتب عليك"

ابن عساكر نے عتبہ بن یزید کی روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے کمزور ابن آدم تو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہ، اور روٹی کا ٹکڑا رزق حلال سے حاصل کر، اور مسجد کو اپنا گھر بنا (یعنی زیادہ وقت مسجد میں عبادت میں مشغول رہ) اور دنیا میں کمزور ہو کر رہ (تکبر نہ کر) اور اپنے آپ کو بار بار (اللہ کی یاد میں) رونے پر لگا، اور اپنے دل کو (اللہ کی یاد کے) تفکر میں لگا، اور اپنے جسم کو صبر پر قائم رکھ، اور اپنے کل کے رزق کا غم نہ کر، بیشک اس کا گناہ تمہارے ذمہ لکھ دیا جائے گا۔ (زور منثور)

❖ "واخرج ابن عساكر عن يحيى بن سعيد قال قال عيسى يقول اعبروا الدنيا ولا تعمروها

وحب الدنيا رأس كل خطيئة والنظر يزورع في القلب الشهوة"

ابن عساكر نے یحییٰ بن سعید سے روایت ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے دنیا سے گزر جاؤ، اور اسے آباد نہ کر، دنیا کی محبت ہر خطا کی اصل ہے، دنیا کی طرف نظر کرنے سے دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ (زور منثور)

✽ واحرج احمد والبيهقي في شعب الايمان عن سفيان بن سعيد قال كان عيسى عليه السلام يقول حب الدنيا اصل كل حطبة والمال فيه داء كبير قالوا وما دأوه قال لا يسلم من الفخر والحيلاء قالوا فان سلم قال يشغله عن ذكر الله

مسند احمد میں اور بیہقی کے شعب ایمان میں یہ روایت مذکور ہے کہ سفیان بن سعید نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے دنیا کی محبت ہر خطہ کی اصل ہے یونکہ مال میں بہت بڑی بیماری پائی گئی آپ کے حواریین نے کہا وہ کیا بیماری ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مال دار تکبر اور ناز و نفرت سے نہیں بچ سکتا، انہوں نے کہا اگر وہ بچ جائے؟ (تو پھر کیسے وہ بڑی بیماری ہوگی؟) آپ نے فرمایا (اور کچھ نہ ہوا تو کم از کم یہ اسے ضرور حاصل ہوگا) کہ وہ جتنی دیر مال کی اصلاح میں گزارے گا اتنی دیر وہ اللہ کے ذکر سے دور ہوگا۔ (ازمنثور)

✽ واحرج ابن المبارك عن عمران الكوفي قال قال عيسى بن مريم للحواريين واعلموا ان فيكم حصلتين من الجهل الضحك من غير عجب والصبيحة من غير سهر

ابن مبارک نے عمران کوفی سے روایت ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو فرمایا ”تم میں دو خصلتیں (عادتیں) جاہلانہ پائی گئی ہیں، ہنسنا بغیر تعجب کے اور صبح کرنا بغیر بیدار ہونے کے۔ یعنی بغیر کسی وجہ کے ہنسنا اور صبح سوئے رہنا اور رب تعالیٰ کو نہ یاد کرنا جاہلانہ رسم ہے۔

✽ واحرج احمد عن خيثمه قال مروت امرأة على عيسى عليه السلام فقالت طوبى لثدى ارضعك وحر حملك فقال عيسى عليه السلام طوبى لمن قرا كتاب الله ثم عمل بما فيه

امام احمد رحمہ اللہ نے خيثمہ سے روایت ذکر کی ہے کہ ایک عورت عیسیٰ علیہ السلام سے گزری اس نے تو کہا کتنی مبارک ہے وہ عورت جس نے تمہیں اپنے پستانوں سے دودھ پلایا اور کتنی برت والی وہ گویا جس نے تمہاری پرورش کی، تو آپ نے فرمایا اس شخص کیلئے خوشی اور نجات کا مقام ہے جس نے اللہ کی کتاب کو پڑھا پھر اس پر عمل کیا۔ (ازمنثور)

✽ واحرج احمد عن وهب بن مسه قال اوحى الله الى عيسى عليه السلام اسي وهب لك حب

اسمك كس ورحمتهم تحبهم ويحبونك ويرضون بك اماما وقاندا وقرصى بهم صحابة وتبعاهوما حلفن اعلم ان من لقى عيسى بهما بازكى الاعمال واحبها الى

امام احمد رحمہ اللہ نے وهب بن مسہ سے روایت بیان کی کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی فرمائی کہ بیشک میں نے تمہیں مسکینوں کی محبت اور رحمت عطا کی، تم ان سے محبت رکھنا وہ تم سے محبت رکھیں گے۔ وہ تمہارے امام اور قائد بنیں۔ انہیں تم ان سے محبت کرنے اور تابع ہونے پر راضی رہنا۔ یہ دو عادتیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ کرنے والوں کے لیے نجات و اعمال سے ملے اور پائیدار اعمال ہی نجات پسند ہیں۔ (ازمنثور)

✽ وَاخْرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فِي زَوَائِدِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَرْفَاسٍ أَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرِيماً قَالَ رَأْسُ الْحَطَاةِ حُبُّ الدُّنْيَا وَالْخَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَالنِّسَاءُ حِبَالَةُ الشَّيْطَانِ
جعفر بن حرفاس سے مروی کہ بیشک عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمام خطاؤں کی اصل دنیا کی محبت ہے اور شراب ہر برائی کی چابی ہے اور عورتیں شیطان جال ہیں۔

✽ وَاخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ سَفْيَانَ قَالَ قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ لِلْحِكْمَةِ أَهْلًا وَأَوْصِيَاءَ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا أَضْعَتْهَا وَأَنْ مَسَعَتْهَا مِنْ أَهْلِهَا ضَيَعَتْهَا كَمَا لَطِيبُ يَضَعُ الدَّوَاءَ حَيْثُ يَنْبَغِي
امام احمد رحمہ اللہ سفیان سے روایت ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیشک حکمت کیلئے اہل ہیں اگر تم نااہل میں حکمت پورھا تو تم نے ضائع کر دیا اور اگر تم نے اہلیت رکھنے والے سے حکمت کو دور رکھا تو پھر بھی تم نے حکمت کو ضائع کر دیا۔ تم طبیب کی طرح ہو جاؤ جو دواء مناسب جگہ میں رکھتا ہے۔ (ازدہر منثور)

یعنی بیماری کے مطابق دواء کا انتخاب کرتا ہے بیماری اور ہو دواء اور ہو تو دواء کو ضائع کرنا ہے۔

✽ وَاخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ أَنَّ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ائْتُوا عَيْدِي بِاللَّهِ انْ تَكُونُوا عَارًا عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْلُكُمْ شَفَاءُ يَذْهَبُ الدَّوَاءُ وَأَعْمَالُكُمْ دَاءٌ لَا تَقْبَلُ الدَّوَاءُ
امام احمد رحمہ اللہ نے محمد بن واسع سے روایت ذکر کی کہ بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل تمہارے لئے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم اہل کتاب کیلئے مار بن جاؤ، اے بنی اسرائیل تمہارا قول شفاء ہے جو دواء کو بے ہوش کرتا ہے اور تمہارے اعمال ایسی بیماری ہیں جو دواء کو قبول نہیں کرتی۔ (ازدہر منثور)

یعنی طلب یہ ہے کہ ایسے کوئی کام نہ کرو جو اہل کتاب کیلئے شرم کا سبب بنے کہ بنی اسرائیل نے یہ کام کیا ہے جو شرمندگی کا سبب ہے، وہ بھی اہل کتاب ہیں، اور ہم بھی اہل کتاب ہیں، ان کے اس فعل نے ندامت سے ہمارے سر جھکا دیئے۔ اور تمہارے اقوال تو اچھے ہیں گویا کہ ان میں شفاء ہے، لیکن تمہارے اعمال برے ہیں، گویا کہ وہ علاج مرض کی طرح ہیں۔

✽ "وَاخْرَجَ أَحْمَدُ عَنْ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عِيسَى لَأَحْبَبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَكُونُوا لِلنَّاسِ كَالدُّنْبِ السَّارِقِ وَكَالْشَّعْلِبِ الْخَدُوعِ وَكَالْحَدَأِ الْخَاطِفِ"

امام احمد رحمہ اللہ وہب سے روایات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء کو فرمایا کہ تم لوگوں کیلئے چور بھیڑینے کی طرح نہ بنو اور دھوکا باز او مزی کی طرح نہ بنو، اور اچک لینے والی گدھ کی طرح نہ بنو۔ (ازدہر منثور)

یعنی جس طرح اچانک بھیڑ یا حملہ کرتا ہے تم بھی لوگوں پر اچانک حملہ نہ کرو، او مزی کی طرح لوگوں سے دھوکا بازی سے کام نہ لینا۔ گدھ جس طرح اچانک بچوں کے ہاتھوں سے کوئی چیز اچک لیتی ہے یا مرغی کے بچوں کو اٹھاتی

ہے تم ایسے نہ بننا۔

✽ "واخرج احمد عن مكحول قال قال عيسى بن مريم يا معشر الحواريين ايكم يستطيع ان يسي على موج البحر دارا قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك قال اياكم والدنيا فلاتخذوها قرارا" امام احمد رحمہ اللہ مکحول سے روایت ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریین کی جماعت تم میں سے کون ہے جو طاقت رکھتا ہے کہ دریا پر اپنا گھر بنائے؟ انہوں نے کہا اے روح اللہ اس پر کون قدرت رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو دنیا سے بچا کر رکھو، اسے قرار نہ پکڑو۔ (ازدور منثور)

یعنی جس طرح پانی پر گھر اس لئے نہیں بنا سکتے کہ اسے قرار نہیں، اسی طرح دنیا سے محبت نہ لگاؤ کہ یہ ثابت نہ رہنے والی چیز، جس چیز کو قرار نہیں وہ محبت کے لائق نہیں۔

✽ "واخرج احمد عن زياد ابي عمرو قال بلغني ان عيسى عليه السلام قال انه ليس بنافعك ان تعلم ما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت ان كثرة العلم لا تزيد الا كبر اذا لم تعمل به" امام احمد رحمہ اللہ نے زیاد ابو عمرو سے روایت ذکر کی کہ مجھے یہ خبر ملی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے لئے یہ نفع مند نہیں کہ جو تو نہیں جانتا اس کا علم تو حاصل کر لے لیکن علم کے مطابق علم نہ کرے، اس لئے کہ علم کی زیادتی بغیر عمل کے سوائے تکبر کے اور کوئی چیز نہیں پڑھاتی۔ (ازدور منثور)

✽ "واخرج احمد عن ابراهيم بن الوليد العبدی قال بلغني ان عيسى عليه السلام قال الزهد يدور في ثلاثة ايام امس خلا وعظت به واليوم زادك فيه وغدا لا تدري مالک فيه، قال والامر يدور على ثلاثة امر بان لك رشده فاتبعه وامر بان لك غيه فاجتنبه وامر اشكل عليك فكله الى الله عز وجل" امام احمد رحمہ اللہ نے ابراہیم بن ولید عبدی سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، زہد تین دنوں میں چکر کاٹتا ہے، کل جو گذر گیا اس میں تمہیں نصیحت کر دی گئی، اور آج کے متعلق تمہیں کل گزشتہ سے بھی زیادہ علم حاصل ہے اور آئندہ کل کے متعلق تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے لئے اس میں کیا ہے؟ اور آپ نے فرمایا امر تین قسم کے ہیں، ایک وہ امر ہے جس کے متعلق تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ گمراہ کن ہے اور بھٹکانے والا ہے، تو اس سے اجتناب کر، اور تیسرا وہ عمل ہے جس کے متعلق تمہیں کوئی پتہ نہیں (کہ یہ سیدھی راہ پر چلانے والا یا بھٹکانے والا ہے) تو اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ (ازدور منثور)

یعنی جس کام کے متعلق تمہیں پتہ نہیں کہ یہ درست ہے یا غلط اس میں توقف اختیار کرو، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، جب تمہیں پتہ چلا گیا کہ یہ درست ہے تو اس پر عمل کر لینا، اور جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ درست نہیں تو اس سے اجتناب کر لینا۔

✽ "واخرج احمد عن قتادة قال قال عيسى عليه السلام سلوني فان قلبي لين واني صغير في نفسي"

امام احمد رحمہ اللہ نے قتادہ سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے سوال کر لیا کرو، بیشک میرا دل نرم ہے اور بیشک میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں۔ (ازدرمنثور)

آپ کے اس ارشاد سے واضح ہوا کہ سخت دل سوال کا صحیح جواب نہیں دیتا، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ بھی سوال کا جواب صحیح نہیں دیتا، سوال کا جواب وہ دیتا ہے جو نرم دل ہو اور عاجز ہو۔

❖ "واخرج احمد عن بشير الدمشقي قال مر عيسى عليه السلام يقوم فقال اللهم اغفر لنا ثلاثا، فقالوا يا روح الله انا نريد ان نسمع منك اليوم موعظة ونسمع منك شيئا لم فسمعنا فيما مضى فاوحى الله الى عيسى ان قل لهم اني من اغفر له مغفرة واحدة اصلح له بهادنيا و آخرته"

امام احمد رحمہ اللہ نے بشیر دمشقی سے روایت ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے ایک شخص کا گزر ہوا، آپ نے ایک محفل پر رخصت ہو کر رکھی تھی، آپ نے تین مرتبہ دعا فرمائی "اے اللہ ہماری مغفرت فرما" آپ سے آپ کے متبعین مطالبہ کر رہے تھے کہ آج ہم آپ سے وہ وعظ سننا چاہتے ہیں جو اس سے پہلے نہ سنا ہو (یعنی آج کوئی نئی بات سناؤ) تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ تم انہیں یہ بتاؤ کہ جس کی میں ایک مرتبہ مغفرت کر دوں، اس کی اس مغفرت کے ذریعے دین و دنیا درست کر دیتا ہوں۔ (ازدرمنثور)

❖ "واخرج ابن ابي شيبة واحمد عن عمير ان عيسى عليه السلام كان يلبس الشعر وياكل من ورق الشجر ويبيت حيث امسى ولا يرفع غداء ولا عشاء لغد ياتي كل يوم برزقه"

ابن ابی شیبہ اور امام رحمہما اللہ نے عبید بن عمیر سے روایت ذکر کی کہ بیشک عیسیٰ علیہ السلام بکریوں کے بالوں سے بنا ہوا لباس پہنتے اور درخت کے پتے کھاتے، اور رات گزارتے جہاں بھی شام ہو جاتی، اور کل کیلئے نہ صبح کا کھانا ساتھ رکھتے اور نہ شام کا اور فرماتے تھے "ہر شخص کا کھانا ہر دن آتا ہے۔" (ازدرمنثور)

یعنی اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی روزی دینے والا بھی ہے، لہذا انسان کل کی فکر کیوں کرے وہی ذات باری تعالیٰ جو خالق ہے رازق بھی ہر دن کارزق وہی عطاء فرماتا ہے۔

❖ "واخرج احمد عن يزيد بن ميسره قال قال عيسى عليه السلام ان احببتم ان تكونوا اصفاء الله ونور بني آدم من خلقه فاعفوا عن ظلمكم وعودوا من لا يعودكم واحسنوا من لا يحسن اليكم واقضوا من لا يحزيكم"

امام احمد نے یزید بن میسرہ سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم پسند رکھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے پنے ہو۔ برگزیدہ بن جاؤ اور اس کی مخلوق میں سے بنی آدم کے نور بن جاؤ تو جو تم پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو معاف کر دو، اور جو تمہاری عیادت نہیں کرتے تم ان سے اچھا سلوک کرو، اور تم ان کو قرض دو جو تمہیں جزاء نہیں دیتے۔ (ازدرمنثور)

❁ "واخرج احمد عن وهب بن منبه قال قال عيسى بن مريم للحواريين بحق اقول لكم وكان عيسى عليه السلام كثيرا ما يقول بحق اقوالكم ان اشدكم حباللدينا اشدكم جزعا على المصيبة" امام احمد رحمہ اللہ و ہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو ارشاد فرمایا میں تمہیں حق بات بتاتا ہوں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام حق بات ہی فرماتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں بیشک تم میں سے جو دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہوگا وہی مصیبت پر جزع و فزع تم سب سے زیادہ کرنے والا ہوگا۔ (ازد منثور)

❁ "واخرج احمد عن عطاء الازرق قال بلغنا ان عيسى عليه السلام قال يا معشر الحواريين كدوا خبز الشعير و سبات الارض والماء القراح و اياكم و خبز البر فانكم لا تقومون بشكره و اعلموا ان حلاوة الدنيا مرارة الآخرة و اشد مرارة الدنيا حلاوة الآخرة" امام احمد رحمہ اللہ نے عطاء ازرق سے روایت ذکر کی کہ بیشک عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریین کی جماعت جو کی روٹی کھاؤ اور زمین کی پیداوار کھاؤ، اور خالص پانی پیو تم اپنے آپ کو گندم کی روٹی سے بچا کر رکھو کیونکہ تم اس کا شکر یہ ادا نہیں کر سکو گے، اور جان ہو دنیا کی مشاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور جنتی زیادہ دنیا میں کڑواہٹ حاصل ہوگی اتنی زیادہ آخرت میں مشاس حاصل ہوگی۔ (ازد منثور)

یعنی دنیا کی نعمتوں کے حاصل ہونے پر شکر نہ ادا کرنا، اور دنیا کے حصول میں حرام و حلال کا کوئی فرق نہ کرنا اگرچہ حلاوت دنیا ہے لیکن اخروی نقصان ہوگا، اور دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا مشکل ہے بظاہر اس میں کڑواہٹ ہے لیکن آخرت میں نفع مند ہے۔

❁ "واخرج ابن احمد في زوائد عن عبد الله بن شاذب قال قال عيسى بن مريم جوده الشياطين من خيلاء القلب" ابن احمد رحمہ اللہ نے زوائد میں عبد اللہ بن شاذب سے روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عمدہ لباس وہی پہنتا ہے جس کے دل میں ناز و خرم ہے۔ (ازد منثور)

❁ "واخرج احمد عن سفيان قال قال عيسى عليه السلام اني ليس احدثكم لتعجبوا انما احدثكم لتعملوا" امام احمد رحمہ اللہ نے سفیان سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ایسا کلام نہیں کرتا کہ تم اس کلام پر فہم ہو جاؤ اور تعجب کرو، بیشک میں تو تمہارے ساتھ وہ کلام کرتا ہوں جس پر تم عمل کرو۔ (ازد منثور)

❁ "واخرج ابن المبارك و احمد عن ابي غالب قال في وصية عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين تحسوا الى الله بغص اهل المعاصي و تقربوا اليه بالمقمت لهم و التمسوا رضاه بسخطهم قالوا يا ابي الله فمر بحال قال جالسوا من يزيد في علمكم منطقة و من يذكر كم الله رؤيته ويرهدكم في الدنيا عمله"

ابن مبارک اور امام احمد رحمہما اللہ نے ابو غالب سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو نصیحت فرمائی کہ تم لوگوں کی جماعت اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس کے مافرمائوں سے بغض رکھا کرو، اور رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، مافرمائوں کو ناراض کر کے، اور رب تعالیٰ کی رضا کو پامال نہ کرو۔ حواریین نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ان دونوں کے ساتھ بیٹھیں!

آپ نے فرمایا تم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اپنے کلام کے ذریعے تمہارے علم میں ریاضتی لریں، اور جن کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے، اور جن کا عمل تمہیں دنیا میں نیک بنائے۔ (از: منثور)

❀ "واخرج احمد عن مالک بن دینار قال اوحى الله الى عيسى عط نفسك فان اعطت فعط الناس والا فاستحي مني"

امام احمد رحمہ اللہ نے مالک بن دینار سے روایت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنے نفس کو نصیحت کرو، اور اس نے تمہاری نصیحت قبول کر لی تو لوگوں کو نصیحت کرو، ورنہ مجھ سے دیا رکھنا۔ (از: منثور)

اس طرح نبی کو خطاب درحقیقت اس کی امت کو خطاب ہوتا ہے کیونکہ نبی کنہ ہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا نفس تو ان کی نصیحت کو پہلے سے ہی قبول کئے ہوتا ہے، تب ہی اسے نبی بنایا گیا۔

اب گویا کہ خطاب یہ ہو گیا اے عیسیٰ علیہ السلام کہ کلام کو سننے والو اپنے اپنے نفسوں کو نصیحت کرو، اور تمہارے نفسوں نے میری نصیحت کو قبول کر لیا تو بہتر، پھر لوگوں کو بھی نصیحت کرنا، اگر تمہارے نفسوں نے نصیحت کو نہ قبول کیا تو تمہارے لئے باعث شرم و حیا ہوگا۔ (از: منثور)

❀ "واخرج احمد عن وهب قال قال عيسى للحواريين بقدر ما تنصون ههنا تسريعون ههنا وبقدر ما تستريعون ههنا تنصبون ههنا"

امام احمد رحمہ اللہ نے وہب سے روایت بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو فرمایا یہاں تم (مشقت آمیز اعمال سے) جتنی تھکن اور مشقت پاؤ گے تو وہاں (مقام آخرت میں) اتنی قدر راحت پسند کرو گے، اور جتنی یہاں راحت پاؤ گے (جو انہی چاہے وہی ملے) اسی قدر وہاں (مقام آخرت میں) اتنی قدر تھکن و مشقت اٹھانی پڑے گی۔ (از: منثور)

❀ "واخرج اس المسارك و احمد عن سالم بن ابى احمد قال قال عيسى عليه السلام طوبى لمن حزن لسانه ووسع بينه وبينه من ذكر خطيئته"

ابن مبارک اور امام احمد رحمہما اللہ نے سالم بن ابی احمد سے روایت بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خوش آمت ہے جس نے اپنی زبان کو غمناک بنایا، اور اپنے دل کو وسیع کر دیا، اور اپنے گناہوں کو یاد کر لیا۔ (از: منثور)

زباب کو خزانہ بنانے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنی زبان سے اچھے اچھے کلمات بیان کئے اور انہیں اپنی زبان پر محفوظ رکھا، اور اپنے گھر کو وسیع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اہل و عیال کیلئے آسانی پیدا کرے تاکہ اس کے گھر کا ماحول اس کی وسعت کا سبب بنے۔ اور مہمانوں کیلئے گھر کو وسیع کر، اور گناہوں کو یاد کر کے رونے کا یہ مطلب ہے کہ ان پر سچے دل سے توبہ کرے۔

✽ "واخرج احمد عن ابی الجلد قال قال عیسی بن مریم فسکرت فی الخلق فاذا من یخلق کان اغبط عدی ممن خلق وقال لا تنظروا ای ذنوب الناس کانکم ارباب ولكن انظروا فی ذنوبکم کانکم عبید والباس رجلاں مبتلی ومهاقی فارحموا اهل البلاء واحمد واللہ علی العافیة"

امام احمد رحمہ اللہ نے ابوالجلد سے روایت ذکر کی کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مخلوق کی یاد میں مغمور رہتا ہوں جو لوگ ابھی تک نہیں پیدا ہوئے وہ میرے نزدیک باقی مخلوق میں سے زیادہ قابل رشک ہیں، اور آپ نے فرمایا تم لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھو صبا کہ لوگ اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں، بلکہ تم اپنے گناہوں کو دیکھو جیسا کہ غلام اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں۔ لوگ دو قسم ہیں، ایک وہ جو مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو قابل عافیت ہوتے ہیں تم مصیبت زدہ پر رحم کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو عافیت پر۔

(ازدرمنثور)

✽ "اخرج ابن ابی شیبہ واحمد عن جعفر بن برقان قال کان عیسی علیہ السلام یقول اللہم انی اصبح لا استطیع دفع ما اکرہ ولا املک نفع ما ارجو واصبح الامرید غیری واصبحت مرتہنا بعملی فلا فقیر افرمنی ولا تشمت بی عدوی ولا تسنی بی صدیقی ولا تجعل مصیبتی فی دینی ولا تسلط علی من لا یرحمنی"

ابن ابی شیبہ اور امام احمد رحمہما اللہ نے جعفر بن برقان سے روایت بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے "اے اللہ میں نہیں طاقت رکھتا اس چیز کو منفعہ کرنے کی جسے میں مکروہ سمجھتا ہوں، اور میں نفع حاصل کرنے کا مالک نہیں جس کی میں امید رکھتا ہوں، میرے امور میرے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی اور کے قبضہ میں ہیں، اور میں اپنے عمل کی وجہ سے مرتھن بن گیا (رہن رکھ لیا) مجھ سے زیادہ ولی فقیر (متناج) نہیں، اے اللہ مجھے تکالیف پہنچا کر میرے دشمنوں کو خوش نہ کرنا، اور مجھے تکالیف پہنچا کر میرے دوستوں کو غم میں ڈالنا، اور مجھے میرے دین میں کوئی مصیبت نہ پہنچا (یعنی مجھے ایسی مصیبت نہ پہنچا جو مجھے دین سے دور کرے) اور مجھ پر وہ مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے۔

(ازدرمنثور)

✽ "واخرج احمد عن الحسن بن علی الصنعانی قال بلغنا ان عیسی علیہ السلام قال یا معشر الحواریین ادع اللہ ان یحفف عنی هذه المکرة یعنی الموت ثم قال عیسی لقد حفت الموت حیا وافتنی محافتی من الموت علی الموت"

امام احمد رحمہ اللہ نے حسن بن علی صنعانی سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواریین کی جماعت اللہ سے دعاء کرو کہ مجھ سے سکرات موت کو آسان فرمادے، پھر آپ نے فرمایا میں موت سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، تیرے موت کے ڈرنے مجھے موت کے کنارے گھڑا کر دیا ہے۔ (ازدر منثور)

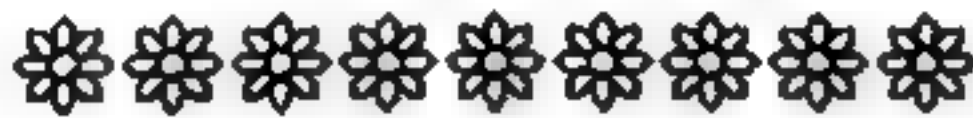
❀ ”واخرج ابن عساكر عن يزيد بن ميسره قال قال بن مريم كما تواضعون كذلك ترفعون و كما ترحمون كذلك تقضون من حوائج الناس كذلك يقضى الله من حوائجكم“
ابن عساكر نے يزيد بن ميسره سے روایت بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جتنی تم عاجزی کرو گے اتنا ہی اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ بلند ہوگا، اور جتنا تم لوگوں پر رحم کرو گے اتنا ہی تم پر رحم کیا جائے گا، اور جتنا تم لوگوں پر رحم کرو گے اتنا ہی تم پر رحم کیا جائے گا، اور جتنا تم لوگوں کی حاجات کو پورا کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا۔ (ازدر منثور)

❀ ”واخرج احمد بن وهب قال قال المسيح عليه السلام اكثر واذا كر الله وحمده وتقديسه واطيعوه فانما يكفي احدكم من الدعاء اذا كان الله تبارك وتعالى راضيا عليه ان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي واصلح لي معيشتي وعافني من المكاره يا الهي“

امام احمد رحمہ اللہ نے وہب سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ذکر زیادہ کرو اور اس کی تحمید و تقدیس زیادہ کرو، اور اس کی اطاعت کرو، بیشک تم میں سے ہر اس شخص کو یہ دعاء کافی ہوگی جب اللہ اس سے راضی ہوگا وہ یہ دعاء کرے اے اللہ میری خطاؤں کی مغفرت فرما، اور میری معیشت کو درست فرما، اور مجھے مصائب و آلام سے بچا۔ (ازدر منثور)

❀ ”واخرج احمد عن سعيد بن عبد العزيز قال بلغني انه ما من كلمة كانت تقال لعيسى عليه السلام احب اليه من ان يقال هذا المسكين“

امام احمد رحمہ اللہ نے سعيد بن عبد العزيز سے روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند یہ تھا کہ آپ کو ”هذا المسكين“ (یہ مسکین) کہہ کر پکارا جائے۔ (ازدر منثور)

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٥﴾

(آیہ نمبر ۴۹)

(۱) اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلالتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

(۲) اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، بیشک میں نے تمہارے پاس لائی ہے نشانی تمہارے رب کی طرف سے بیشک میں بناتا ہوں تمہارے لئے مٹی سے مثل شکل پرندے کے، تو میں پھونک مارتا ہوں اس میں تو ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے اور میں درست کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں زندہ کرتا ہوں مردہ کو اللہ کے حکم سے، اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں جو تم کھاتے ہو، اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں، بیشک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ”اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف“

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”ورسولا“ میں واو عاطفہ ہے اس کا عطف ہے ”یعلمہ“ پر اگر لفظ ”یکون“ مقدر ہو، تو معنی یہ ہے ”اور رسول ہو“

گاہی اسرائیل کی طرف اور اگر ”نجعلہ“ مقدر ہو تو معنی ہوگا ”ہم بنائیں گے اسے رسول، اور اگر ”نبعثہ“ مقدر ہو تو معنی یہ ہوگا ”اور ہم بھیجیں گے اسے رسول بنا کر۔“ والتنویں للتعظیم تقدیرہ ونجعلہ رسولا عظیما“ غظ ”رسولا“ پر تنوین تعظیم کیلئے ہے اب مطلب یہ ہوگا کہ ”وہ عظیم رسول ہوگا“

”اسرائیل“ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی زبان میں نام ہے جس کی تحقیق پہلے پارہ میں بیان ہو چکی ”بنی اسرائیل“ کا مطلب ہے ”اولاد اسرائیل“ اولاد یعقوب علیہ السلام سے نبوت کی ابتداء حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی اور انتہاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوئی۔ (ماخوذ از مظہری بوضاحت)

﴿إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

”بیشک میں تمہارے پاس لائی ہے نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔“

یعنی میں نے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائی جو میرے قول کی تصدیق کرتی ہے

اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کئی نشانیاں لائیں، صرف ایک نشانی تو نہیں لائی لہذا چاہئے تو یہ تھا کہ جمع کا صیغہ ”بایات“ لایا جاتا واحد کا صیغہ کیوں لایا گیا۔

جواب: ”ان الكل دل على شئ واحد وهو صدقه في الرسالة“ بیشک ہر ایک نشانی ایک چیز پر دلالت کرتی ہے، وہ ہے آپ کی رسالت کی تصدیق۔ (عالم التزیل للبغوی)

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ میں نے تمہارے رب کی طرف تمہارے پاس نشانی لائی، تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سی نشانی تم لائے ہو؟ تو آپ نے اپنے معجزات بیان کئے یعنی ہر معجزہ ایک نشانی ہے جو آپ کی صداقت پر دلالت کر رہا ہے۔

﴿إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

”بیشک میں بناتا ہوں تمہارے لئے مٹی سے مثل شکل پرندے کی تو پھونک مارتا ہوں اس میں تو ہو جاتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے۔“

”اخلق“ ای اصور و اقدر ”تصویر بنانا، گھڑنا، بنانا اندازہ کرنا وغیرہ معانی یہاں بن سکتے ہیں۔

خلق کے چند معانی ہیں:

(۱) "الحلق اصله التقدير المستقيم" خلق کا ایک معنی ہے درست اندازہ کرنا۔

(۲) "ویستعمل فی ابداع الشیء من غیر اصل ولا اختذا" اور اس کا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر نمونہ کے بغیر سانچہ کے بنانا جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ یہی معنی اس مقام میں مذکور ہے اس کی تائید رب تعالیٰ کے اس ارشاد سے حاصل ہو رہی ہے ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ "اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق زمین و آسمان کا بغیر نمونہ کے پیدا کرنے کا ذکر ہے

(۳) ویستعمل فی ایجاد الشیء من الشیء نحو "خلقکم من نفس واحدة"

اور خلق کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز سے پیدا کرنا، موجود کرنا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ اس نے پیدا کیا تمہیں ایک نفس سے۔

تنبیہ : بغیر نمونہ کے نئے سرے سے پیدا کرنا صرف رب تعالیٰ کو حاصل ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿أَفَمَنْ يُخْلِقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ کیا وہ جو پیدا کرتا ایسے ہے جو نہیں پیدا کرتا تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

مخلوق کی طرف خلق کی نسبت دو معنی سے ہے:

ایک معنی تقدیر اور بنانا، گھڑنا جیسا کہ اسی زیر بحث آیت میں ہے ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ﴾ بیشک میں بناتا ہوں تمہارے لئے "والشأنی فی الکذب نحو قوله تعالیٰ "وتخلقون افکا" دوسرا معنی ہے جھوٹ گھڑنا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا "وتخلقون افکا" اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔

اعتراض : اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ تو برکت والا ہے اللہ جو تمام خالقوں سے اچھا خالق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب تعالیٰ کے بغیر اور بھی خالق ہیں، تو کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں۔

جواب اول : "قبل ان ذلک معناه احسن المقدرین" اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس مقام میں خلق کا معنی بنانا، گھڑنا، صورت بنانا ہے یعنی تمام صورتیں، شکلیں بنانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ اچھی صورتیں بناتا ہے جو ماؤں کی پیٹوں میں بچہ دانیوں میں صورتیں بناتا ہے۔

جواب دوم :

”او یكون علی تقدیر ما كانوا یعتقدون ویزعمون ان غیر الله یدع“
دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ارشاد گرامی ان کے اعتقاد کے مطابق ہے، ان کا اعتقاد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر انسان بھی بغیر نمونہ کے نئے سرے سے پیدا کر سکتے ہیں تو رب تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ تمہارا گمان باطل ہے، حقیقی طور پر خالق رب تعالیٰ ہی ہے، وہی ”احسن الخالقین“ ہے۔

ضابطہ : ”وکل موضع استعمل الخلق فی وصف الکلام فالمراد به الکذب“ کلام کے ساتھ جب بھی ”خلق“ کا استعمال ہوگا اس کا معنی ”جھوٹ“ ہوگا، اسی وجہ سے کثیر حضرات نے قرآن پاک کے ساتھ ”خلق“ کا استعمال منع قرار دیا ہے۔

توجہ کی ضرورت :

خلق (خاء کی زبر سے) اور ”خلق“ (خاء کی پیش سے) کا اصل میں ایک ہی معنی ہے، لیکن زبر کی صورت میں اس کا معنی ظاہری صورت ہوتا ہے جو نظر سے دیکھی جاسکے، اور پیش کی صورت میں باطنی عادات سے تعلق ہوتا جو بصیرت سے مدرک ہوں، یعنی جن کو عقل سے پایا جاسکے۔
(ماخوذ از مفردات راغب)

”کھیٹۃ الطیر“ ای مثل صورة الطیر ”مثل شکل پرندے“ راقم نے یہی ترجمہ پیش کیا ہے، جو روح البین کے مذکورہ بالا الفاظ سے لیا گیا ہے۔

”فانفخ فیہ“ ضمیر مجرور جو ”فیہ“ میں ہے وہ ”کھنیۃ“ میں کاف کی طرف لوٹ رہی ہے جو مثل کے معنی میں ہے۔
”فیكون طیرا“ خیاطیارا کسائر الطیور ”وہ پرندہ ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح باقی پرندے حقیقتہ زندہ ہوتے ہیں وہ جو بناتا ہو وہ بھی حقیقتہ زندہ ہوتا ہے، اسی لئے اڑتا ہے، اس میں کوئی جادوہ وغیرہ کا (معاذ اللہ) تعلق نہیں۔

”باذن الله“ ای بامر الله ”اللہ کے حکم سے، اب مکمل مطلب واضح ہو گیا کہ آپ نے اپنے معجزہ کو یوں بیان فرمایا کہ ”میں بیشک مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ حقیقی طور پر زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔“ ”باذن الله“ کہہ کر یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ مٹی کی مورتی سے حقیقی طور پر پرندہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف پرندے کی شکل و صورت بناتا ہوں اور اس میں پھونکتا ہوں، لیکن زندگی اسے اللہ تعالیٰ ہی عطاء کرتا ہے

”لان الله هو الذی خلق الموت والحیة فهو یخلق الحیة فی ذلک الجسم بقدرته

عند نفخ عیسیٰ علیہ السلام فیہ علی سبیل اظہار المعجزات“

اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی موت و حیات کو پیدا فرماتا ہے، لہذا جس جسم میں عیسیٰ پھونکتا ہے، اسے جو حیات حاصل ہوتی ہے اس میں قدرت باری تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور معجزہ عیسیٰ کا ہوتا ہے۔ (روح البیان)

عیسیٰ علیہ السلام نے چمگا دڑ بنائی:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو بنی اسرائیل نے آپ سے معجزہ طلب کیا، ان کا معجزہ طلب کرنا اس وجہ سے تھا۔

”طلبوا منه علی سبیل التعنت جریا علی عادتہم مع انبیاء ہم ان یخلق لہم خفاشا فلما فعل قالوا ساحر“

کہ انہوں نے سرکشی اور عناد کی وجہ سے معجزہ طلب کیا تھا، انبیاء کرام سے ان کا یہی طریقہ آ رہا تھا، انہوں نے مطالبہ ہی چمگا دڑ بنانے کا کیا تھا، جب آپ نے مٹی سے چمگا دڑ کی مورتی بنائی اور اس میں پھونک ماری وہ اڑ گئی تو وہ اپنی پہلی روش کی مطابق کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے۔

انہوں نے چمگا دڑ بنانے کا مطالبہ کیوں کیا تھا:

اس کی وجہ یہ تھی کہ چمگا دڑ میں پرندوں، حیوانوں اور انسانوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں، اس کے بنانے میں ان کے نزدیک بہت مشکل کام تھا۔

چمگا دڑ کے اعضاء و اوصاف یہ تھے:

چمگا دڑ کی داڑھیں اور دانت ہوتے ہیں، اسے حیض آتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، عام پرندوں کی طرح یہ انڈے نہیں دیتی، اور بغیر پروں کے اڑتی ہے، اور اس کے کان ہوتے ہیں جیسے انسانوں کے کان ہوتے ہیں، اور اس کے پستان ہوتے ہیں، اور ان پر تھن ہوتے ہیں، یعنی پستان انسانوں کی طرح اور تھن حیوانوں کی طرح، اور ان سے دودھ آتا ہے، اور ایسے ہنستی ہے جیسے انسان ہنستے ہیں، اور اسے نہ دن میں نظر آتا ہے، اور نہ ہی رات کو اسے نظر آتا ہے صرف دو مختصر وقتوں میں اسے نظر آتا ہے، ایک غروب کے بعد اندھیرا چھا جانے سے پہلے، اور دوسرا طلوع فجر کے بعد روشنی سے پہلے۔

زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ نے چمگا دڑ کے بغیر کوئی اور پرندہ نہیں بنایا، البتہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ آپ نے

مختلف پرندے بنائے ہیں ”والله اعلم بالصواب“

وہب کا قول یہ ہے کہ آپ نے جو پرندہ بنایا ہے اس کی آگے نہ نسل چلی اور نہ ہی وہ زیادہ دیر زندہ رہا
”كان يطير مادام الناس ينظرون اليه فاذا غاب عن اعينهم سقط ميتا ليميز عن خلق
الله تعالى بلا واسطة“

بلکہ وہ لوگوں کے سامنے اڑتا، جب لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہوتا تو مر کر گر جاتا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی
مخلوق بلا واسطہ اور با واسطہ میں فرق ہو جائے۔ (ماخوذ از روح البانی)

﴿وَأَبْرِئِ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾

”اور میں درست کرتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو۔“

”الاکمہ“ ماخوذ ہے ”کمہ“ سے، اس کا ایک معنی ہے ”هو الذی ولد اعمی“ کہ جو نابینا پیدا ہو، یہ قول حضرت
ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے جو جریر نے ضحاک کی روایت سے بیان کیا ہے۔

اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ”اکمہ“ اسے کہتے ہیں ”انه الممسوح العين الذی لم یشق بصره ولم
یخلق له حدقة“ جس کی آنکھیں ہی نہ ہوں اور اس کی نہ نظر ہو، اور نہ ہی اس کی آنکھ کی پتلی پیدا کی گئی ہو، یہ قول عطاء
کا ہے جا ابن ابی حاتم نے پیش کیا ہے اور معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”اکمہ“ اسے کہا جاتا ہے ”انه الذی یبصر
بالنهار ولا یبصر باللیل“ جسے دن کو نظر آئے اور رات کو نظر نہ آئے۔ ”وعن عكرمة انه الاعمش ای
اخلص“ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں ”اکمہ“ خالص نابینا کو کہتے ہیں۔

خیال رہے کہ ”اکمہ“ کے تو سارے معانی معتبر ہیں، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن اندھوں کی نظر کو درست کیا
وہ وہی تھے جو پیدائشی اندھے تھے جن کے علاج سے بڑے بڑے ماہر طبیب عاجز آگئے تھے، اسی وجہ سے یہ آپ کا
معجزہ کہلایا، اگر طبیب اس کا علاج کر سکتے تو آپ کی اس میں تخصیص ثابت نہ ہوتی،

”والابرص“ سفید داغوں والے (کو میں درست کرتا ہوں) جسم سے اصلی چمڑا اتر جاتا ہے سفید داغ پڑ جاتے ہیں
اسے ”برص“ کی مرض کہا جاتا ہے ”آجکل یہودیوں، نصرانیوں اور ہندوؤں سے تجارت کے یہ اثرات ظاہر ہو رہے ہیں
کہ اکثر لوگ ملک پاکستان میں اس مرض مبتلاء ہو چکے ہیں، کیونکہ سائنسی ترقی، خوراکیوں میں کیمیائی اجزاء کے استعمال
نے لوگوں کی صحتوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اسی وجہ سے ہسپتالوں میں جگہ نہیں مل رہی۔

صرف دو مرضوں کا ذکر کیوں؟

اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دو مرض اس قسم کی تھیں جن سے طبیب عاجز آگئے تھے، باوجود اس کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بڑے بڑے ماہر طبیب موجود تھے، آپ کو یہ معجزہ اسی لئے دیا گیا تھا کہ اس وقت کے نامور لوگ آپ کے سامنے عاجز ہو جائیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری کا زور تھا، اس وقت کے نامور لوگ جادوگر تھے، آپ کو عصا اور ید بیضاء عطاء فرمائے جن کی وجہ سے آپ کے زمانہ کے مشہور معروف لوگ عاجز آگئے۔ اور نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، تو آپ کو فصیح و بلیغ کتاب قرآن پاک عطاء کیا گیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شعراء اور قصیدہ خواں عاجز آگئے۔

آپ نے کئی مریضوں کو صحیح فرمایا:

”والاقتصار علی ہذین الامرین لا بدل علی نفی ماعداہما، فقد روی انہ علیہ السلام ابرا ابضا غیرہما“

ان دو قسم کی مرضوں کے ذکر سے باقیوں کی نفی نہیں پائی گئی، بلکہ آپ نے کئی قسم کی مرضوں سے لوگوں کو رب تعالیٰ کے حکم سے شفاء عطاء کی۔

”من اطاق منہم ان یبلغہ بلغہ ومن لم یطق زلک منہم اتاہ عیسیٰ علیہ السلام فمشی الیہ وکان یدا ویہم بالدعاء الی اللہ تعالیٰ بشرط الایمان“

اگر کوئی مریض آپ کے پاس آنے کی طاقت رکھتا تو وہ آ جاتا، اور اگر کوئی طاقت نہ رکھتا تو آپ خود اس کے پاس آتے، آپ مریض پر ہاتھ پھیرتے اور دعاء فرماتے تو اللہ تعالیٰ اسے شفاء عطاء فرمادیتا تھا، البتہ آپ صرف مومنوں کیلئے دعاء فرماتے تھے، کافروں کیلئے نہیں۔

آپ کی دعاء سے مختلف مرضوں میں مبتلا لوگ شفاء یاب ہوئے، چلنے پھرنے سے عاجز لوگوں کو آپ کی دعاء سے چلنے پھرنے کی طاقت مل گئی اور پاگل صحیح ہو گئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاء:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اِلٰهٌ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ فِیْہِمَا غَیْرُکَ وَاَنْتَ جَبَّارٌ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَجَبَّارٌ مَنْ فِی الْاَرْضِ لَا جَبَّارَ فِیْہِمَا غَیْرُکَ وَاَنْتَ مَلِکٌ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَلِکٌ مَنْ فِی الْاَرْضِ لَا مَلِکَ فِیْہِمَا غَیْرُکَ قُدْرَتُکَ فِی الْاَرْضِ کَقُدْرَتِکَ فِی السَّمٰوٰتِ

السَّمَاءِ وَسُلْطَانِكَ فِي الْأَرْضِ كَسُلْطَانِكَ فِي السَّمَاءِ أَمَّا لَكَ بِاسْمِكَ الْكَرِيمِ
وَوَجْهِكَ الْمُنِيرِ وَمِلْكِكَ الْقَدِيمِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

فائدہ جلیلہ: ”ومن خواص هذا الدعاء كما قال وهب انه اذا قرى على الفرع
والمجنون وكتب له وسقى منه ان شاء الله تعالى“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دعاء فرماتے تھے اس دعاء میں رب تعالیٰ نے یہ خبر و برکت رکھی ہے کہ جب کسی پریشان یا پاگل پر
پڑھی جائے اور اسے لکھ کر پانی میں حل کر کے پلائی جائے تو اسے ان شاء اللہ فائدہ حاصل ہوگا۔

(ماخوذ از روح المعانی)

﴿وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ”اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔“

اس مقام میں بھی ”بإذن اللہ“ اللہ کے حکم کی قید ذکر کی، کیونکہ یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس معجزہ سے
آپ کی الوہیت کا وہم بھی ہو سکتا تھا اسلئے کہ یہ کام انسان نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے ”بإذن اللہ“ کہہ کر واضح کر دیا
کہ اگرچہ بظاہر میری دعاء سے مردے زندہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں قدرت باری تعالیٰ سے ہی مردے زندہ
ہوتے ہیں۔

آپ نے چار مردے زندہ فرمائے:

(۱) عازر، (۲) ایک بڑھیا کا بیٹا، (۳) اور عاشر (شہر کے باہر تجارتی مال کا عشر لینے والا) (۴) اور سام بن نوح کو۔

عازر: آپ کا دوست تھا۔ اس کی بہن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کا بھائی عازر
فوت ہو گیا ہے آپ کے اور عازر کے گاؤں کے درمیان تین دن کی راہ کا فاصلہ تھا، آپ اور آپ کے کچھ اور احباب
آئے، جو کچھ دنوں سے فوت ہو چکا تھا، آپ نے اس کی بہن کو کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو، وہ آپ کو اور آپ کے
ساتھیوں کو بھائی کی قبر پر لے گئی، آپ نے اس کے زندہ ہونے کیلئے دعاء کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا، وہ قبر سے
نکلنے کے بعد کچھ دیر زندہ رہا یہاں تک کہ اس کی اولاد بھی ہوئی۔

بڑھیا کا بیٹا: فوت ہو گیا، اس کا جنازہ اٹھا کر جا رہے تھے، آپ کی اس کی بوڑھی ماں کے بے
سہارا ہونے پر رحم آگیا) تو آپ کے قریب سے جب جنازہ گذرا تو آپ نے اس کے زندہ ہونے کی دعاء کی تو اللہ
تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا، وہ چار پائی کے اوپر ہی زندہ ہو کر بیٹھ گیا، اس نے کپڑے پہنے، خود ہی اپنے جنازہ والی

چار پائی کو اٹھا کر لایا، اپنے گھر والوں کے پاس زندہ ہو کر لوٹ آیا، کچھ دیر زندہ رہا، یہاں تک کہ اس کی بھی اولاد ہوئی، پھر بعد میں کچھ عرصہ کے بعد فوت ہوا۔

عاشر کی بیٹی: شہر کے باہر تجارتی مال سے عشر وصول کرنے والے شخص کی بیٹی فوت ہو گئی، آپ نے (اس کے کہنے پر) موت اور دفن کے دوسرے دن بعد اس کے حق میں دعاء کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا، یہ بھی زندہ ہونے کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہی، اس کی بھی زندہ ہونے کے بعد اولاد ہوئی۔

سام بن نوح: بیشک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پر آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ”یساحی باقیوم“ پڑھا، اس کے زندہ ہونے کی دعاء کی تو وہ زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا،

”وقد شاب نصف راسه خوفا من قيام الساعة ولم يكونوا يشيرون في ذلك الزمان“

تو قیامت کے خوف کی وجہ سے اس کا آدھا سر سفید ہو چکا تھا، حالانکہ اس وقت یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے سر سفید نہیں ہوا کرتا تھا، سر سفید ہونے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ جب قبر سے نکلا تو اس نے پوچھا ”اقد قامت الساعة“ کیا قیامت ہو گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں قیامت تو قائم نہیں ہوئی، البتہ میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سے دعاء کر کے زندہ کیا ہے۔ پھر اس سے پوچھا کیا تو زندہ رہنا چاہتا ہے یا کہ پھر فوت ہو کر قبر میں رہنا پسند کرتا ہے، اس نے قبر کی زندگی کو پسند کیا، البتہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے موت تو ابھی آ جائے البتہ میں سکرات موت سے محفوظ رہوں، آپ نے رب تعالیٰ کی حضور دعاء کی، آپ کی دعاء کو قبول کر لیا گیا۔ بغیر سکرات موت کے اللہ تعالیٰ نے اسے پھر موت عطاء کر دی۔

سام بن نوح کو زندہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟

پہلے جن تین شخصوں کو زندہ کرنے کے واقعات بیان کئے گئے ان کو زندہ کرنے پر قوم نے کہا کہ ان کی موت میں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ہو سکتا ہے ان پر غشی طاری ہو، وہ حقیقت میں مرے ہی نہ ہوں۔ انہوں نے آپ سے سام بن نوح کو زندہ کرنے کا مطالبہ کیا جسے فوت ہوئے تقریباً چار ہزار سال گزر چکے تھے، آپ نے اسم اعظم پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعاء کی، آپ کی دعاء کو شرف قبولیت بخشا گیا تو اسے زندہ کر دیا گیا۔ اسے زندہ کرنے کے بعد آپ نے قوم سے مطالبہ کیا کہ تم میرے نبی ہونے کی تصدیق کرو، لیکن ”فامن به بعضهم و كذبہ آخرون“ تو بعض لوگوں نے آپ پر ایمان لایا، اور بعض نے آپ کی (معاذ اللہ) تکذیب کر دی، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، البتہ کوئی اور

معجزہ دکھاؤ، تو آپ نے آنے والے معجزہ کا ذکر فرمایا۔

﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾

”اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اپنے گھروں میں۔“

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

لفظ ”ما“ دونوں جگہ میں ”ما تاکلون“ میں، اور ”ما تدخرون“ میں موصولہ ہے، یادوںوں جگہ ”ما“ نکرہ، موصوفہ ہے، عائد محذوف ہے، اصل معنوی لحاظ پر عبارت یہ ہوگئی ”ما تاکلونہ وما تدخرونہ“ (جس چیز کو تم کھاتے ہو اور جس چیز کو تم ذخیرہ بناتے ہو) اور ”فی بیوتکم“ کا تعلق ”ما“ سے ہے،

”تدخرون“ کو ”ذخیرہ“ سے ماخوذ کیا گیا ہے، جب باب افتعال پر لے گئے تو یوں ہو گیا ”اذتخریذ تخیر اذتخارا“ پھر قاعدہ کے مطابق ”تاء افتعال“ کو دال سے بدلنا واجب ہو گیا، تو اب یوں ہو گیا ”اذدخیر، یذدخیر، اذدخارا“ اس میں ایک وجہ تو یہ بھی جائز ہے کہ بغیر ادغام کے یونہی پڑھا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ”دال“ کو ”ذال“ سے تبدیل کر کے اور ادغام کر کے ”اذخیر، یذخیر، اذخارا“ ذال کی شد سے پڑھا جائے اور تیسری صورت یہ ہے کہ ”ذال“ کو دال کر کے، پھر ادغام کر کے پڑھا جائے ”اذخیر، یذخیر، اذخارا“ دال کی شد کے ساتھ۔ آیت کریمہ میں یہ تیسری صورت ہی استعمال ہے، جس کا مطلب ہے ”ذخیرہ بنانا، جمع کرنا۔“ (ماخوذ از روح المعانی)

تنبیہ:

”وقد کان هذا الاخبار بعد النبوة و احیائہ الموتی علیہ السلام علی مافی الاخبار“

صحیح قول یہی ہے کہ یہ واقعات یعنی آپ کا خبر دینا کہ میں جانتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھروں میں جمع کرتے ہو، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ معجزات بعد از نبوت آپ سے ظاہر ہوئے ہیں۔

بعض حضرات نے بچپن کے متعلق ایک روایت ذکر کی:

ابن عساکر عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے ایک روایت ذکر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ نے نے ایک لڑکے کو کہا ”تربد ان خبرک ما خبات لک امک“ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تمہاری ماں نے تمہارے لئے کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں آپ مجھے

بتائیں۔ آپ نے اسے بتا دیا، فلاں فلاں چیزیں تیری ماں نے تیرے لئے چھپا رکھی ہیں۔ وہ گھر آیا، اس نے ماں کو کہا جو چیزیں آپ نے چھپا رکھی ہیں وہ مجھے کھانے کیلئے دو، ماں نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں جو میں نے چھپا رکھی ہیں؟ بچے نے وہ بتا دیں۔ ماں نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا ”عیسیٰ بن مریم نے“ ان لوگوں نے یہ سن کر ایک دوسرے کو کہا کہ بچوں کو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ نہ کھیلنے دیں ورنہ ان کو (معاذ اللہ) بگاڑ دے گا۔ انہوں نے بچوں کو آپ کے ساتھ کھیلنے سے منع کرنے کیلئے ایک گھر میں بند کر دیا ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے اس مکان پر پہنچ گئے جس میں بچوں کو بند کیا گیا تھا۔ آپ نے بچوں کے متعلق پوچھا کہ میرے دوست کہاں گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں آپ نے فرمایا اس مکان سے ان کی آواز آرہی ہے۔

ان لوگوں نے کہا، اس گھر میں تو بند اور خنزیر ہیں۔ آپ نے یہ سن کر یوں دعاء کر دی ”اللہم اجعلہم فردة و خنازیر فکانوا کذلک“ اے اللہ ان کو بند اور خنزیر بنادے تو رب تعالیٰ نے ان کو بند اور خنزیر بنادیا۔ راقم کو اس روایت سے ذرا بھی اتفاق نہیں کیونکہ نبی قبل از نبوت (نبوت سے پہلے) بھی اس قسم کی دعاء ہلاکت بچوں کیلئے بغیر کسی وجہ سے نہیں کرتا۔ روایت کو رد کرنا آسان ہے نبی کی گستاخی کے پہلو کو قبول کرنا پسند نہیں۔ (راقم) ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب ان پر آسمانوں سے دسترخوان نازل کیا گیا تو انہیں کہا گیا کہ تم جتنا کھا سکو، کھا لو، جمع نہ کرو، لیکن انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ﴿وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم (اس ماندہ) (دسترخوان سے) اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ ”و خنازیر ف جعلوا فردة و خنازیر“ انہوں نے خیانت کی، اور انہوں نے ماندہ کے کھانے کو گھروں میں جمع کیا تو رب تعالیٰ نے ان کو بند اور خنزیر بنادیا۔

راقم نے ابن عساکر کی روایت کے متعلق اپنا موقف پیش کر دیا، اگرچہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تینوں اقوال میں سے کسی کو رد نہیں کیا، بلکہ یوں کہا ہے ”ویمکن ان یقال ان کل ذلک قد وقع“ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ تمام قسم کے مذکور واقعات کے پائے گئے ہوں، ”واللہ اعلم بالصواب“

کیا ان دونوں خبروں پر حکم بند ہے؟

”فالمراد الاخبار بخصوصية هذين الامرین كما يشعر به الظاهر“

آیت کریمہ سے ظاہر طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں کو جو ذکر کیا گیا ہے ان کی خبر ہی مراد ہے کہ آپ نے یہ خبر دی

کہ تم جو کھا کر آتے ہو یا گھروں میں جمع کر کے آتے ہو اس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں لیکن راقم کو یہ قول زیادہ پسند ہے
”وقیل المراد الاخبار بالمغیبات الا انه قد اقتصر علی ذکر امرین مہما“

بعض نے حضرات نے بیان کیا کہ آپ ہر قسم کی غیبی خبریں دیتے تھے، اگرچہ یہاں ذکر دو چیزوں کا کیا گیا ہے۔

دو چیزوں کے ذکر پر اقتصار کی وجہ یہ ہے کہ ان دو پر ان کو یقین تھا کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ ایک اور وجہ یہ ہے

”والسرفی ذکر ہذین الامرین بخصوصہما ان غالب سعی الانسان وصرف ذہنہ لتحصیل الاکل الذی بہ وقوامہ والادخار الذی یطمئن بہ اکثر القلوب ویسکن منہ غالب النفوس فلیفہم“

اگرچہ آپ نے ہر قسم کی غیبی خبر دی، البتہ صرف دو کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ انسان کی غالب کوشش یہ ہوتی ہے، اور ذہن کو انسان اس طرف لگا دیتا ہے کہ کھانے کی چیزیں حاصل کرے تاکہ ان کے ذریعے اس کا جسم اور بدن صحیح سلامت رہے۔

اور جمع کر کے رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان عام طور پر کامل متوکل نہیں ہوتا، بلکہ کل کی فکر اسے لاحق ہوتی ہے کل کیا کھاؤں، اہل و عیال کو کل کیا کھلاؤں، جب وہ کل کیلئے جمع کر لیتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے نفس کو سکون مل جاتا ہے ان مسائل کو آپ بھی سمجھ لیں۔
(روح البین)

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

”بیشک اس میں نشانی ہے تمہارے لئے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔“

”ذلک“ کا اشارہ واحد کا ہے جبکہ معجزات چار ذکر ہوئے ہیں اشارہ جمع کا کیوں ذکر نہیں ہوا۔

تو اس کا جواب یہ ہے (ان فی ذلک) ای المذکور من الخوارق الاربعۃ ”ہاں یہ ٹھیک بات ہے کہ معجزات چار ہیں جن کی طرف ”ذلک“ کا اشارہ ہے لیکن ”المذکور“ کی تاویل میں ہے۔ یعنی ہر معجزہ جو مذکور ہے اس میں تمہارے لئے نشانی ہے۔

اس کلام میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہو اور رب تعالیٰ نے اس کی حکایت بیان کی ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے خود ان لوگوں کی توبیخ (ڈانٹ ڈپٹ) کیلئے ذکر فرمایا ہو ”لایۃ“ میں دو احتمال ہیں (لایۃ) ای جنسہا وقرنی لایات ”ایک احتمال یہ ہے کہ مراد مطلقاً جنس آیت ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس میں ایک قراءت میں جمع (لایات) بھی پڑھا گیا ہے یعنی اس میں تمہارے لئے نشانیاں ہیں۔

”لکم“ (تمہارے لئے) یعنی اس میں نشانی ہے تمہارے لئے جو عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر دلالت کر رہی ہے کیونکہ

آپ نے مادرِ ذاد اندھے اور برص والے کو شفاء دی تو اس میں کوئی اسبابِ عادیہ نہیں پائے گئے جیسا کہ طبیب حضرات دواؤں کے ذریعے شفاء دیتے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ ان دونوں مرضوں سے طبیب عاجز آچکے تھے اسی وجہ سے آپ کا معجزہ ظاہر ہو گیا کسی نے تسلیم کیا اور کسی نے انکار کیا۔

پرنده کی مورتی بنا کر، اس میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اسے صحیح پرنده بنا دینا تو صرف آپ کا معجزہ ہی تھا ورنہ عام انسان کی طاقت میں ہی یہ نہیں تھا۔ اور مردہ کو زندہ کرنا بھی آپ کا معجزہ تھا، عام انسان اس سے عاجز تھے، اسی وجہ سے ”لکم“ ذکر کیا ہے ”اس میں تمہارے لئے نشانی ہے“ یعنی عقلمند انسان تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، اگر تمہیں بھی عقل و شعور حاصل ہو تو تم بھی سمجھ سکتے ہو۔

تنبیہ: آپ کا یہ ارشاد کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ یہ بھی معجزہ تھا، اس میں نجومیوں کے علوم اور قواعد و ضوابط کا کوئی دخل نہ تھا۔

اسی سے واضح ہو گیا کہ ”علم جفر“ اور ”علم فلکیات“ کو علوم غیبیہ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ ان علوم میں قواعد و ضوابط کا دخل پایا گیا ہے ان قواعد کا لحاظ کیا جائے تب ہی نجومیوں کی ہزار میں سے کوئی ایک خبر سچی ہو جاتی ہے، اگر وہ ان قوانین کو مد نظر نہ رکھیں تو ہزار میں سے ایک خبر کا سچا ہونا بھی ممکن نہیں رہتا۔

”ان علم الغیب شرطه ان یکون مجردا عن المواد والوسائط الکونیة“

بیشک علوم غیبیہ کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ مادہ اور وسائط کونیہ سے (جو واسطے کسی چیز کو موجود کریں ان سے) خالی ہو۔

”ولیس ذلک کالعلم بالوحي لانه غیر مکتسب بل اللہ تعالیٰ یختص بہ من یشاء“

علم جفر اور فلکیات وحی کی طرح نہیں۔ وحی سے علم غیب حاصل ہوتا ہے اس میں بندے کے کسب کو دخل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے خاص کر دے اور اپنے فضل سے بغیر کسب کے عطاء کر دے لیکن علم جفر اور علم فلکیات کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ علم غیب موہبی (رب کی عطاء سے) ہے، اور علم جفر و فلکیات کسی (انسان کے عمل سے حاصل ہوتا) ہے۔

”وکذا العلم بالالهام فانه لامادة له الا الموهوبة الالهية والمنحة الازلیة“

اسی طرح الہام کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی کسی مادے کا محتاج نہیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطاء سے ہی حاصل ہوتا ہے۔

واضح ہوا کہ الہام کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کے برابر بھی علم جفر اور علم فلکیات نہیں ہو سکتا۔

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ”اگر تم ایمان رکھتے ہو۔“

یعنی ہر معجزہ جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں تمہارے لئے نشانی ہے لیکن اس نشانی سے تم نفع اسی وقت حاصل کر سکتے ہو جب تمہیں اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائے، تم نبی کی تصدیق کرو، اور اللہ کے نبی کے لئے ہوئے احکام کی تصدیق کرو۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ کا جب معنی کیا جائے ”ان کنتم موفقیں للإیمان“ (اگر تمہیں ایمان کی توفیق حاصل ہو) تو اسے ”مجاز مشارفہ“ کہا جاتا ہے، ایک لفظ کے لغوی معنی کے قریب دوسرا معنی لیا جائے جسے لغوی معنی کی مجاورت حاصل ہو۔
(ماخوذ از روح المعانی)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور روح البیان:

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”ان فی ذلک لایۃ لکم“ کا ترجمہ کیا ہے ”ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے“ راقم نے بھی یہی ترجمہ نقل کیا ہے صرف لفظوں کی ترتیب کے مطابق ترجمہ کرنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور راقم کی ترتیب میں فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ روح البیان سے منقول ہے

”(ان فی ذلک) ای ما ذکر من الخوارق والامور العظام (لایۃ) عظیمة (لکم) دالۃ علی صحۃ رسالتی دلالة واضحة .
(روح البیان)

بیشک ان باتوں میں جو مذکور ہیں یعنی آپ کے معجزات اور بڑے بڑے امور میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے جو میری رسالت کے صحیح ہونے پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہے۔

فائدہ: جالینوس (جو علم طب میں بہت بڑی مہارت رکھتا تھا) سے جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا کہ وہ نبی ہیں یا طبیب ہیں تو اس نے جواب دیا۔

”المیت لایحی بالعلاج فان کان ہو یحیی الموتی فہو نبی و لیس بطیب“

کہ میت علاج سے زندہ نہیں ہو سکتا اگر وہ مردہ کو زندہ کرتے ہیں تو نبی ہیں، طبیب نہیں۔
(روح المعانی)

﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ
وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (آیت نمبر ۵۰)

(۱) اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلے کتاب توراۃ کی اور اس لئے کہ حلال کروں تمہارے لئے
کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں
تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔

(۲) اور تصدیق کرتے ہوئے اپنے سے پہلے کتاب توراۃ کی، اور تاکہ حلال کروں تمہارے لئے
بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئیں تم پر، اور لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف
سے، تو اللہ سے ڈرو، اور میری اطاعت کرو۔

﴿وَمُصَدِّقًا﴾ کا تعلق ﴿فَإِذْ جِئْتُكُمْ﴾ محذوف سے ہے۔ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا
ہے ”اور تصدیق کرتا آیا ہوں“ راقم نے ظاہر الفاظ کے مطابق ترجمہ پراکتفاء کیا ہے۔

”لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ“ ای، لما تقدمني التوراة ای موافقا علی ما كان قبلي“ (روح البیان)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ روح البیان کی مذکورہ عبارت کے مطابق ہے، آپ کا ترجمہ پھر سے دیکھئے ”اپنے سے
پہلے کتاب توراۃ کی“ راقم نے بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ہی نقل کیا ہے، صرف ترتیب لفظی کا لحاظ کیا ہے۔

فائدہ : تمام انبیاء کرام ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے۔ بلکہ انبیاء کرام پر ایک دوسرے کی تصدیق
واجب تھی۔

”فلهدا قلنا بان عيسى عليه السلام يجب ان يكون مصدقا لموسى بالتوراة ولعل من
جملة الاغراض في بعثة عيسى عليه السلام تقرير التوراة وازالة شبهات المنكرين
وتحريفات الجاهلين“

اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ بیشک عیسیٰ علیہ السلام پر واجب تھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی توراۃ کی تصدیق
کریں، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی وجہ یہ تھی کہ توراۃ کی تصدیق کی جائے، اور منکرین کے شبہات کو زائل
کیا جائے اور جہلاء کی تحریفات کو زائل کیا جائے۔ (تیسرے)

﴿وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾

اور تا کہ حلال کروں بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئیں تم پر۔

اس کا تعلق بھی ”جنتکم“ سے ہے کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تا کہ حلال کروں۔۔۔ الح

اعتراض :

ان دونوں عبارات میں تو بظاہر تعارض پایا گیا ہے۔ پہلے بیان ہوا کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ نے توراۃ کے تمام احکام کو تسلیم کیا، اور ان پر عمل کیا۔ اور دوسرے الفاظ مبارکہ سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس تا کہ توراۃ میں بعض حرام چیزوں کو حلال کروں۔

ان دونوں عبارات میں کیسے تطبیق پائی جائے گی کہ تعارض اٹھ جائے؟

جواب اول : انه لا تناقض بين الكلامين وذلك لان التصديق بالتوراة لا معنى له

الاعتقاد ان كل ما فيها فهو حق و صواب .

دونوں کلاموں میں کوئی تناقض نہیں، اسلئے کہ توراۃ کی تصدیق کا صرف یہ مطلب تھا کہ توراۃ میں جن مسائل و احکام کو ذکر کیا گیا ہے، ان کے حق اور صواب ہونے کا ہمیں اعتقاد ہے۔

جواب دوم : جو احکام توراۃ میں تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کئے گئے لہذا انجیل میں جن چیزوں کو

حلال کیا گیا، وہ باوجود اس کے کہ توراۃ میں حرام کی گئیں لیکن توراۃ کی تصدیق کے منافی نہیں۔

طلباء کرام تفسیر کبیر کی عبارت دیکھیں، شاید یہ جواب بھی صرف طلباء کرام ہی سمجھ سکیں۔

”واذلم يكن الثاني مذكورا في التوراة لم يكن حكم عيسى بتحليل ما كان محرما فيها مناقضا لكونه مصدقا بالتوراة“

جب ثانی یعنی حکم حلت توراۃ میں موجود ہی نہ تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا توراۃ میں حرام اشیاء کو حلال کرنا توراۃ کی تصدیق کے مخالف نہیں۔

جواب سوم : وايضا اذا كانت البشارة بعيسى عليه السلام موجودة في التوراة لم يكن مجيء

عيسى عليه السلام وشرعه مناقضا للتوراة “ جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت توراۃ میں موجود تھی تو آپ کا تشریف لانا اور آپ کی شریعت توراۃ کے مخالف نہیں۔

بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے کا کیا مطلب؟:

اس کے دو مطلب ہیں:

(۱) ایک یہ ہے کہ یہود کے اہل علم لوگوں نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تھا کہ ان اشیاء کو موسیٰ علیہ السلام نے حرام کیا تھا، اور توراۃ میں ان کی حرمت کا تذکرہ موجود ہے۔ ”فجاء عیسیٰ علیہ السلام ورفعها وابطلها واعاد الامرالی ماکان فی زمن موسیٰ علیہ السلام“ تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کی خود ساختہ حرمت کو اٹھا دیا، اور اسے باطل قرار دیا جو انہوں نے توراۃ اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر رکھا تھا، اور آپ نے ان چیزوں کا تذکرہ اس طرح کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں تھیں یعنی جو چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں حلال تھیں لیکن آپ کے بعد یہود کے اہل علم نے حرام کر دی تھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے آکر ان کو حلال کر دیا۔

(۲) دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر ان کی جنایت، سرکشی، حدود سے تجاوز کی وجہ سے بعض چیزوں کو ان پر بطور سزا حرام کر دیا تھا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿فَبَطَّلْنَا مَنِ الدِّينَ هَادُوا خَرْنَا عَلَيْهِمْ طَبِئَتْ أَجْلٌ لَّهُمْ﴾ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کیلئے حلال تھیں ان پر حرام فرمادیں۔ ”وقال آخرون ان عیسیٰ علیہ السلام رفع كثيرا من احکام التوراة ولم یکن ذلک قادحافی کونه مصدقا بالتوراة“

اور کچھ حضرات نے بیان کیا ہے کہ بیشک عیسیٰ علیہ السلام نے توراۃ کے کئی احکام کو ختم کیا ہے لیکن اس میں آپ کی توراۃ کی تصدیق میں کوئی عیب لازم نہیں آتا۔

آپ نے ہفتہ کا احترام ختم کر کے اتوار قائم کر دیا، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اسلئے آپ کا ہر عمل اور ہر حکم حق تھا، اصل وجہ یہ ہے ”ان الناسخ والمنسوخ کلاهما حق وصدق“ کہ ناسخ اور منسوخ دونوں ہی حق ہوتے ہیں۔ اسلئے کہ رب تعالیٰ کے حکم سے جب ایک کتاب کے احکام دوسری کتاب و شریعت میں منسوخ کر دئے گئے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی کو حق کہے اور کسی کو باطل۔

(ماخوذ از کبیر)

عیسیٰ علیہ السلام کی حلال کی ہوئی کچھ اشیاء کا تذکرہ:

مچھلی کا گوشت اور اونٹوں کا گوشت جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال کر دئے

گئے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوفَهُمَا
إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾

(سورۃ الانعام آیت نمبر ۱۴۳)

اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری کی چربی مگر جوان کی پیٹھ میں لگی ہو
یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ ان اشیاء کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حلال کر دیا گیا۔
(از روح البیان بوضاحت)

تنبیہ: ”ولم یحل لهم القتل ولا السرقة ولا فاحشة“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے کو
قتل کرنا، اور چوری کرنا، اور بے حیائی کے اقوال افعال حلال نہیں کئے تھے۔
(قریبی)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں نرمی:

روی عن قتادة انه قال جاءهم عيسى بالبن مما جاء به موسى ”صلى الله عليهما وعلى نبينا“ لان
موسى جاءهم بتحريم الابل واشياء من الشحوم فجاءهم عيسى بتحليل بعضها“

قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نرم طبیعت رکھتے تھے، اس لئے آپ کو جو شریعت دی گئی وہ بنسبت
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے نرم تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹوں کا گوشت اور گائے اور بھیڑ بکری کی چربی
حرام تھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کو حلال کر دیا گیا۔

اعتراض: جلالین میں ذکر کیا گیا ہے ”وقيل احل الجميع بمعنى كل“ اور بیان کیا گیا ہے کہ

”بعض“ بمعنی ”کل“ آثار ہوتا ہے۔ لہذا اب معنی یہ ہوگا، ”اور تا کہ میں حلال کروں تمام وہ چیزیں تمہارے لئے جو تم
پر حرام تھیں“ اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ آپ نے قتل، چوری اور بے حیائی کو بھی حلال کیا ہوگا۔

جواب: ”ان المراد جميع ما طرأ تحريمه من اجل التشديد لا ما كان محرما

بالاصالة“ اس مراد وہ حرام چیزیں ہیں جو یہود کی بغاوت، سرکشی کی وجہ سے ان پر بطور شدت حرام کر دی گئی تھیں وہ
تمام چیزیں مراد نہیں جو اصل میں ہی حرام تھیں۔
(صادی)

”واستدلاله على بعضا تأتي بمعنى كل بقول لبيد ليس بصحيح“

لبید کے قول سے یہ دلیل پکڑنا ہی صحیح نہیں کہ لفظ بعض ”کل“ کے معنی میں آتا ہے۔

﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾

”اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

پہلے تورات کی تصدیق کا ذکر کیا، پھر بعض چیزوں کے حلال کرنے کا ذکر کیا، اسی طرح پہلے معجزات کا ذکر کیا اور ان کے متعلق فرمایا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ تو دوبارہ ﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

اس کو لوٹانے یعنی دوبارہ ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کے مطابق جو کام ہو، اور اسے اس کام سے الفت ہو چکی ہے اور اس پر عرصہ بھی گزر چکا ہو، تو اس شخص کو اس کام سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے معجزات کا ذکر کیا تا کہ کلام ان کے دلوں میں اثر انداز ہو جائے، تو پھر ان کو خوف دلایا، اور ارشاد فرمایا۔ ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو) اسلئے کہ اللہ سے تقویٰ کیلئے لازم ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔

”فبین انه اذالزمکم ان تتقوا اللہ لزمکم ان تطیعونی فیما امرکم به عن ربی“
تو آپ نے یوں بیان فرمادیا کہ جب تم پر لازم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، یعنی تقویٰ کو لازم پکڑو، تو لازم ہے تم پر کہ جن کاموں کا میں تمہیں حکم دوں کہ یہ میرے رب کی طرف سے حکم آیا ہے تو اس میں میری اطاعت کرنا تم پر لازم ہے۔ (کبیر)

﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ”شاهدة على صحة رسالتی، وقرئ بآیات“ اور میں تمہارے پاس نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے“ جو میری رسالت کے صحیح ہونے پر وہ نشانیاں دلالت کر رہی ہیں، ایک قرات میں جمع کا صیغہ ”آیات“ آیا ہوا ہے۔

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ فی عدم قبولها ومخالفة مدلولها“ تو اللہ سے ڈرو“ ان نشانیوں کو نہ قبول کرنے میں اور ان کے مطالب کی مخالفت میں۔

﴿وَأَطِيعُوا﴾ فیما امرکم به وانها کم بامر اللہ تعالیٰ“ اور میری اطاعت کرو“ ان احکام میں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور ان کاموں میں میری اطاعت کرو جن سے میں تمہیں روکتا ہوں اللہ کے حکم

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

﴿وَاطِيعُونَ﴾ نون کے نیچے کسرہ ہے، جو دلالت کر رہا ہے کہ اصل میں یہ لفظ ”اطیعونی“ ہے، یا متکلم محذوف ہے، جس کے محذوف ہونے پر کسرہ دلالت کر رہا ہے، اسی لئے اس کا معنی ہے ”اور میری اطاعت کرو“ (رتہ)

مقام توجہ: اگر ﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ میں ”بآية“ سے مراد معجزات ہو تو پھر تکرار ہے، لیکن خازن نے یوں بیان کیا ہے ﴿وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ ای بحجة واضحة شاهدة على صحة رسالتی ”میں تمہارے پاس نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی واضح حجت لایا ہوں جو میری رسالت کے صحیح ہونے پر شاہد ہے اس صورت میں تکرار نہیں، بلکہ نیا معنی ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ (آیہ نمبر ۵۱)

- (۱) بیشک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے تو اسی کو پوجو یہ ہے سیدھا راستہ۔
 - (۲) بیشک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو عبادت کرو اسی کی، یہ سیدھا راستہ ہے۔
- ما قبل سے تعلق:

پہلے بیان کیا کہ ”اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اب یہ بیان کیا ہے کہ میں جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے، اس لئے تو اسی ذات کی عبادت کرو جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی دعوت دی جو تمام رسول دیتے آئے۔ ”لان جميع الرسل كانوا على دين واحد وهو التوحيد ولم يختلفوا في الله تعالى“ اسلئے کہ تمام رسول ایک چیز پر متفق رہے وہ ہے توحید باری تعالیٰ، اس میں تمام انبیاء کرام میں سے کسی ایک کا بھی اختلاف نہ تھا۔ (خازن)

عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ﴿إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ اقرار بالعبودية ونفى الربوبية عن نفسه بخلاف ما يزعم النصارى “ کہ ”بیشک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے“ یہ اپنے عبد ہونے کا اقرار ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رب نہیں، نصاریٰ کا آپ کے متعلق باطل گمان تھا کہ آپ رب ہیں۔ (مدارک)

اس سورۃ پاک میں نجران کے عیسائیوں کا نبی کریم ﷺ سے مناظرہ کرنا، اور ان کے اقوال باطلہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس آیت کریمہ میں بھی ان کا مکمل طور پر رد کر دیا گیا کہ بیشک اللہ تعالیٰ تو ایک ہے وہی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ مجھے رب کہنے والے جھوٹے ہیں۔ ان کا قول باطل ہے، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان لوگوں کے باطل اقوال کا رد۔ (ماخوذ از خازن)

”هذا صراط مستقيم“ ای هذا الذي أمركم به (صراط) طريق مستقيم

فكذبوه ولم يؤمنوا به (جلالین)

یعنی یہ راہ جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، یہی وہ سیدھی راہ ہے، لیکن انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور ایمان نہ لایا۔ گویا کہ یہ واضح کر دیا کہ یہی سیدھی راہ ہے اور دین قیم ہے، جس نے اس سے دلیل پکڑی وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پھر گیا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ (مادی)

فائدہ جلیلہ: (إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) اشارہ الی استكمال القوة النظرية بالاعتقاد

الحق الذی غایتہ التوحید“ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی (إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) سے توحید حاصل ہو رہی ہے، لہذا اس سے اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ حق کا اعتقاد رکھنا جس کی غایت توحید ہے، اس سے قوت نظریہ کی تکمیل حاصل ہوتی ہے۔

(فَاعْبُدُوهُ) اشارۃ الی استكمال القوة العملية فانه يلزم الطاعة التي هي الاتيان بالوامر والانتفاء بالنواهي “رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی (فَاعْبُدُوهُ) سے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس سے اس طرف اشارہ پایا گیا ہے کہ عبادت سے ہی قوت عملیہ کی تکمیل حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ قوت عملیہ کیلئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، اطاعت اس وقت حاصل ہوگی جبکہ ادا امر (احکام) پر عمل کرے، اور جن کاموں سے اسے روکا گیا ہے ان سے رک جائے۔ جب قوت عملیہ اور قوت نظریہ دونوں پائی جائیں، یعنی حق کا اعتقاد پایا جائے اور کامل عمل اس پر تو اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔

اسی پر نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے ”قل آمنت ثم استقم“ تم کہو میں ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو۔ ”فالعلم والعمل من مبادئ الاستقامة فعليك بالتمسك بالحجة القوية“ علم اور عمل استقامت کے مبادیات ہیں، تم پر لازم ہے کہ قوی دلائل سے ان کو لازم پکڑو، (روح البیان)

رب تعالیٰ کے قرب کے لئے حضرت جنید رحمہ اللہ کا ارشاد:

حضرت جنید رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کس طرح انسان سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا سچے دل سے توبہ کرے، پھر خوف درجاء (خوف اور امید) کے درمیان رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا مختلف اوقات میں ذکر کرے، پھر اپنے نفس کی توہین کرے، یعنی اپنے نفس کی ہر تمنا یوری نہ کرے، بلکہ اپنے نفس کو یہ بتائے کہ موت قریب ہے اور امیدیں دور ہیں۔

”قيل له فيماذا يصل العبد الى هذا؟ فقال بقلب مفرد فيه توحيد محرد“

آپ سے پوچھا گیا کہ انسان جب اس مقام پر پہنچ گیا، تو کیا حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس کا دل تمام چیزوں سے ہٹ جائے گا، مفرد ہوگا، اور اسے خالص توحید حاصل ہوگی۔ (روح البیان)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے حاصل کرنے کے حاصل کرنے کیلئے عبادات میں کامل عمل کرنا ضروری ہے، اور پھر ان پر قائم رہنا ضروری ہے، اسی لئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا

رَبُّنَا اللَّهُ لِمَ اسْتَقَامُوا تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١﴾ (بیشک) وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس ہر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوشی ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ استقامت صرف علم والے اور تقویٰ والے بزرگوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ عادات اور رسم اور ذہن و ضمیر راسخ چیزوں کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، یہ انسان کو حاصل نہیں۔ ارشاد مصطفوی ﷺ اس پر واضح دلیل ہے، آپ فرماتے ہیں

”لَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ كَالْعَبْدِ السَّوِّءِ أَنْ خَافَ عَمَلًا وَلَا كَالْجَائِرِ السَّوِّءِ أَنْ لَمْ يَعْطَ لَمْ يَعْمَلْ“
تم میں سے کوئی اس برے غلام کی طرح نہ ہو جسے ڈر ہو تو کام کرے، اور نہ ہی اس گھٹیا مزدور کی طرح بنو کہ اسے مال نہ دیا جائے تو وہ کام نہ کرے۔ یعنی نہ جنت کو دیکھو، نہ دوزخ کو صرف رب تعالیٰ کی رضا کیلئے اچھے کام کرو، اور برے کاموں سے رک جاؤ۔

”فَإِذَا جَرَدَ عَمَلَهُ وَتَوَحَّيْدَهُ عَنِ الْأَغْرَاضِ فَقَدْ اسْتَقَامَ وَاتَّخَذَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ مَذْهَبًا“
جب انسان کا عمل اور توحید باری تعالیٰ پر اعتقاد اغراض سے دور رہا تو اسے استقامت حاصل ہو گئی۔ وہ ”صراط مستقیم“ پر چلنے والا ہوا۔

”فَعَلَيْكَ بِخِدْمَةِ الْكَامِلِينَ وَالِاسْتِقَامَةِ فِي طَرِيقِ الْيَقِينِ“ تجھ پر لازم ہے کہ کاملین کی خدمت کر، اور راہ یقین پر قائم رہ۔

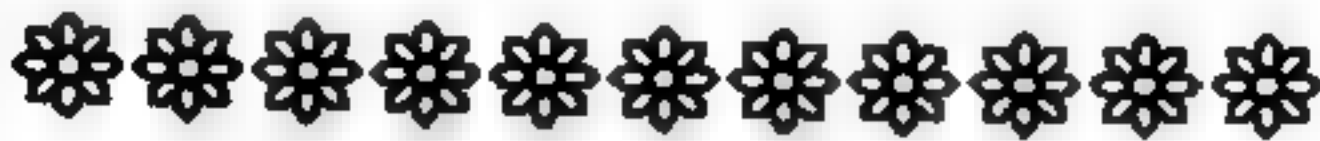
زخود بہتری جوی و فرصت شمار کہ باچوں خودی کم کنی روزگار

اپنے آپ سے بہتر تلاش کر، فرصت کو غنیمت شمار، اس طرح اپنی خودی کو زمانہ میں کم کر کے کامیاب ہو جا۔

اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ“ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ”فَإِذَا دَاوَمَ الْعَبْدُ الْإِتِّبَاعَ يَصِلَ إِلَى الْإِسْتِقَامَةِ“ جب بندہ اتباع پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے تو اسے استقامت حاصل ہو جاتی ہے۔ علامہ جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سألها باید کہ اندر آفتاب لعل . یا بدرنگ درخشانی و تاب

کئی سال سورج میں رہنے سے، لعل رنگ، چمک اور تابندگی حاصل کرتا ہے۔ (ماخوذ از روح البیان)

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آیت نمبر ۵۲)

(۱) پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر پایا بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

(۲) پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر، کہا کون ہیں میرے مددگار اللہ کی طرف؟ کہا حواریوں نے ہم مددگار ہیں اللہ کے دین کے، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حکیمانہ کلام اور اپنے معجزات اس قوم کے سامنے پیش کئے تو انہوں نے بجائے اطاعت کے ان کے قتل کرنے کی تدبیر کی لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے انکے اس ارادہ اور پختہ کفر کو علامات سے محسوس فرمایا تو اپنے قبیعین سے خطاب کیا کہ فی سبیل اللہ میرا مددگار کون ہے؟ انکے خاص دوستوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی ضرورت مدد کریں گے، اس مدد پر کوئی دینیوی اجرت نہیں مانگتے اور نہ ہی اس کے بدلہ میں کوئی اور چیز مانگتے ہیں صرف خواہش یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن ہماری اطاعت اور فرمانبرداری اور ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی دیں۔ (ازغیبی)

﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ﴾ ”پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر“

”احساس“ کا لغوی معنی یہ ہے ”کسی چیز کو حواس کے ذریعے پانا“ اب بظاہر اس پر وہم یہ ہوتا ہے کہ کفر تو دل کے اعتقاد کفریہ کو کہا جاتا، اس کا حواس ظاہرہ سے تعلق نہیں تو ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ﴾ کیسے کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے یہاں اس لفظ کے استعمال کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔

(۱) ان میں سے ایک یہ کہ لفظ اپنے ظاہری معنی میں استعمال ہو اور مطلب یہ ہے ”وہ انہم تکلموا بالکفر“ فاحس ذلك باذنه“ کہ انہوں نے کفر یہ کلام کیا جس کو آپ نے اپنے کانوں سے سنا، اس

طرح حاسہ سے کفر کا پانا ثابت ہو گیا۔

(۲) اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ تاویل کی جائے کہ مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا کفر پر قائم رہنا پایا، اور آپ کو جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ میرے قتل کا پختہ ارادہ کر چکے ہیں تو آپ کے اس علم جس میں کوئی شبہ نہیں تھا اس علم کی طرح قرار دیا جو حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، ”لا جرم عبر ذلک العلم بالا حساس“ یقیناً اس علم کو احساس سے تعبیر فرما دیا۔ (کبیر)

اس مقام پر مفتی احمد یار خان رحمہ اللہ نے بہت خوب وجہ بیان کی جو راقم کو بہت پسند آئی، آپ بھی دیکھئے آپ کیا خوب ذکر فرماتے ہیں۔ ”قوی تر یہ ہے کہ ”احساس“ بالکل ظاہری معنی میں ہو، اگرچہ کفر و ایمان محبت و بغض محسوس چیزیں نہیں اور قیامت میں تو ہر شخص اپنے اعمال کو مختلف شکلوں میں دیکھے گا یہ ہی اعمال تو لے جائیں گے۔ (نہی)

ان کے کفر کو محسوس کرنے کی چند وجوہ:

(۱) جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی وہ سرکش اور نافرمان ہو گئے تو آپ نے ان سے مخفی رہنے کا فیصلہ فرمایا تاکہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، آپ کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا مکہ مکرمہ میں حال تھا کہ آپ کفار کے خوف سے ابتداء میں مخفی طور پر نمازیں ادا فرماتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تاکہ کچھ دیر کیلئے ان سے کنارہ کش ہو جائیں، تو آپ نے ایک بستی میں ایک شخص کے پاس قیام کیا، اس نے بہت اچھی طرح مہمان نوازی کی، اس شہر کا بادشاہ بہت بڑا ظالم تھا، ایک دن وہ شخص جو آپ کا مہمان نواز تھا عملکین تھا، آپ نے اس سے پوچھا تم اتنے پریشان اور عملکین کیوں ہو؟

اس نے کہا اس شہر کا بادشاہ بڑا ظالم ہے اور اس کی عادت ہے کہ وہ ہم میں سے ہر شخص پر باری باری دعوت کو لازم کر دیتا ہے کہ اس کی اور اس کے لشکر کی دعوت کرے، انہیں کھانا کھلائے اور شراب پلائے، آج میری باری ہے اور میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں اس دعوت کا انتظام کر سکوں۔ جب حضرت مریم علیہا السلام نے سنا تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا اے اللہ تعالیٰ کے نبی اس کیلئے دعا کرو تاکہ اس کی مشکل حل ہو جائے، آپ نے کہا اے میری امی اگر میں نے اس کیلئے دعا کر دی تو اس میں فتنہ برپا ہو جائے گا، لیکن حضرت مریم علیہا السلام نے کہا اس شخص نے ہماری بہت عزت کی، بہت احسان و اکرام کیا اس پر بھی احسان ہونا چاہئے۔ والدہ کے ارشاد و اصرار پر آپ نے اسے

کہا کہ جب بادشاہ اور اس کے لشکر کے آنے کا وقت قریب ہو جائے تو ہنڈیا اور مکے پانی سے بھر لینا اور مجھے مطلع کرنا۔ جب اس شخص نے آپ کے ارشاد پر عمل کر لیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعاء کی، جتنی ہنڈیا پانی سے بھری تھیں سب میں پکا ہوا گوشت ہو گیا اور سب پانی سے بھرے ہوئے مکے شراب سے بھر گئے۔ جب وہ بادشاہ اور اس کے لشکر آئے تو انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی تو اس شراب کو عام شہریوں سے مختلف لذت والا پا کر سوال کیا کہ شراب تم کہاں سے لائے؟ پہلے تو اس شخص نے ٹال مٹول سے کام لیا لیکن بادشاہ کے زیادہ مجبور کرنے پر اس نے بتا دیا، بادشاہ کا ایک بیٹا چند دن پہلے مر گیا تھا اس نے خیال کیا کہ جس شخص کی دعاء سے اللہ تعالیٰ پانی کو شراب بنا دیتا ہے، اس کی دعاء سے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھی زندہ کر دے گا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ دعاء کریں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ اگر وہ زندہ ہو گیا تو اس پر فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اس بادشاہ نے کہا جب میرا بیٹا نظر آجائے گا تو مجھے کسی چیز کی پروا نہیں ہوگی۔ اور جب تم میرے بیٹے کو زندہ کر دو گے تو میں تمہیں ہر قسم کی آزادی دے دوں گا تم جو چاہو وہی کرو، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا لڑکا زندہ ہو گیا، جب اس کی بادشاہی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس کا لڑکا زندہ ہو گیا تو وہ فوراً اپنے اپنے ہتھیار لے کر آ گئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب زیادہ شہرت ہونے لگی تو یہود نے حسد کرنا شروع کر دیا، آپ کے نسب میں طعنہ زنی شروع کر دی، اور آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے، تو آپ نے ان کے کفر کو محسوس کیا۔

(۲) عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی بشارت توراۃ میں رب تعالیٰ نے دے دی تھی، اس لئے یہود کو معلوم تھا کہ انہوں نے توراۃ کے کئی احکام منسوخ کر دیئے ہیں، اس لئے پہلے انہوں نے آپ کے نسب پر طعنہ زنی شروع کی پھر آپ کے قتل کے منصوبے بنانے لگے یعنی آپ نے جب دین حق کی دعوت دینی شروع کی تو یہود کا غیظ و غضب بڑھ گیا اور آپ کو ایذا پہنچائی اور وحشت پھیلانی شروع کی اور آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو ان کے کفر کا پتہ چل گیا۔ (کبیر)

﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ ”کہا کون ہیں میرے مددگار اللہ کی طرف۔“

عیسیٰ علیہ السلام نے گمان کیا کہ آپ نے قوم کو دعوت ایمان دی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور میری دعوت ایمان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ نے پسند فرمایا کہ ان کا امتحان لے لیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو

بات آئی ہے اس کی تحقیق ہو جائے، تو آپ نے فرمایا ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ کون میرے مددگار اللہ کی طرف؟ تو اس کا جواب صرف حواریین نے دیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، تو آپ کو محسوس ہو گیا کہ سوائے حواریین کے سب کافر ہیں۔ انکار دین پر ان کا اصرار ہے، اور آپ کے قتل کرنے کے وہ منصوبے بنا رہے ہیں۔ (کیہ) اس سے امداد طلب کرنے کی ایک وجہ کا بھی پتہ چل گیا، اور ان کے کفر کا ظاہر ہونے، اور آپ کو پتہ چل جانے کی تیسری وجہ بھی معلوم ہو گئی۔

حواریین کون تھے: حواریون جمع ہے حواری کی عام طور پر کہا جاتا ہے ”فلاں حواری فلاں“ فلاں شخص فلاں کے مددگاروں اور دوستوں میں سے خاص ہے۔ خیال رہے کہ بظاہر وہم ہوتا ہے ”حواری“ جمع ہے ”کراسی“ کی طرح لیکن ایسا نہیں ”بل هو مفرد منصرف کما صرح به المحققون“ بلکہ وہ مفرد منصرف ہے جیسا کہ محققین نے وضاحت کی ہے۔

حواری کے معانی:

حواری سفید ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ گھروں میں باپردہ رہنے والی سورج کی گرمی سے بچنے والی عورتوں کو بھی حواریات کہا جاتا ہے۔ ان کو بھی حواریات کہنے کی اصل وجہ تو یہی نظر آتی ہے کہ سورج کی گرمی اور باہر کے راستوں کی گرد و غبار سے بچنے والی عورتوں کا رنگ صاف ہوتا ہے، اس لئے ان کو حواریات کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے دھو بی کو بھی حواری کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑوں کو سفید کرتا ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی وجہ تسمیہ:

عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون کو حواریین کہنے کی وجہ میں مختلف اقوال ہیں۔ وہ سفید کپڑے پہنتے تھے اس لئے ان کو حواریین کہا گیا۔ وہ دھو بی تھے لوگوں کے کپڑے سفید کرتے تھے اس لئے ان کو حواریین کہا گیا۔ ان کے دل صاف اور اخلاق پاکیزہ تھے اس لیے ان کا یہ نام ہوا۔

وہ لوگ کیا کام کرتے تھے:

اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، ان میں یعقوب، شمعون، اور یوحنا نامی

آدمی تھے، عیسیٰ علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے تو انہیں کہا تم مچھلی کا شکار کرتے ہو۔ فان اتعمدونی صرتم بحیث تصيدون الناس بالحياة الابدية“ اگر تم میری تابعداری کرو تو ہمیشہ لوگوں کا شکار کرو گے، یعنی مجھ پر ایمان لاؤ تو تمہیں حیات جاودانی حاصل ہوگی، لوگ خود بخود تمہاری تابعداری کریں گے، تمہارے احکام پر چلیں گے، گویا وہ تمہارے شکار ہوں گے، انہوں نے آپ سے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا ”عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ان لوگوں نے آپ سے معجزہ طلب کیا، آپ نے شمعون کو پانی میں جال ڈالنے کیلئے کہا، جب اس نے جال ڈالا تو اتنی مچھلیاں نکلیں کہ دو کشتیاں بھر گئیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنی کوشش کر چکا تھا کئی مرتبہ جال ڈالنے پر کوئی مچھلی نہیں نکلی تھی۔

عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کو دیکھ وہ لوگ ایمان لے آئے، اس وقت وہاں جتنے لوگ تھے بارہ یا انتیس سب ہی ایمان لے آئے، یہ جب بھوکے ہوتے تو کہتے اے روح اللہ ہم بھوکے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ زمین پر مارتے ہر ایک کو دو دو روٹیاں نکال دیتے، جب وہ پیاسے ہوتے تو پیاس کی شکایت کرتے تو آپ زمین پر ہاتھ مار کر ہر ایک کو پانی نکال دیتے تو وہ پانی پی لیتے۔ وہ کہنے لگے ہم سے افضل کون ہوگا؟ جب ہم طعام طلب کرتے ہیں تو آپ طعام کھلا دیتے ہیں، اور جب ہم پانی طلب کرتے ہیں تو ہمیں پانی پلا دیتے ہیں، تحقیق ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”افضل منکم من يعمل بیدہ و باکل من کسبہ“ تم میں سے افضل وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور اس سے حاصل کردہ مال کھائے۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد انہوں نے محنت و مزدوری شروع کر دی وہ لوگوں کے کپڑے دھوتے تھے اور اس کی حاصل شدہ مزدوری کو ہی اپنا خرچ بناتے، حواریین کے متعلق ایک قول یہ بھی ہے کہ بادشاہ نے ایک مرتبہ لوگوں کی دعوت کی، طعام تیار ہو گیا تقسیم کے وقت ایک پیالے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقرر ہوئے، آپ نے تقسیم کرنا شروع کیا ایک پیالہ سب لوگوں سے ختم نہ ہو سکا، بادشاہ نے جب آپ کے معجزہ کو دیکھا تو اس نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی آپ کی تابعداری اختیار کر لی، بادشاہ کے کچھ قریبی لوگ بھی اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہو گئے، ان ہی لوگوں کو حواریین کہا جاتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک کپڑے رنگنے والے شخص کے پاس چھوڑا کہ یہ کپڑے رنگنا سیکھ جائیں وہ آپ کو جب بھی کوئی اپنے فن کی بات بتانا چاہتا تو وہ آپ پہلے جانتے ہوتے، ایک دن وہ شخص کسی کام کو جانے لگا تو آپ کو کہا کہ یہ کپڑے ہیں ہر ایک پر میں نے نشان لگا دیا ہے اس کے مطابق تم کپڑے رنگ دینا وہ چلا گیا تو آپ نے تمام رنگ ایک برتن میں ڈال کر پکائے، اور اسی برتن میں تمام کپڑے بھی ڈال دیئے۔ اور کپڑوں سے

مخاطب ہو کر کہا ”کو نوا باذن اللہ کما ارید“ تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں۔

جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے پوچھا کیا تم نے کپڑے رنگ دیئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سب رنگے اور سب کپڑے ایک برتن میں ڈال دیئے ہیں، رنگے جا چکے ہیں، آپ نکال لیں، اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا تم نے کپڑے برباد کر دیئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کر دیکھو تو شاید صحیح رنگے ہوں، اس نے جب کپڑے نکالنا شروع کئے تو وہ اسی طرح رنگے ہوئے تھے جیسے اس نے نشان لگائے تھے کوئی سرخ کوئی زرد اور کوئی سبز رنگ تھا، یہ ماجرا دیکھ کر وہاں سب حاضرین متعجب ہوئے اور سب نے ایمان قبول کر لیا، ان لوگوں کو ہی حواریین کہا جاتا ہے۔ ان تمام اقوال کے متعلق فقال کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ ان میں سے بعض بادشاہ اور اس کے قریبی تھے، اور کچھ شکاری تھے، کچھ کپڑے رنگنے والے۔ اور کچھ دھوبی تھے۔ ان تمام کو حواریین کہا گیا کیونکہ وہ تمام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار تھے، اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کی اطاعت میں مخلص تھے۔

علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہاں مجازی معنی لینا زیادہ مناسب ہے کہ آپ کے جتنے لوگ بھی معاون تھے اور خلوص سے آپ کے ساتھ محبت کرنے والے تھے وہ تمام حواریین تھے۔ (روح المعانی ج ۲ ص ۱۷۶)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے:

﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ میں چند وجوہ بیان کی گئی ہیں:

(۱) ”الاول التقدير من انصاري حال ذهابي الله او حال التجاني الى الله“

ان میں سے پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ ان الفاظ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے میرا مددگار کون ہے؟ یا یوں معنی ہوگا ”کہ اللہ کی طرف میری التجاء میں میرا مددگار کون ہے؟“

(۲) ”والثاني التقدير من انصاري الى ان ابين امر الله تعالى والى ان اظهر دينه“

ان میں سے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا مددگار کون ہوگا اس وقت تک کہ میں بیان کروں اللہ تعالیٰ کے امر کو اور یہ کہ میں ظاہر کروں اللہ کے دین کو۔

”ويكون الى ههنا غاية كانه اراد من يثبت على نصرتي الى ان تتم دعوتي ويظهر امر الله تعالى“

”الى“ اس مقام میں اس معنی مذکور کے لحاظ سے ”غاية“ کیلئے استعمال ہے، یعنی کون ہے جو میرا مددگار ہوگا جس کی امداد میری اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کی تکمیل تک جاری رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے امر یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے ظاہر و

غالب ہونے تک اس کی امداد رہے گی۔

(۳) ”والتالث قال الا کثرون من اهل اللغة الی ههنا بمعنی مع“

ان وجوہ میں تیسری وجہ یہ ہے کہ ”الی“ اس مقام میں ”مع“ کے معنی میں استعمال ہے، لیکن اس نزل کو زجاج نحوی نے رد کیا ہے کہ ”الی“ کو ”مع“ کے معنی میں استعمال کرنا درست نہیں، کیونکہ ”الی“ غایۃ کیلئے استعمال ہوتا ہے، اور ”مع“ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، لیکن زجاج کے قول دوسرے نحویوں نے رد کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ میں ”الی“ بمعنی مع کے استعمال ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے اور نہ کھاؤ ان (یتامی) کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”الذود الی الذود ابل“ اس میں بھی ”الی“ بمعنی ”مع“ کے استعمال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”ذود“ ذود سے مل کر ”ابل“ ہے۔ یعنی ”ابل“ کا لفظ واحد اونٹ پر بھی بولا جاتا ہے، اور جمع پر بھی۔

(۴) ”والرابع ان یکون المعنی من انصاری فیما یکون قربة الی الله ووسيلة الیه“

ان وجوہ میں سے چوتھی وجہ یہ ہے کہ میرا مددگار کون ہے کہ اس کی مدد قربت الہی بن سکے اور اس کی طرف وسیلہ بن سکے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ جب قربانی کرتے تو یہ پڑھتے ”اللهم منک والیک“ اے اللہ یہ تیری توفیق سے ہے اور تیرے قرب کا ذریعہ ہے۔

اس لئے مطلب یہ ہو گیا ”من انصاری فیما یکون قربة الی الله“ میرے مددگار کون ہیں، جن کو مدد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص دوسرے کے قرب کی دعاء کرتا ہے تو کہتا ہے ”اللهم ایاہ الی“ اے اللہ اسے میرے قریب کر دے۔

(۵) ”الخامس ان یکون ”الی“ بمعنی اللام کثانه قال من انصاری لله“

ان وجوہ میں سے پانچویں وجہ یہ ہے کہ ”الی“ بمعنی لام کے استعمال ہو، معنی یہ ہو کہ کون ہیں جو میری امداد کریں اللہ کیلئے۔

(۶) ”والسادس تقدیر الآية من انصاری فی سبیل الله، والی بمعنی فی جائز و هذا قول الحسن“

ان میں وجوہ میں چھٹی وجہ جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام میں ”الی“ بمعنی ”فی“ استعمال ہے۔ ”الی“ بمعنی ”فی“ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس لحاظ پر معنی یہ ہوگا ”کون ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں گے“ (ماخوذ از زیہ)

﴿قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ ”کہا حواریوں ہم مددگار ہیں اللہ کے دین کے“

”نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ“ ای نحن انصار دین اللہ وانصار انبیاءہ ”لان نصرۃ اللہ تعالیٰ فی

الحقیقۃ محال فالمراد منہ ما ذکرناہ“

﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ کا معنی یہ ہے کہ ”ہم مددگار ہیں اللہ کے دین کے“ اور ہم مددگار ہیں اللہ کے انبیاء کے، کیونکہ یہ معنی درست نہیں کہ ”ہم اللہ کے مددگار ہیں“ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا حقیقت میں محال ہے۔ (کیر)

علامہ رازی رحمہ اللہ کی اس بحث کے بعد راقم کی ”تسکین الجنان فی محاسن کثر الایمان“ کو دیکھیں۔

﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾

(محمود الحسن صاحب)

”ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی“

(مودودی صاحب)

”ہم اللہ کے مددگار ہیں“

(عبدالماجد صاحب)

”ہم ہیں اللہ کے مددگار“

(شاہ عبدالقادر صاحب)

”ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کی“

(شاہ رفیع الدین صاحب)

”کہ ہم ہیں مدد دینے والے اللہ کی“

(اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ)

”ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں“

یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ کون شخص ہے جو اللہ کے دین میں میری مدد کرے گا؟ تو آپ کے حواریوں نے کہا ﴿نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ﴾ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔

اب اس مفہوم کو ان الفاظ سے ادا کرنا کہ ”ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے“ یہ بظاہر بہت بڑی غلطی کا عام آدمی کیلئے سبب بن جاتا ہے، کیونکہ عام لوگ صرف ترجمہ کو دیکھ کر خود بخود مطالب حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، جو یقیناً اس سے یہ مطلب حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی مدد کا محتاج ہے لیکن جب یہ ترجمہ کیا جائے ”ہم دین خدا کے مددگار ہیں“ تو اس میں یہ وہم نہیں ہوتا بلکہ مطلب صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو

دین خدا کے پھیلانے میں مدد کرنے کا ارشاد فرمایا اور اسی کا انہوں نے جواب دیا کہ ”ہم دین خدا کے مددگار ہیں“ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے ترجمہ کو تفاسیر بھی واضح کرتی ہیں:

(نحن انصار الله) اعوان دینہ“ (مدارک)

”ہم اس کے دین کے مددگار ہیں“ بعینہ ان الفاظ سے ہی جلالین میں تفسیر کی گئی ہے (دوسری تفاسیر میں بھی اسی طرح بیان کیا گیا ہے) (تسکین البہتان فی محاسن کثر الایمان ص ۸۲)

﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ﴾ ”ہم ایمان لائے اللہ پر“

حواریین کا یہ قول علت کے درجے میں ہے، یعنی ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں کیونکہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔

”فان الایمان باللہ یوجب نصرۃ دین اللہ والذب عن اولیائہ والمحاربة معن اعدائہ“

بیشک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا واجب کرتا ہے کہ اس کے دین کی امداد واجب ہے، اور اس کے ولیوں کی اور اس کے نبیوں کی امداد کی جائے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کی جائے۔

﴿وَاَشْهَدُ بَاَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ”اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے مسلم ہونے پر گواہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گواہ ہونے کو لکھ لینے کی درخواست کی جس کا ذکر آنے والی آیت میں آرہا ہے۔ اسلام کا کون سا معنی معتبر ہے؟ اس میں دو قول ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ یہاں لغوی معنی معتبر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ گواہ بن جائیں کہ جو آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مددگار بن جائیں، ہم اس میں آپ کے مطیع و فرمانبردار ہیں، اور آپ کے دشمنوں کا آپ سے دفاع کریں گے ”ان مستسلمون لامر اللہ تعالیٰ“ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرمانبردار ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ گواہ بن جائیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور یہی تمام انبیاء کرام کا دین ہے۔ (نبیہ)

راقم کا اس میں موقف یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو گواہ بنایا کہ آپ گواہ بن جائیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں اس میں جو آپ نے امداد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس طرح دونوں معنی مراد ہوں

گے، علیحدہ علیحدہ اقوال مراد لینے کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی۔

اعتراض: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جہاد فرض ہی نہیں تھا تو آپ کا حواریین سے امداد طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب: آپ نے ان لوگوں سے جہاد کرنے کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم نے مجھ پر ایمان لایا ہے تو میرے ساتھ یہ معاہدہ بھی کرو کہ تم جہاد میں شریک ہو گے، بلکہ آپ کا امداد طلب کرنے میں مقصد یہ تھا:

”انہ العیسیٰ لما علم ان الیہود یریدون قتله استنصر لحمایة منهم کما قالہ الحسن ومجاہد“

آپ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہود آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ نے حواریین سے اپنی حفاظت کیلئے امداد طلب کی، اس میں عام قتال کی بات نہیں تھی، حضرت حسن اور مجاہد نے یہی بیان کیا ہے۔ (روح المعانی)

فائدہ: ”حواری“ کا معنی جو پہلے بیان کیا ہے ”ناصر و مخلص“ اسی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے

نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”عن جابر عبد اللہ قال ندب النبی ﷺ یوم الخندق فانتدب الزبیر ثم ندبہم فانتدب الزبیر ثم ندبہم فانتدب الزبیر فقال النبی ﷺ ان لكل نبی حواریا وحواری الزبیر“ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے خندق کے دن امداد کیلئے طلب کیا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ امداد کیلئے حاضر ہوئے، یعنی آپ کے ارشاد کو قبول کیا آپ نے پھر امداد کیلئے طلب کیا پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ہی آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر آپ نے امداد کیلئے بلایا تو پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہی حاضر ہوئے، تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر نبی کے حواری (مددگار) ہوتے ہیں، میرے حواری (یعنی میرے مددگار) زبیر ہیں۔ (ماخوذ از غازن)

نبی کے امداد کرنے کا کیا مطلب:

تو اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کرام کا ظاہری اسباب کی امداد طلب کرنا جائز ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا: ”اَوْ اِیُّیْ اِلٰی رُکْنٍ شَدِیدٍ“ یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”یرحم اللہ لوطا لقد کان یأوی الی رکن شدید“ اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے آپ کسی مضبوط پائے کی پناہ لینا چاہتے تھے۔

بظاہر یہاں وہم ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے یہ کیوں کہا؟ (معاذ اللہ) آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اس کا جواب ذکر کرتے ہوئے حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا:

”انہ کان بمقتضی الجبلۃ البشریۃ بعض الامور الضروریۃ یمیل الی الاستعانة
بالعشیرۃ القویۃ“ (مرقاۃ المفاتیح باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء)

انسان کی جبلت بشری کا تقاضا ہے کہ وہ بعض امور ضروریہ میں اپنے قوی قبیلہ سے امداد طلب کرتا ہے، یہ
انبیاء کرام کی شان کے مخالف نہیں بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام نے بھی اپنے قبائل کے کئی
افراد سے امداد طلب کی، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں پائی گئی۔

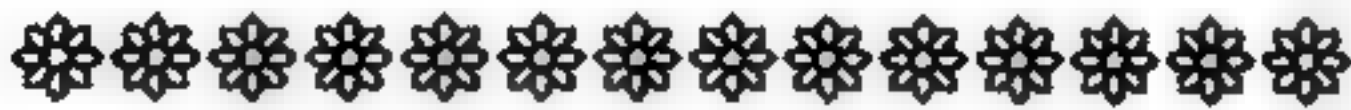
نبی کریم ﷺ کا امداد طلب کرنا:

”کان النبی ﷺ یقول فی مواسم الحج قبل ان یہاجر“ من رجل یؤوینی حتی ابلغ
کلام ربی“ فان قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی“

نبی کریم ﷺ ہجرت سے پہلے اوقات حج میں یہ فرما رہے تھے ”وہ کون شخص ہے جو میری حفاظت کرے تاکہ میں اپنے
رب کا کلام (لوگوں تک) پہنچا سکوں، بیشک قریش مجھے اللہ کا کلام پہنچانے میں منع کرتے ہیں (یعنی وہ رکاوٹ کا
ذریعہ ہیں) اسی وجہ سے آپ نے ان کی طرف ہجرت کی اور انہوں نے آپ کے غمخو راگی کی اور ہر سیاہ و سفید کو آپ
سے دور رکھا۔ (صاوی، ابن کثیر)

نبی کریم ﷺ نے امداد طلب کرنا ترک کر دیا:

جب آیت کریمہ ﴿وَاللّٰهُ یُعِصُّمُکَ مِنَ النَّاسِ﴾ نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کسی سے اپنی
حفاظت کی امداد طلب نہیں کی، جس کا ذکر اسی آیت کریمہ کی وضاحت کے ضمن میں انشاء اللہ آئے گا۔

﴿رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝﴾ (آیت نمبر ۵۳)

(۱) اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے جو تو اتارا اور رسول کے تابع ہوئے تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔

(۲) اے ہمارے رب ایمان لایا ہم نے اس پر جو تو نے نازل کی، اور تابعداری کی ہم نے رسول کی پس تو لکھ دے ہمیں گواہی دینے والوں میں۔

جب قوم نے عیسیٰ علیہ السلام پر گواہ بنایا، پھر انہوں نے عجزی سے رب تعالیٰ کے حضور جو عرض کیا وہ اس آیت کریمہ میں ذکر کر دیا گیا۔ قوم نے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو عرض کیا ﴿اٰمَنَّا بِاللّٰهِ﴾ ہم ایمان لائے اللہ پر اس کا ذکر پچھلی آیت کریمہ میں ہو چکا ہے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لایا تو کہا ﴿رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ﴾ اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا جو تو نے نازل کیا اور انہوں نے اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر یوں کیا ﴿وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ﴾ اور ہم نے تابعداری کی رسول کی۔ پھر انہوں نے رب تعالیٰ کے قرب اور ثواب کا مطالبہ کرتے ہوئے عرض کیا ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ﴾ تو ہمیں لکھ دے گواہی دینے والوں میں۔
 ”وہذا يقتضى ان يكون للشاهدين فضل يزيد على فضل الحوارين وبفضل على درجته“
 اس سے پتہ چلا کہ شاہدین کا مرتبہ بلند ہے حواریین کے مرتبہ پر، تو انہوں نے اپنے درجہ کی بلندی کا مطالبہ کیا۔

شاہدین سے مراد کون لوگ ہیں؟

اس میں چند اقوال پائے گئے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے درجہ کو حاصل کرنے کا حواریین نے مطالبہ کیا۔

(۱) اس میں ایک قول یہ ہے کہ شاہدین سے مراد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی امت ہے، اسلئے کہ قیامت کے دن ان کو ہی خصوصی طور پر شہادت دینے کا منصب حاصل ہوگا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
 ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شٰهَدًا عَلٰى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِيْدًا﴾

اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔
 (۲) دوسرا قول بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ﴿اَكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ﴾ کا معنی ہے ”اكتبنا في زمرة الانبياء“ اے ہمارے رب ہمیں انبیاء کرام کی جماعت میں لکھ دے یعنی ہمیں انبیاء کرام کا

قرب حاصل ہو جائے۔

”لان کل بی شاهد لقومه قال الله تعالى“فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين“

کیونکہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا، رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی اس پر دلیل ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”تو ضرور ہمیں پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول گئے اور بیشک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے،

(۳) والقول الثالث ”اكتبنا مع الشاهدين ای اكتبنا فی جملة من شهد لك بالتوحيد ولا

نبيناك بالتصديق“

تیسرا قول یہ ہے کہ شاہدین سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور انبیاء کرام کی تصدیق کی گواہی دی، جب انہوں نے اپنے اسلام پر عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا تو بطور تاکید اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ایمان پر گواہ بنایا۔

”فقد اشهدوا الله على ذلك تاييدا للامر وتقوية له“ اور ساتھ ہی ”طلبوا من الله

مثل ثواب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد ولا نبيا نه بالنبوة“

انہوں نے رب تعالیٰ سے مطالبہ کیا کہ اے اللہ ہمیں ان تمام مؤمنین کا درجہ اور ثواب عطا فرما جنہوں

نے تیری توحید کی گواہی دی، اور انبیاء کرام کی نبوت کی گواہی دی۔

(۴) القول الرابع ان قوله (فاكتبنا مع الشاهدين) اشارة الى ان كتاب الابرار انما يكون

في السماوات مع الملائكة“

چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ حواریین نے کہا کہ ہمارا ذکر

کتاب الابرار میں کر دے جو آسمانوں میں فرشتوں کے پاس ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں ہے:

(كُلَّامٍ بَكَّتَابِ الْاَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ) (سورة المطففين، آية ۱۸)

”ہاں ہاں بیشک نیکوں کی لکھت سب سے اونچے محل علیین میں ہے“ جب اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو مؤمنین گواہوں میں

کر دے گا تو ان کا ذکر بھی ملائے اعلیٰ میں اور ملائکہ مقربین کے ساتھ ہو جائے گا۔

(۵) القول الخامس انه تعالى قال (شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم“

(گواہی دی اللہ نے بیشک وہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور (گواہی دی) فرشتوں نے اور علم والوں نے) علم

والوں کو اللہ تعالیٰ نے گواہوں میں شامل فرمایا، اور ان کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا، علم والوں کیلئے یہ عظیم درجہ اور بلند

مرتبہ ہے، اسلئے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے بھی عرض کیا ﴿فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (تو لکھ لے ہمیں گواہوں کے

ساتھ) ای اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذكرهم بذكر ك" یعنی ہمیں اس گروہ کے ساتھ ملا دے جن کا ذکر تو نے اپنے ساتھ کیا ہے۔

(۶) والقول السادس ان جبریل لما سال محمدا عن الاحسان فقال "ان تعبد الله كأنك تراه" چھٹا قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جب نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا (احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت کرے تو یہ سمجھے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے) یہ مقام شہود ہے، یعنی بندہ رب تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوتا ہے، غیب کے درجہ میں نہیں ہوتا۔

"لما صاروا کاملين في درجة الاستدلال ارادوا الترقى من مقام الاستدلال الى مقام الشهود والمكاشفة فقالوا "فاكتبنا مع الشاهدين"

جب وہ لوگ درجہ استدلال میں کمال حاصل کر چکے تو انہوں نے مقام استدلال سے مقام شہود و مکاشفہ کی طرف ترقی کا ارادہ کیا تو کہا (ہمیں لکھ لے مقام شہود والوں کے ساتھ)

(۷) القول السابع ان كل من كان في مقام شهود الحق لم يبال بما يصل اليه من المشاق والآلام" ساتواں قول یہ ہے کہ جن لوگوں کو رب تعالیٰ کے ہاں مقام شہود حاصل ہوتا ہے، یعنی رب تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں انہیں رب تعالیٰ کی تجلیات میں مشغول ہونے کی وجہ سے کوئی مشقت اور مصیبت، درد و تکلیف حاصل نہیں ہوتی۔

جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریین کو کہا تم اللہ کے دین میں میری مددگار بن جاؤ اور میرا دفاع کرو، تو حواریین نے رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا ﴿فَاُكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (تو ہمیں لکھ دے شاہدین کے ساتھ) یعنی اے اللہ "اجعلنا ممن يكون في شهود جلالك" ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کو تیرے جلال کا شہود حاصل ہے، تاکہ ہم ہر قسم کے مصائب و آلام، درد، تکلیف کو گھٹیا سمجھ کر پرواہ میں نہ لائیں تو اس وقت ہم پر تیرے نبی سے وفا کرنا آسان ہوگا، اسلئے ہم تیرے رسول و نبی کی امداد کرنا اپنے آپ پر لازم کر سکیں گے۔ (بیر)

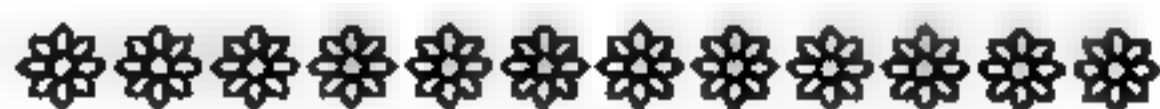
حواریین کی اس دعاء پر آثار:

"اخرج القرباني وعبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن ابی صالح عن ابن عباس "فاكتبنا مع الشاهدين" قال مع محمد ﷺ وامتة انهم شهدوا له انه قد بلغ وشهدوا للرسول انهم قد بلغوا" (در مشور) فریابی اور عبد بن حمید اور ابن منذر نے کلبی سے ابوصالح کی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو ذکر کیا کہ ان کا یہ عرض

کرنا ﴿فَاُكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے) کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں محمد ﷺ کے ساتھ لکھ لے اور آپ کی امت کے ساتھ لکھ لے کیونکہ انہوں نے آپ کی تبلیغ (رب کے حکم پہنچا دینے) کی شہادت دی، اور تمام رسولوں کے متعلق شہادت دی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیے۔

❁ "واخرج ابن مردويه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله ﷺ كان يقول اذا قضى صلواته اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك فان للسائلين عليك حقا ايما عبد او امة من اهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجيت دعاءهم ان تشركنا في صالح ما يدعونك به وان تعافينا واياهم وان تقبل منا ومنهم وان تجاوز عنا وعهم بانا اما بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وكان يقول لا يتكلم بهذا احد من خلقه الا اشركه الله في دعوة اهل برهم واهل بحرهم فعمتهم وهو مكانه" (در مشور)

ابن مردویہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی کہ بیشک رسول اللہ ﷺ (تعلیم امت کیلئے) نماز سے فارغ ہونے پر یہ دعاء فرماتے تھے: "اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سائلین کے حق کے واسطے جو تو نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے، بیشک سائلین کا تیرے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ جو بھی مرد اور عورت خواہ وہ خشکی میں رہنے والے ہیں یا سمندری علاقہ میں رہنے والے ہیں وہ عبادت کے بعد جب تجھ سے دعاء کرتے ہیں تو تو (اپنے فضل و کرم سے) وہ دعاء قبول کرتا ہے، جب تو ان کی دعاء کو قبول کرتا ہے تو ہمیں بھی نیک بندوں کی دعاء میں شریک کر کہ تو ہمیں معاف کر اور ان کو (بھی) معاف کر، اور ہماری دعاء کو قبول کر اور ان کی دعاء کو (بھی) قبول کر، اور ہم سے درگزر فرما اور ان سے (بھی) درگزر فرما، کیونکہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو تو نے نازل کیا ہے، اور ہم نے (اللہ کے) رسول پر ایمان لایا ہے تو ہمیں لکھ لے شہادت دینے والوں میں، اور آپ فرماتے تھے کہ کوئی شخص اللہ کی مخلوق میں سے یہ دعاء نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بروبحر (خشکی و تری) کے لوگوں کی دعاء میں شریک کرتا ہے، وہ کہیں بھی ہو سب کی دعاء میں اس کی دعاء شریک ہو جاتی ہے۔

﴿وَمَكْرُؤٌ وَّمَكْرَاللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۝﴾ (آیہ نمبر ۵۴)

(۱) اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔

(۲) اور مکر کیا انہوں نے اور (ان کو ہلاک کرنے کی) خفیہ تدبیر فرمائی اللہ نے، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔

سب سے پہلے تو آپ تراجم کا فرق دیکھئے، اس آیت کریمہ کے ترجمہ کا اکثر مترجمین نے حق ادا نہیں کیا۔

”اور مکر کیا ان کافروں نے“ اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے۔“ (محمود الحسن صاحب)

”فریب کیا ان کافروں نے اور فریب کیا اللہ نے اور اللہ کا دادا سب سے بہتر ہے“ (شاہ عبدالقادر صاحب)

”(یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں) ایک چال چلے اور خدا بھی (عیسیٰ کو بچانے کیلئے) چال چلا اور خدا خوب چال چلنے والا ہے“ (فتح محمد)

”اور مکر کیا انہوں نے یعنی کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے“ (شاہ رفیع الدین صاحب)

”اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر والا ہے“

(اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ)

اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے وقت عام مترجمین نے اس مقام کی نزاکت کو نہیں سمجھا اور براہ راست مکر، فریب، دھوکا، دغا، داد جیسے الفاظ کی نسبت رب قدوس بے عیب ذات کی طرف کر دی، عام انسان جو مفسرین کرام کے نکات سے بے خبر ہے ضرور یہ سمجھے گا کہ حقیقتہً اللہ تعالیٰ مکار، دھوکا باز، وغیرہ ہے (معاذ اللہ) اسی وجہ سے مفسرین کرام نے اس مقام پر نہایت غور فکر کے بعد بتایا کہ یہاں مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے ہے۔

”ومکر اللہ“ عبارة عن الاحتيال في ابطال الشر والاحتياال على الله تعالى محال فصار لفظ المکر في حقه من المتشابهات ”وذكر وافي تاويله وجوها احدها انه تعالى سمي جزاء المکر مکرًا كقوله تعالى وجزاء سينة مثلها سمي جزاء المخادعة بالمخادعة وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء والثاني ان معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمکر فسمى بذلك، والثالث ان هذا اللفظ ليس من المتشابهات لانه عبارة عن التدبير المحکم الكامل ثم اختص في العرف بالتدبير ايصال الشر الى الغير وذلك في حق

اعتراض: یہ ہوا کہ مکر کا معنی ہوتا ہے ”کسی کو شر پہنچانے میں حیلہ کرنا“ اور اللہ تعالیٰ کا شر پہنچانے میں حیلہ کرنا محال ہے، تو مکر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح صحیح ہے۔

جواب: یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی شان میں استعمال ہونے سے مشابہات سے ہے، اس کی مختلف تاویلیں کی گئی ہیں۔
(۱) ایک یہ ہے کہ یہاں جزاء مکر کو مکر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں ہی ”جزاء سنیۃ“ ذکر فرمایا گیا، یعنی مشاکلت کے طور پر ﴿جَزَاءٌ مِّنْهُ﴾ کو ”سنیۃ“ کہا گیا ہے۔ اسی ضابطہ کے مطابق ”جزاء مخادعة“ کو مخادعة سے، اور جزاء استہزاء کو استہزاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس تاویل کے مطابق ”مکر اللہ“ کا معنی یہ ہوگا کہ ”اللہ تعالیٰ مکر کی جزاء دے گا۔“

(۲) دوسری تاویل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا معاملہ فرماتا ہے کہ جو ان کے مکر کے مشابہ ہوتا ہے یعنی مکر کا اصل مطلب یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے میں خفیہ طور پر حیلہ کرنا جس سے وہ بے خبر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو اس فعل کی جزاء دے گا، جس جزاء (عذاب) سے وہ خبر ہیں، تو اس طرح مکر کی مشابہت ہوئی، کیونکہ وجہ شبہ کسی ایک صورت میں کافی ہوتی ہے، وہ فقط ”خفاء“ ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے قتل کرنے کا حیلہ ان سے مخفی رکھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اب سے مخفی رکھا۔ اب اس صورت میں ”مکر اللہ“ کا معنی یہ ہوا ”اللہ تعالیٰ ان کے مکر کا معاملہ ان سے ایسا ہی فرمائے گا۔“

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ یہ لفظ مشابہت سے نہیں، بلکہ اس کا معنی ”تدبیر محکم و کامل“ ہے۔ پھر عرف میں اس کا معنی مختص ہو گیا کہ ”کسی کو عذاب پہنچانے اور ہلاک کرنے میں خفیہ تدبیر کرنا“ اور یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع نہیں۔ اب تفسیر کبیر کی اس بحث کے بعد اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے ترجمہ کو دیکھیں آپ کا ترجمہ اس تیسری صورت کے عین مطابق آپ کو نظر آئے گا۔ ”کہ اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی“ (راقم نے بھی یہی معنی نقل کیا) لیکن باقی تراجم کا مقصد عم اردو دان کو سمجھانا مقصود ہے تو وہی ترجمہ اس کو راہ راست پر لاسکتا ہے جس میں وہ غلطیوں واقع ہو کر اللہ تعالیٰ پر عیب ثابت کرنے شروع نہ کر دے۔ اسی طرح پارہ انیس رکوع چار، اور پارہ نور کو ع بارہ میں بھی مترجمین نے اپنے تراجم میں ایسے ہی غلطیاں کیں۔ (تسکین البیان ص ۸۳، ۸۴)

حضرت پیر کرم شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تقریباً ہر زبان میں بلا استثناء ایسے مشترک الفاظ پائے جاتے ہیں

جو متعدد معانی پر دلالت کرتے ہیں اور اہل زبان ان الفاظ کو بلا تامل اب کے مختلف معنوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن جب وہی لفظ کسی دوسری زبان میں استعمال ہونے لگتا ہے تو وہ اپنے اصلی مختلف معنوں میں سے کسی ایک معنی میں مشہور ہو جاتا ہے، اب جب ہم اسے اس کو اصلی زبان مستعمل ہوتے ہوئے پاتے ہیں تو اس کا وہی معنی جو ہمارے ذہن نشین ہو چکا ہوتا ہے، چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ چسپاں نہیں ہوتا تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک لفظ ”مکسر“ ہے، اس کا معنی ”حیلہ سازی“ بھی ہے، اور یہی لفظ عربی میں صرف کرنے اور کسی پنہاں سازش کو خفیہ طریقہ سے ناکام بنا دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں ہم اس لفظ ”مکسر“ کو صرف دھوکہ دہی اور فریب کاری کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔

جب اس فعل کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو ہمارا ذہن بلا وجہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کی آماجگاہ بن جاتا ہے، حالانکہ جب اس کا فاعل وہ ذات مقدس ہو جو ہر عیب، ہر نقص اور نازیبا فعل سے پاک ہے تو ہم لفظ مکر کا معنی صرف خفیہ تدبیر یا خفیہ طریقہ جس سے دشمنان حق کے شیطانی منصوبوں کو خاک ملانا مقصود ہوتا ہے کریں گے اب کسی قسم شک باقی نہیں رہتا۔

”قال المفضل و دبروا و دبیر اللہ و المکر لطف التدبیر“ (البحر المحیط)

مفضل فرماتے ہیں ”و مکر و او مکر اللہ“ کا معنی ہے اور یہودیوں نے بھی (سبح اللہ) کو قتل کی (خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی (سبح اللہ) کو بچانے کی (خفیہ تدبیر کی، کیونکہ مکر کا معنی یہاں صرف تدبیر، خفیہ تدبیر ہی لیا جاسکتا ہے۔ اور اگر ان لغوی تحقیقات کیلئے انسان کے پاس وقت نہ ہو تو کم از کم علم بدیع کے قاعدہ مشاکلت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے وہ یہ ہے کہ عربی میں کسی برے اور ناپسندیدہ فعل پر جو سزا دی جاتی ہے اسی لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سزا کتنی مناسب اور قرین انصاف کیوں نہ ہو مثلاً ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾ یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔

حالانکہ برائی کی سزا برائی نہیں ہوا کرتی بلکہ عین انصاف ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح اور ارشاد فرمایا ﴿فَمَنْ اغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ یعنی جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو۔ حالانکہ زیادتی اور تعدی کی روک تھام کرنا زیادتی اور ظلم نہیں بلکہ دین اور اخلاق کے تمام ضابطے اس کے درست ہونے کی تائید کرتے ہیں۔

اسی طرح یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی جو مکارانہ سازش ان یہودیوں نے کر رکھی تھی اللہ

تعالیٰ کی طرف سے اس کو ناکام بنانے کی جو تدبیر کی گئی اسے مکر سے تعبیر فرما دیا۔ اور اس میں کوئی نقص نہیں۔

(نبی القرآن)

ان کا مکر کیا تھا؟

ان کا مکر یہ تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل (شہید) کرنے کیلئے حیلے، بہانے تراش رہے تھے، جس کا علم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہو گیا۔

رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر:

اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھالیا، ان کو ناکام کر دیا۔ ان کے ہی ایک شخص کو ان کے ہاتھوں سے ہلاک کرادیا، اور اخروی عذاب کی ہلاکت کا سب کو مستحق ٹھہرا دیا۔

عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ:

تفسیر خازن اور روح المعانی میں بیان کیا گیا ہے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی تو وہ آپ سے مقابلہ تو نہ کر سکے البتہ ان کی شان میں گستاخی شروع کر دی۔ اور آپ کی والدہ مکرمہ پر عیب لگانے شروع کر دیئے اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف دینی شروع کر دیں۔ ایک دن آپ شہر میں گشت فرما رہے تھے کہ شہر کے لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا تب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعاء کی اے مولائے کائنات، میں کہاں تک صبر کروں، اب بہتر یہی ہے کہ تو ان کو خنزیر بنا دے، آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ سب خنزیر بن گئے، اس واقع سے لوگوں پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ کسی نے اس وقت کے یہودی بادشاہ کو خبر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعاء کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، آپ کی دعاء سے اتنے لوگ خنزیر بن گئے ہیں، تم بھی ان کے مخالف ہو اس لئے تم اپنی فکر کرو، کہیں وہ تمہارے خلاف بھی دعاء نہ کر دیں اور تمہارا بھی ایسا حال نہ ہو جائے۔

اس نے کہا کیا ہو سکتا ہے ایسے مقبول الدعاء کے مقابلہ میں کوئی تدبیر بھی کام نہیں آ سکتی البتہ یہ ہو سکتا کہ کسی حیلہ سے شہید کر دیا جائے تو ان کی دعاء کا خوف ختم ہو جائے گا کہ کہیں وہ مخالف دعاء نہ کریں۔ اس نے ایک شخص ”ططیانوس“ کو اس کام کیلئے منتخب کر دیا وہ ایک منافق شخص تھا بظاہر عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا تھا لیکن در پردہ وہ یہود سے بھی ملتا ہوا تھا۔

جب یہ واقعہ درپیش آنے والا ہی تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پہلے فرما دیا تھا کہ آج صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند دراہم کے عوض فروخت کر دے گا۔

خیال رہے کہ منافقین تقریباً ہر دور میں رہے، یعنی جہاں مخلصین ہوتے ہیں وہاں منافقین بھی ہوتے ہیں، نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں بھی منافقین تھے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک جاننے کے باوجود آپ ان سے چشم پوشی فرماتے تھے، جب حکم آ گیا تو ایک ایک کا نام لے کر مسجد سے نکال دیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا لیکن آپ بھی رب تعالیٰ کی مثبت پرشاکر تھے اسے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی اور کو کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ططیانوس کو اس یہودی بادشاہ نے جس کا نام بھی یہود تھا، تیس درہم دینے کا وعدہ کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود شہید کر دے یا کسی اور سے کرادے۔

تیس درہم کی لالچ میں آ کر ططیانوس نے یہود کے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور آپ کی قیام گاہ پر آ گیا، ان لوگوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر گیا۔ اس کے سامنے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑکی کے ذریعے آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا، وہ یہ ماجرا دیکھ کر بہت متعجب ہوا، اور کافی دیر تک اس تعجب میں گم سم رہا، اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید ططیانوس اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، وہ اندر جانا ہی چاہتے تھے لیکن ان کا ساتھی باہر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اب اس کے ساتھی یہودیوں نے اس کے باہر آتے ہی یہی سمجھا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں کیونکہ یہ ان کا ہم شکل بھی تھا اس لئے انہوں نے اسے پکڑ لیا یہ چلا چلا کر انہیں بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں حضرت مسیح کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس کی بات کو کسی ایک نے بھی نہ سنا بلکہ وہ کہنے لگے اے عیسیٰ تم نے ہمارے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو، یہ کہہ کر اسے سولی پر چڑھا دیا۔

خیال رہے کہ عیسائی بھی آج تک اسی دہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا البتہ پھر زندہ کر کے انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، اسی وجہ سے سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں، اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ططیانوس کو قتل کیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ (روح المعانی، خازن)

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول:

قتادہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا ”ایکم یقذف علیہ شبھی فانہ مقتول“ تم میں سے کون ہے جس پر میری شبیہ ڈال دی جائے تو اسے قتل کر دیا جائے، تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھ پر تمہاری شبیہ ڈال دی جائے، تو اس پر آپ کی شبیہ ڈال دی گئی، تو وہ قتل کر دیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قتل ہونے سے بچا لیا، اور ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور انہیں نورانی لباس پہنا دیا گیا، اور ان سے

کھانے پینے کی لذت کو اٹھالیا گیا، اور ان کی اڑان فرشتوں کے ساتھ کر دی گئی، اور آپ کو عرش کے گرد پھرنے والے فرشتوں کے ساتھ کر دیا گیا۔ ”وَصَادَ انْسِيَا مَلَكِيَا اَرْضِيَا سَمَويَا“ اس لحاظ پر آپ کو انسان ہونے، فرشتہ ہونے زمینی ہونے اور آسمانی ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔
(خازن)

تنبیہ: اس روایت میں اور پہلے ذکر کئے ہوئے واقع میں کوئی تعارض نہیں پایا گیا، کیونکہ ططیانوس منافق ہو گیا تھا، ابتدائی طور پر جب منافق نہیں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کے قول کا جواب دیا کہ مجھے آپ کی شبیہ حاصل ہو جائے اور مجھے قتل کر دیا جائے، لیکن بعد میں وہی یہودیوں کا طرف دار ہو گیا، اور پیسوں پر بک گیا، منافق ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگا تو اسی کے سامنے رب تعالیٰ کی خفیہ تدبیر آگئی کہ اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دے کر قتل کر دیا گیا۔
(راقم)

اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی کئی صورتیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے یہود کے مکرو حیلہ کو ان پر ہی لوٹا دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال کر قتل کر دیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کر رہا تھا۔
(۲) اللہ تعالیٰ نے یہود پر اہل فارس کو مسلط کیا، انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کی اولاد کو قید کر لیا، یہ قول ابن اصرم کا ہے۔

(۳) عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہود نے حواریین سے جہاد کیا، ان کو یہود نے پکڑ لیا اور طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں یہ خبر شاہ روم کو پتہ چلی تو اس نے حواریین کو ان سے چھڑا لیا، یہود کی بادشاہت بھی اس کی زیر سلطنت تھی، پھر بنی اسرائیل سے اس نے جہاد کیا تو وہ در پردہ عیسائی ہو گیا، اور اپنے عیسائی ہونے کا انہیں پتہ نہ چلنے دیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ تدبیر سے یہود کو ان کے اپنے بادشاہ کے ذریعے نقصان پہنچایا۔
(از البحر المحیط)

انتباہ شدید:

”ولا یقال لله ما کر او مکار الامشاکلة و ذول بما علمت لان اصل المکر یستعمل فی المحتال لاحد صاحبه لعجزه عنه وهو مستحیل علی الله“
(مادی)

اللہ تعالیٰ کو ”ما کر“ (مکر کرنے والا) یا (مکار) نہیں کہا جاسکتا، ہاں صرف مشاکلت کے طور پر اور تاویل کر

کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ پر استعمال ہوتے ہیں، اس کا ذکر پہلے کر دیا گیا۔

اصل میں مکر کا مطلب ہے کہ حیلہ سے دوسرے کو دھوکہ دینا جس کو مندرجہ کرنے کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، اس معنی کے لحاظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف ان الفاظ کی نسبت صحیح نہیں (لیکن اردو زبان میں مکر صرف فریب کرنے، دھوکہ دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لئے کسی صورت میں بھی یہ کہنا درست نہیں، اللہ تعالیٰ مکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مکر ہے، اللہ تعالیٰ مکر رہے، کیونکہ اردو زبان میں سوائے فریب کرنے، دھوکہ دینے کے استعمال نہیں البتہ عربی زبان میں ”مکر“ کا معنی خفیہ تدبیر، یا جزاء مکر وغیرہ میں استعمال ہے، عربی اور اردو کے استعمالات میں جب فرق پایا جاتا ہے تو ایک زبان کے استعمال کو دوسری زبان کے استعمال پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

فائدہ: نبی کریم ﷺ دعاء فرماتے تھے ”اللہم امکر لی ولا تمکر علی“ اے اللہ میرے لئے بہتر خفیہ تدبیر فرما، میرے خلاف خفیہ تدبیر نہ فرما۔ (قرطبی)

رب تعالیٰ کا عجیب انداز پر گرفت کرنا:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ہم ان کو درج (داخل) کرتے ہیں وہاں جہاں وہ جانتے ہی نہیں سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ”نمدھم بالنعم ونسبھم الشکر علیہا فاذا رکنوا الی النعمة وحجبوا عن المنعم اخذوا“ ہم ان کی نعمتوں کے ذریعے امداد کرتے ہیں، اور ان کو شکر کرنے سے دور کر دیتے ہیں، جب لوگ نعمتوں کی طرف میلان کریں اور منعم سے دور ہوں، اس کا شکر ادا نہ کریں تو وہ گرفت میں آ جاتے ہیں،

”وقال ابو العباس ابن عطاء یعنی كلما احدثوا خطیئة جددنا لهم نعمة وانسیناھم الاستغفار من لک الخطیئة“

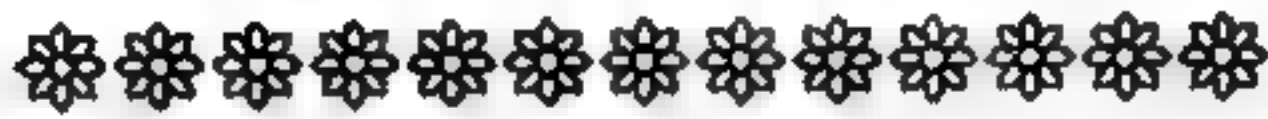
ابو العباس ابن عطاء نے بیان کیا ہے کہ لوگ جب نئے نئے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نئی نئی نعمتیں عطا کرتا ہے تاکہ ان کو استغفار کرنے کا موقع ہی نہ ملے، اس طرح وہ گناہوں کی سزا میں مبتلا ہو کر دئے جائیں۔ (از روح البیان) واضح ہوا کہ دنیاوی نعمتیں ملنا کبھی اللہ تعالیٰ کی گرفت کا بھی ذریعہ بنتی ہیں۔ (روح البیان)

فائدہ: ومن جہل المرید بنفسه وبحق ربہ ان یسی الادب باظهار دعویٰ

وہ شخص جو اپنے نفس کا ارادہ رکھتا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ارادہ رکھتا ہو اس وقت جاہل کہلائے گا، جب وہ اپنے دعویٰ

اسی طرح اگر کوئی شخص گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے لیکن اسے ان کی سزا دینے میں مہلت دی جائے تو وہ کہے کہ اگر یہ میرے کام جائز نہ ہوتے تو مجھے مہلت نہ دی جاتی بلکہ میری گرفت ہوتی تو اس کا یہ نہ سمجھنا کہ مجھے مہلت تو گناہوں سے توبہ کرنے کیلئے دی گئی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے ”وما ذاک الا لفقد نور بصیرتہ او ضعف نورہا“ کہ اسے نور بصیرت ہی حاصل نہیں، یا اس کے نور بصیرت میں ضعف ہے، یعنی اس کے نور بصیرت کی کمی کی وجہ سے اسے وہ مطلب نہ سمجھ آیا جس کا سمجھنا ضروری تھا۔

(از روح البیان)

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْفُاعِكْ إِلَىٰ وَطْئِكَ مِنَ الدِّينِ
كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ
مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (آیہ نمبر ۵۵)

- (۱) یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھالوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کردوں گا اور تیرے پیروؤں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔
- (۲) یاد کرو جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بیشک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اور اٹھا رہا ہوں تمہیں اپنی طرف، اور پاک کر رہا ہوں (دور کر رہا ہوں) تمہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور کروں گا ان کو جنہوں نے تابعداری کی تمہاری اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا ”قیامت تک“ پھر میری طرف لوٹنا ہے تم نے تو میں فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے، جس میں کرتے تھے تم اختلاف۔

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْفُاعِكْ﴾

”یاد کرو جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بیشک میں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔“

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ کا ترجمہ کیا ہے ”میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا“ یہی ترجمہ

راقم نے بھی نقل کیا ہے۔ آئیے راقم کی تسکین البیان سے تراجم کا تقابلی جائزہ دیکھئے، اور انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ کون سا ترجمہ تفسیر کے مطابق ہے۔ تراجم پر نظر ڈالئے:

﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾

”میں لوں گا تجھ کو“

(محمود الحسن صاحب)

”اب میں تجھے واپس لے لوں گا۔“

(مودودی صاحب)

”اے عیسیٰ میں تم کو موت دینے والا ہوں“

(عبدالماجد صاحب)

”بے شک میں تم کو موت دینے والا ہوں“

(اشرف علی تھانوی صاحب)

”میں تجھ کو پھر لوں گا“

(شاہ عبدالقادر صاحب)

”تحقیق میں پھر لینے والا تجھ کو“

(شاہ رفیع الدین صاحب)

”میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔“

(اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ)

یہ خطاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اگر ترجمہ کیا جائے کہ ”میں لے لوں گا تجھ کو“ ”میں تم کو موت دینے والا ہوں“ ”میں لے لوں گا تجھ کو“ اس ترجمہ میں کئی احتمال ہیں ”تجھے لے لوں گا“ یعنی تیری روح کو قبض کر لوں گا، تجھے اپنی حفاظت میں لے لوں گا، یہ الفاظ مرزائیوں کے عقائد کا رد نہیں کرتے۔ اور ترجمہ ”میں موت دینے والا ہوں تجھ کو“ مرزائیوں کے عقیدہ کی امداد کرتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ان کے متعلق تو رب تعالیٰ فرما چکا ہے ”انسی متوفیک“ لہذا احادیث میں جو کج موعود کا ذکر ہے، اس سے مراد ہمارا نبی (کذاب) مرزا غلام احمد قادیانی (لعنة الله عليه) ہی ہے، لیکن ان کے اس نظریے کے باطل کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ موزون ترین ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ تفسیر کبیر کے مطابق ہے، یہ مرزائیوں کا گروہ توکل کی پیروی ہے، علامہ رازی رحمہ اللہ نے پہلے ہی ایسی تفسیر کی جو ان کے نظریات کو رد کرنے کیلئے کافی ہے۔

معنی قولہ ”انسی متوفیک“ ای انی متمم عمرک فحينئذ اوفاک فلا الترحم حتی یقتلوک بل انا ارفعک الی سمانی ومقرک بملائکتی واصونک عن ان یتمکنو امن قتلک وهذا تاویل حسن“

(کبیر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ کا معنی یہ ہے ”میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا“ پھر تمہیں وفات عطا کروں گا، ان کو نہیں چھوڑوں گا (یعنی ان کو کھلی چھٹی نہیں دوں گا) کہ وہ تمہیں قتل کر سکیں بلکہ میں تمہیں آسمانوں کی طرف اٹھاؤں گا بلکہ اپنے ملائکہ کے ساتھ ٹھہراؤں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا، وہ تمہیں قتل کرنے کی قدرت نہیں رکھ سکتے ”یہ تاویل اچھی ہے“

معلوم ہوا کہ جس تاویل کو علامہ رازی رحمہ اللہ نے اچھا کہا پسند کیا ہے ہو یہی ہے کہ ”میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا“ ان کا قتل کرنے کا دعویٰ باطل ہوگا، وہ کسی طرح بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔

یہی ترجمہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا بھی ہے اور اسی سے مرزا یوں کا رد کامل طور پر ایک اردو دان بھی ترجمہ سے سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح مدارک میں علامہ نسفی رحمہ اللہ نے بھی یوں تفسیر کی ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ ای مستوفی اجلک ”یعنی تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔“ (تسین البیان فی محاسن القرآن المبین)

یہی الفاظ خازن، روح البیان وغیرہ میں بھی ہیں۔

حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمہ اللہ نے بھی وہی معنی بیان کیا ہے جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ہے۔ اور آپ نے خوبصورت انداز پر تفسیر کی ہے، خیال تو تھا کہ لمبا اقتباس ذکر نہ کیا جائے تاکہ ضیاء القرآن کی ضیاء اسی سے قائم رہے، لیکن محبت و ذوق کی وجہ سے اور خصوصاً اپنی کم علمی کی وجہ سے بھی مناسب یہی سمجھا کہ ضیاء القرآن کے الفاظ کو ہی ذکر کیا جائے عین ممکن ہے کہ راقم کے الفاظ سے وہ مقصد ادا نہ ہو جو حضرت پیر صاحب نے بیان کیا، کیا خوب بیان کیا، آئیے دیکھئے، علم معانی کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا مجازی تو حقیقی معنی کو مجازی پر ترجیح دی جائے گی، ہاں اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس کے ہوتے ہوئے حقیقی معنی مستعد رہو تو اس وقت معنی حقیقی کو ترک کر کے معنی مجازی مراد لیا جائے، لیکن اگر ایسے قوی قرائن موجود ہوں جو حقیقی معنی مراد لینے کے ہی مؤید ہوں تو اس حالت میں حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لینے پر اصرار کرنا تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے اب آپ لفظ ”توفی“ کے معنی پر غور فرمائیں تاج العروس میں لفظ ”وفی“ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وتوفاه ای لم یدع منه شیا“ یعنی پورے کا پورا لے لیا اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی“ امام ابو عبد اللہ رحمہ اللہ ”الاحکام“ میں لکھتے ہیں ”توفیت مالی من فلان ای قبضتہ“ یعنی میں نے اس سے سارا مال لے لیا۔ یہ تو ہے لفظ ”توفی“ کا حقیقی معنی، ہاں یہ لفظ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہ اس کا مجازی معنی

ہے، جیسے صاحب تاج العروس نے لکھا ہے:

”ومن المحاز ادر كته الوفاة ای الموت والمنية وتوفی فلان اذ مات وتوفاه الله عز وجل اذا قبض روحه“

اس کا مجازی معنی ہے کہ اسے موت نے پالیا جو کوئی شخص فوت ہو جائے تو ”توفی فلان“ کہا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کی روح کو قبض کر لیا جائے تو کہا جاتا ہے ”توفاه الله عز وجل“

اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ ایک لفظ کا حقیقی معنی ترک کر کے بغیر قرینہ کے اس سے مجازی معنی اخذ کرنے پر اصرار کرنا اس لفظ کے ساتھ بے جا یاد دہانی ہے اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہ مجازی معنی لینے کا کوئی قرینہ موجود نہیں بلکہ قوی قرائن موجود نہیں جو اس لفظ کے حقیقی معنی لئے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے قرائن ہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ

(۱) ایک تو آیہ کا سیاق و سباق اس امر کا قوی قرینہ ہے، یہاں گفتگو نجران کے عیسائیوں سے ہو رہی ہے جو حضرت مسیح کی الوہیت کے قائل تھے، مقصد کلام ہے اثبات توحید باری تعالیٰ اور بطلان الوہیت مسیح، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو کتنی صاف بات تھی کہ نجران کے عیسائیوں سے کہہ دیا جاتا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تو مر چکے ہیں اور جو مر جائے کیا وہ بھی کہیں خدا بن سکتا ہے؟ لیکن قرآن کا اس اسلوب کو اختیار نہ کرنا بلکہ اس انداز کو اپنانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی اس آیہ کا مدعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا نہیں۔

(۲) دوسرا واضح قرینہ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”قال الحسن قال رسول الله ﷺ لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة“ رسول اللہ ﷺ نے یہود کو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ان تصریحات کی موجودگی میں حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اسی لئے جمہور مفسرین اس حقیقی معنی کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔

”متوفيك“ ای مستوفی اجلک معناه انی عاصمک من ان يقتلك الكفار“ (کناف)
اللہ تعالیٰ تمہیں پوری عمر تک پہنچائے گا یعنی تمہیں کفار کے قتل سے بچائے گا۔

امام ابن جریر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”واولى الاقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك انی قابضک من الارض ورافعک الی لتواتر الاخبار من رسول الله ﷺ یعنی میرے نزدیک صحیح ترین قول یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کیونکہ حضور ﷺ کی احادیث

(ضیاء القرآن)

متواترہ سے یہی چیز ثابت ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھالیا گیا۔

علامہ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ اور اس کی مثل رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ (پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو وہی ان پر نگاہ رکھتا تھا) میں تفسیر دو طرح کی جاسکتی ہے ایک یہ کہ آیہ کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہ کی جائے اور دوسری میں تقدیم و تاخیر کا اعتبار کرنا فرض ہوگا۔

پہلے وجہ: ”انی متوفیک ای متمم عمرک فحينئذ اتوفاک فلا ترکهم حتی یقتلوا ک بل انا رافع الی سمائی ومقربک بملائکتی واصونک عن ان یتمکنوا من ذلک وهدانا ویل حسن“

یعنی ”اِنِّی مُتَوَفِّیْکَ“ کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اب ”اتوفاک“ کا مطلب یہ ہوگا کہ میں یہود کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں بلکہ میں آسمانوں کی طرف تمہیں اٹھالوں گا اور فرشتوں کا مقرب بنادوں گا اور تمہیں اس سے محفوظ رکھوں گا کہ یہود تم پر قادر ہو سکیں، علامہ رازی رحمہ اللہ نے اس تاویل کو حسن کہا ہے کہ یہ تاویل اچھی ہے۔

دوسری وجہ: کہ ”متوفیک“ کا معنی ”ممیتک“ کا کیا جائے، یہی معنی ابن عباد اور محمد بن اسحاق سے مروی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ یہود آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے بلکہ آپ کو اپنے وقت پر طبعی طور پر وفات ہوگی، اگرچہ ابن وہب نے ایک قول یہ بھی کیا ہے کہ آپ کو تین ساعتیں وفات حاصل ہونے کے بعد آسمانوں پر اٹھائے جانے کا ذکر کیا ہے، اور محمد بن اسحاق نے سات ساعتیں وفات ہونے کے بعد آسمانوں پر اٹھائے جانے کا قول کیا ہے۔

لیکن ان دونوں کے اقوال سے مرزائی آپ کی وفات ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کے مرزا صاحب کو مسیح موعود کہا جاسکے، کیونکہ انہوں نے تین یا سات ساعتوں کی وفات کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے بعد یوں ذکر کیا ”ثم احیاه الله ورفعه“ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور آسمانوں پر اٹھالیا، ان دونوں حضرات کے اقوال سے بھی آپ کا زندہ ہونا اور آپ کا ہی واپس آنا ثابت ہو گیا، مسیح ابن مریم ہی مسیح موعود ہیں، مرزا غلام احمد صاحب جب مسیح ابن مریم نہیں تو ان کے لوٹنے کا قول کیسے کیا جاسکتا ہے۔ راقم نے یہ بحث اپنی کتاب تذکرۃ الانبیاء میں بھی ذکر کی لیکن اس میں چند سطور شامل نہ کر سکنے کی وجہ سے بحث کچھ کمزور رہ گئی اس کی اصل وجہ والدہ مکرمہ کی علالت اور وفات تھی، عجیب ذہنی دباؤ تھا، اللہ تعالیٰ والدہ مکرمہ کو جنت الفردوس عطاء فرمائے، مغفرت فرمائے، مدارج بلند کرے۔

تیسری وجہ:

ربیع بن انس کا قول یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھانے میں وفات عطاء کی، لیکن یہ وفات کیسے تھی؟ یہ اس طرح تھی جس کا ذکر رب تعالیٰ نے یوں فرمایا ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ (سورۃ الزمر، آیہ نمبر ۴۲)

”اللہ تعالیٰ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں“، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتے وقت نیند کا غلبہ عطاء کیا جسے بظاہر وفات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لئے کہ روح سیلانی کو قبض کر لیا جاتا ہے، انسان چلتا پھرتا نہیں، سنتا، سمجھتا نہیں، لیکن اس کی روح حیاتی باقی رہتی ہے، اسی لئے سانس چل رہا ہوتا ہے۔

چوتھی وجہ:

اگرچہ اوّل ترتیب پر دلالت نہیں کرتی لیکن اگر ترتیب والا معنی اعتبار کر ہی لیا جائے تو پھر بھی اتنا مطلب نکل سکے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ میں تمہیں پہلے فوت کرنے والا ہوں اور پھر آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں، لیکن یہ کیسے کرے گا، اور کب کرے گا، یہ ذکر نہیں یہ دلیل پر موقوف ہے کہ اس موت و حیات سے مراد کون سی موت و حیات ہے۔ دلیل سے تو یہ ثابت ہے کہ آپ زندہ ہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے پھر فوت ہوں گے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو آسمانوں پر زندہ اٹھالیا گیا، پھر آپ اتریں گے، اس کے بعد آپ پر وقت مقرر پر وفات آئے گی، اس وفات کے بعد آپ کو آسمانوں پر اٹھایا جائے گا جیسا کہ سب لوگوں کو موت عطاء کر کے پھر زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھایا جائے گا۔ لہذا اوّل کو ترتیب کے معنی میں اگر لیا جائے تو اترنے کے بعد وفات اور اس کے اٹھایا جانا مراد ہے۔

پانچویں وجہ:

ابو بکر واسطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ﴿إِنَّمَا نَفْسِي مُتَوَفِّك﴾ کا معنی یہ ہے کہ تمہاری خواہشات اور نفسانی منافع کے حصول کو مارنے والا ہوں، اور میں تمہیں آسمانوں پر اٹھانے والا ہوں۔

اس لئے کہ جو اللہ کے سوا سے اپنے آپ کو دور نہ کر لے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھالیا گیا تو آپ کا حال فرشتوں والا ہو گیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے شہوت اور غیظ و غضب اور برے اخلاق سے دور رکھا ہوا ہے۔

پہلی وجہ:

بیشک ”التوفی“ کا معنی کسی چیز کو مکمل طور پر لینا ”اللہ تعالیٰ علیم“ اور ”خبیر“ ہے جسے یہ معلوم تھا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو آسمانوں پر اٹھایا ہے جسم کو نہیں، تو رب تعالیٰ نے ”متوفیک“ ذکر فرما کر اس وہم کا ازالہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل طور پر روح اور جسم دونوں کو آسمانوں پر

اٹھایا ہے۔ اس تاویل کے صحیح ہونے پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿وَمَا يَضُرُّكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ (وہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے) دلالت کر رہا ہے۔

ساتویں وجہ: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں فوت ہونے والے کی طرح

کرنے والا ہوں، اس لئے کہ جب آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو دنیا والے آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے آپ کی خبر اور آپ کے اثرات زمین سے بظاہر منقطع ہو گئے تو آپ فوت ہونے والے کی طرح ہو گئے۔

”واطلاق اسم الشنی علی ما يشابهه فی اکثر خواصه وصفاته جائز حسن“

ایک چیز پر اطلاق کرنا اس کے مشابہ کے اکثر خواص و صفات کو دیکھ کر جائز اور حسن ہے۔

آٹھویں وجہ: ”التوفی“ کا معنی ”قبض کرنا“ بھی آتا ہے جیسے کہا جاتا ہے ”وفاتنی

فلان در اہمی“ یعنی فلاں شخص نے میرے درہم میرے قبضہ میں دے دئے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے ”توفیتھا منہ“ تو اس کا معنی ہوتا ہے ”میں نے اس سے در اہم قبضہ میں لے لئے۔“

اعتراض: اس صورت میں یہ دونوں لفظوں کا ایک معنی ہوگا کیونکہ ”متوفیک“ کا معنی ہوگا ”قبض کرنا“ یعنی

اٹھانا“ اور ”رافعک“ کا معنی ہوگا ”اٹھانا“ یہ تکرار ہے اس کا کیا فائدہ؟

جواب: ”متوفیک“ ایک عمومی معنی پر دلالت کر رہا ہے یعنی یہ جنس ہے اس کے تحت مختلف نوعیں ہیں

کیونکہ قبض کرنا کبھی موت کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی آسمانوں پر اٹھا کر ہوتا ہے، اب واضح ہوا کہ ”متوفیک“ سے

پتہ چلا کہ آپ کو قبض کرنا ہے وہ کیسے؟ پھر ”رافعک“ سے یہ واضح ہو گیا کہ آسمانوں پر اٹھا کر۔

نویں وجہ: ”متوفیک“ کا معنی فوت کرنے والا نہیں، بلکہ مکمل کرنا مراد لیا گیا ہے اور مضاف یہاں محذوف

ہے، اصل عبارت ”متوفی عملک“ ہے، یعنی میں تمہارے اعمال کو اپنے حضور مکمل طور پر قبول کرنے والا ہوں یہ

ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل

طور پر تمہارے اعمال کو قبول کرنے والا ہے، یعنی اس طرح کلمات کے چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ کے

دین کی راہ میں اور اس کے دشمنوں تک دین کے پھلانے میں جو مشقت پہنچتی ہے وہ اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں

کرتا، یہاں تک تو پہلی تاویل کے مطابق کلام ہے جو اپنے ظاہر پر ہے، کوئی تقدیم و تاخیر کا اعتبار نہیں۔

دوسری تاویل: یعنی جب واؤ کو اپنی اصلی حالت میں رکھا جائے کہ واؤ میں ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا

تو اب معنی میں تقدیم و تاخیر ہوگی، اب آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہوگا:

”وَرَا فَعَكَ إِلَىٰ وَمَطْهَرَك مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَتَوَفَّيْكَ بَعْدَ انْزَالِ إِيَّاكَ فِي الدُّنْيَا“
بیشک میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں اور پھر تمہیں
دنیا میں جب اتاروں گا اس کے بعد فوت کرنے والا ہوں۔ (ماخوذ از کبیر)

تقدیم و تاخیر قرآن پاک میں کثیر جگہ واقع ہے، اتقان میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی کئی مثالیں دیں
ہیں، چند ملاحظہ ہوں ﴿وَاسْجُدْ وَازْكُفْ﴾ (اور سجدہ کرو اور رکوع کرو) حالانکہ اس وقت بھی نماز میں رکوع پہلے
اور سجدہ بعد میں تھا، لیکن یہاں تقدیم و تاخیر کے طور پر ذکر ہوا۔

﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ﴾ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کیا، حالانکہ حیات موت سے پہلے
ہے، لہذا یہاں بھی تقدیم و تاخیر ہے۔

﴿خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ (وہ ذات جس نے) تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہاں بھی
مخاطبین کا ذکر پہلے ہوا اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا ذکر بعد میں کیا گیا، اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾ اور تحقیق آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء
کرام علیہم السلام کی طرف وحی کی گئی، یہاں بھی تقدیم و تاخیر پائی گئی کیونکہ پہلے انبیاء کرام کی طرف وحی پہلے
کی گئی اور نبی کریم ﷺ پر بعد میں، لیکن ذکر آپ کا پہلے اور دوسرے انبیاء کرام کا بعد میں کیا گیا۔ (ماخوذ از نعیمی)

﴿وَرَا فَعَكَ إِلَىٰ﴾ ”اور اٹھا رہا ہوں تمہیں اپنی طرف“

راقم نے یہ ترجمہ روح البیان سے لیا ہے (وَرَا فَعَكَ) (الآن) (الی) اور ابھی اٹھا رہا ہوں تمہیں اپنی طرف۔
(روح البیان)

اپنی طرف اٹھانے کا کیا مطلب:

اس کی چند وجوہ ہیں، ظاہر معنی مراد لینا ممکن نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ (معاذ اللہ) کسی مکان میں ہے تو
اس مکان کی طرف آپ کو بلانے کا تذکرہ ہے۔

(۱) ”الاول ان المراد الی محل کرامتی وجعل ذلک رافعا لہ للتفخیم والتعظیم“
پہلی وجہ ان میں سے یہ ہے کہ اپنی طرف اٹھانے کا یہ مطلب ہے کہ میں تمہیں اپنے مقام عزت

میں بلند کرنے والا ہوں، یعنی اس مقام کی طرف اٹھانے والا ہوں جہاں تمہیں عظمت و کرامت حاصل ہوگی۔ اس لحاظ پر اپنی طرف اٹھانے کا مطلب مقام عزت و تکریم کی طرف بلند کرنا جو تقرب الہی کا ذریعہ ہوگا۔

یعنی مراد آسمانوں پر اٹھانا ہی ہے، لیکن آسمان اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں وہ تو مکان سے پاک ہے، البتہ اپنی طرف اٹھانے کا مطلب اپنی طرف سے کرامت و تعظیم عطاء کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام تک ہجرت کرتے ہوئے کہا ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ بیشک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ میں ہجرت کر رہا ہوں رب تعالیٰ کی رضا کیلئے، لہذا وہ مجھے اپنے قریب کرے گا اور مجھے معظم و مکرم بنائے گا۔ اسی طرح بادشاہ کہتا ہے ”ارفعو هذا الامر الى القاضي“ اس معاملہ کو قاضی کی طرف اٹھاؤ، یعنی یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں لے جاؤ کہ وہ ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔

اسی طرح حاجی لوگوں کو کہا جاتا ہے ”زوار اللہ“ (اللہ کی زیارت کرنے والے) یعنی مقامت مقدسہ کی زیارت سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے والے۔ اور کعبہ شریف کے مجاوروں کو کہا جاتا ہے ”جیران اللہ“ اللہ کے مجاور (پڑوسی) اس سے مراد بھی یہی ہے کہ کعبہ کی مجاورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ عظمت و تکریم عطاء فرماتا ہے۔

(۲) ”الوجه الثاني في التاويل ان يكون قوله ”ورافعك الى“ معناه انه يرفع الى مكان لا يملك الحكم عليه في الحقيقة وفي الظاهر الا الله“

دوسری وجہ تاویل کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَرَافِعُكَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس مکان کی طرف اٹھا رہا ہوں جہاں حکم حقیقت میں اور ظاہر میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، زمین میں تو کئی حاکم اپنے اپنے حکم چلانے کے دعویدار ہوتے ہیں، لیکن آسمانوں میں ان کی حکومت نہیں چلتی، لہذا تمہیں آسمانوں پر اٹھا رہا ہوں۔

(۳) ”الوجه الثالث لا بد من حمل اللفظ على ان المراد ورافعك الى محل ثوابك ومحازاتك“ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان الفاظ گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ثواب اور جزاء کی طرف اٹھانے والا ہے، جب جزاء اور ثواب رب تعالیٰ نے عطاء کرنا ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ وہ تمہیں اس جزاء و ثواب کی طرف اٹھانے والا ہے جو اسی کی طرف سے تمہیں حاصل ہونا ہے۔

﴿وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

”اور پاک کر رہا ہوں (دور کر رہا ہوں) تمہیں ان سے جنہوں نے کفر کیا“

یعنی تمہیں کافروں سے نکال رہا ہوں، اور تمہارے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر رہا ہوں، ”تمہیں پاک کر رہا ہوں کافروں سے“ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت شان کو ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بلند منصب کا ذکر کیا، صرف یہ نہیں کہا کہ تمہیں کافروں سے دور کر رہا ہوں، بلکہ کہا کہ وہ تمہیں کافروں سے پاک کر رہا ہے کہ وہ نجس ہیں، اسلئے کافروں کے کفر یعنی نجاست سے تمہیں پاک کر رہا ہے۔

﴿وَجَاهِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾

”اور کروں گا ان کو جنہوں نے تابعداری کی اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا قیامت تک۔“

رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں تمہارے قبیعین کو کافروں سے بلند مرتبہ عطاء کروں گا، مطلب یہ ہے کہ میں ان کو کافروں پر غلبہ عطاء کروں گا۔

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ہی با محاورہ یہی ہے کہ، وہ ان کو کافروں پر غلبہ دے گا، بظاہر ایک مراد تو یہ ہے کہ عیسائوں کو یہودیوں پر قیامت تک غلبہ حاصل رہے گا کہ یہودی عیسائوں کے زیر تسلط رہیں گے، اور ان کے محتاج رہیں گے، لیکن حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ آپ کے قبیعین اس وقت وہ لوگ تھے، ”فہم الذین کانوا یؤمنون بانہ عبد اللہ ورسولہ“ جنہوں نے آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانا، جنہوں نے آپ کو خدا یا خدا کا شریک یا خدا کا بیٹا کہا وہ آپ کی تابعداری نہ کرنے والے تھے۔

”واما بعد الاسلام فہم المسلمون“ لیکن اسلام کے بعد آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننے والے مسلمان ہی ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ عیسائی اگرچہ بظاہر اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے قبیعین کہلاتے ہیں لیکن وہ ایسے نظریات رکھتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ناپسند تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دے رکھی ہے اور یہود پر ان کو قوت دے رکھی ہے۔

”واما الیہود فلانری فی طرف من اطراف الدنیا ملکا یہودیا ولا بلدة مملوأة من الیہود بل یكونون این کانوا بالذلة والمسکنة واما النصارى فامرهم بخلاف ذلک“

یہودیوں کی دنیا میں کہیں حکومت قائم نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں جہاں صرف یہودی آباد ہوں، بلکہ یہودیوں کو ذلت اور مسکینی حاصل ہے، بخلاف عیسائیوں کے کہ ان کی حکومتیں قائم ہیں اور وہ ذلت و خواری سے بچے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں حقیقت میں یہودیوں کی حکومت قائم نہیں، کیونکہ وہ نصاریٰ نے ہی حکومت بنا رکھی ہے یہود ان کے غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے نمک خوار ہیں۔

خیال رہے کہ فلسطین میں بنی اسرائیل کی حکومت اور قبضہ حرامی بچے کی طرح ہے جن مسلمانوں نے بنی اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کیا یا تسلیم کرنے کیلئے بے تاب ہیں وہ ملت اسلامیہ کے غدار ہیں، اور حرامی بچے کو حلالی بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔

فوقیت کا ایک اور مطلب:

”ان المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل“ یعنی مراد اس فوقیت سے حجت اور دلیل میں فوقیت ہے جس طرح اس سے پہلے الفاظ گرامی ”ورافعک“ کا مطلب بھی درجہ اور منقبت کے لحاظ سے زندہ ہی اپنی طرف اٹھانا ہے اسی طرح یہاں بھی بلند درجات مراد ہیں۔

﴿ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾

”پھر میری طرف لوٹنا ہے تم نے، تو میں فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے جس میں کرتے تھے تم اختلاف۔“ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ ان کو دنیا میں خواص شریفہ اور درجات رفیعہ عالیہ (خاص قسم کے فضائل اور بلند درجات) عطاء کئے جارہے ہیں، البتہ قیامت کے دن آپ پر ایمان لانے والوں اور آپ کی رسالت کا انکار کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس فیصلہ کے متعلق آنے والی آیت کریمہ میں تفصیل آرہی ہے۔

اعتراض: جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ایک اور شخص ططیانوس کو دے دی گئی تو اسے قتل کر دیا گیا، اس طرح تو محسوسات پر اعتبار ہی اٹھ جائے گا، ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر میں نے اسے دوبارہ دیکھا لیکن میں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہ ہو بلکہ کوئی اور شخص ہو، اس پر میرے بیٹے کی شبیہ ڈال دی گئی ہو، ”و حينئذ يرتفع الامان عن المحسوسات“ اس وقت محسوسات سے امان اٹھ جائے گا۔

”وایضا فالصحابۃ الذین رأوا محمداً ﷺ یأمرهم وینہاہم وحب ان لا یعرفوا انه محمد لا احتمال انه القی شہہ علی غیرہ وذلك یقتضی الی سقوط الشرائع“

اسی طرح اس میں اور خرابی یہ لازم آئے گی کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ انہیں اوامرو نواہی بیان فرما رہے ہیں (یعنی بعض کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور بعض سے منع فرما رہے ہیں) لیکن اس میں احتمال یہ پایا جائے گا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اور شخص ہو اس پر نبی پاک ﷺ کی شبیہ ڈال دی گئی ہو۔ اس طرح تو کسی شریعت، کسی نبی پر اعتبار نہیں رہے، اور نہ ہی مبصرات (دیکھی جانے والی چیزوں) پر اعتبار رہے گا، تو پتہ چلا کہ شبیہ ڈالنے والا قول درست نہیں۔

جواب: ”والجواب ان کل من البت القادر المختار یسلّم انہ تعالیٰ قادر علی ان یخلق انسانا آخر علی صورة زید“

شبیہ ڈالنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہر جگہ شبیہ ڈالنے کا قول کیا جائے بلکہ دلائل و روایات سے ثابت ہو تو پھر شبیہ ڈالنے کا قول کیا جائے گا، صرف اتنا تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر و مختار ہے جب چاہے کسی پر دوسرے کی شبیہ ڈال دے، لیکن اس کا ثبوت یقینی ہو تو شبیہ ڈالنے کا قول کیا جائے گا صرف عقلی احتمالات کی وجہ سے محسوسات اور شرعی احکام کے اٹھنے کا قول نہیں کیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ططیانوس پر ڈال دی گئی روایات سے ثابت ہے جس کا مزید تذکرہ ان شاء اللہ ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ کی وضاحت میں آئے گا۔

لیکن کسی اور شخص کی شبیہ کسی اور پر ڈالنے کا کوئی ثبوت نہیں، اسلئے صرف عقلی ڈھکوسلوں کا کوئی اعتبار نہیں۔

(تمام بحث ماخوذ از کبیر)

علامہ رازی رحمہ اللہ نے اس مقام پر مختلف انداز پر کئی اشکال پیش کئے ہیں لیکن تمام ہی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، تمام کے ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

گذشتہ سے پیوستہ:

پہلے جو اقوال ذکر کئے گئے ہیں کہ بعض اقوال میں آپ کو چند گھڑیاں وفات عطاء کر کے پھر زندہ کر کے اٹھایا گیا ہے وہ اقوال صحیح نہیں۔

”والصحيح كما قاله القرطبي ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو اختيار الطبري“
صحیح قول وہی ہے جو قرطبی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر وفات اور بغیر نیند کے زندہ آسمانوں پر اٹھالیا۔ یہی طبری کا بھی مختار قول ہے۔
(روح المعانی)

سب سے زیادہ قوی دلیل تو ارشاد مصطفوی ہے "قال ﷺ ان عیسیٰ لم یمت وانه راجع الیکم قبل یوم القیامة" نبی کریم ﷺ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں بیشک وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔

(ماخوذ از روح معانی)

حیات عیسیٰ علیہ السلام پر مزید بحث ان شاء اللہ چھٹے پارہ میں آئے گی۔

تنبیہ

علامہ محی السنۃ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کے قول کو یوں نقل فرمایا:

"وقال محمد بن اسحاق ان النصارى يزعمون ان الله تعالى توفاه سبع ساعات من النهار ثم احياه ورفعہ"

محمد بن اسحاق کا قول یہ ہے کہ نصرانی گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دن کی سات گھنٹیاں موت عطاء کی پھر ان کو زندہ کر کے اٹھالیا گیا۔
(معالم التنزیل للبغوی)

یعنی محمد بن اسحاق کا یہ اپنا قول نہیں بلکہ یہ قول نصرانیوں کا ہے جسے محمد بن اسحاق نے نقل کیا ہے، راقم کو علامہ بغوی کی عبارت دوسرے مفسرین کی عبارات سے عظیم نظر آئی۔

عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دین میں تحریف:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھالیا تو آپ کی امت کے لوگ مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ بعض وہ تھے جو ایمان پر قائم رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور اللہ کی عبادت گزار عورت مریم کے بیٹے تھے۔

اور بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلو (حد سے تجاوز) کیا اور آپ کو اللہ کا بیٹا کہا۔

اور ایک فرقہ نے آپ کے متعلق کہا "ہو اللہ" عیسیٰ ہی خدا ہیں۔

اور ایک فرقہ نے یوں کہا "ہو ثلاث ثلاثة" وہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔

(ان تینوں فرقوں کی تفصیل اور ان کا رد ان شاء اللہ چھٹے پارہ میں آئے گا)

پھر یونان کے بادشاہوں میں سے ایک ان کا بادشاہ بنا جسے قسطنطین کہا جاتا تھا، یہ نصرانیت میں داخل ہوا لیکن مکاری کی وجہ سے تاکہ ان لوگوں کے دین کو فاسد کر دے، یہ اگرچہ دین عیسوی سے جاہل تھا لیکن فلسفی تھا، بے دین، مکار، حیلہ ساز، روشن خیال تھا، (بے حیائی اور بے دینی کا نام روشن خیالی رکھ لیا گیا ہے) اس نے دین

عیسوی کو تبدیل کر دیا، اس میں کچھ زیادتیاں کر دیں اور میں کچھ کمی کر دی، اپنی طرف سے قوانین بنادے، عظیم امانت یعنی دین عیسوی میں گھنیا قسم کی خیانت کر دی۔

”واحل فی زمانہ لحم الخنزیر“ اسی کے زمانہ میں خنزیر کا گوشت حلال کیا گیا۔

”وصلوالہ الی المشرق“ اسی کے کہنے پر مشرق کی طرف منہ کر کے وہ لوگ نماز پڑھنے لگے۔

”وصوروالہ الکنائس والمعابد والصوامع“ گرجا، کلیا اور عبادت خانوں میں اس کی تصویریں لگائی گئیں۔

”وزاد فی صیامہم عشرة ایام من اجل ذنب ارتکبه فیما یزعمون“ نصرانیوں نے اس کے بعض افعال کو

گناہ سمجھا تو اس نے ان کو مطمئن کرنے کیلئے دس روزوں کا اضافہ کر دیا۔ یعنی چالیس روزے کر دئے، (دوسری وجہ یہ

بھی تھی کہ ان لوگوں نے رمضان کے روزوں کو موسم بہار میں رکھنے کا فیصلہ کیا اور دس روزے

بڑھادئے) ”وصار دین المسیح دین قسطنطین“ دین عیسوی دین قسطنطین بن گیا۔

اس کی مکاری کا یہ عالم تھا کہ بظاہر دین دار بننے کیلئے اس نے بارہ ہزار سے زائد عبادت خانے بنائے اور

اس نے ایک شہر بنایا جس کو اپنے نام کی طرف منسوب کر کے اس کا نام ”قسطنطینیہ“ رکھا، شاہی چمچے اور درباری کڑ

چمچے (جو ہر حاکم کی تعریف کر کے اپنے ذہن و ضمیر کا سودا کر کے، بے حیاء بن کر مفاد حاصل کرتے ہیں) مفاد پرست

ٹولہ (گروہ) اس کا قبیح ہو گیا۔

ان لوگوں نے یہود پر قہر و جبر کیا ”ایدہ اللہ علیہم لانہ اقرب الی الحق منهم وان کان الجمیع

کفار العن اللہ علیہم“ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو یہود پر فتح عطا فرمائی، اگرچہ دونوں فرقے کافر تھے، اللہ کی لعنت

کے مستحق تھے تاہم یہ لوگ بنسبت یہودیوں کے کچھ حق کے قریب تھے۔

جب نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو وہی لوگ آپ پر ایمان لائے یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور

اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر حق کے ساتھ ایمان لائے، ”فکانوا ہم اتباع کل نبی علی وجہ

الارض“ جو نسل بنسل اس روئے زمین پر ہر نبی پر ایمان لاتے رہے جن ان لوگوں نے مطلقاً عربی امی نبی کی تصدیق

کی۔ خاتم الرسل تسلیم کیا اور تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوق کا سردار تسلیم کیا تو وہ تمام لوگوں سے افضل ہو گئے، کیونکہ باقی

لوگ اگرچہ بظاہر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے نبی کے دین پر قائم ہیں لیکن ان کا یہ

دعویٰ جھوٹا تھا کیونکہ نبی کریم ﷺ کے تشریف لانے پر پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا، جن تمام دین منسوخ ہو چکے

تھے تو ان کا یہ کہنا کہ ہم اپنے نبی کے دین پر قائم ہیں خود بخود باطل ہو گیا، ان کا جھوٹ واضح ہو گیا۔

نبی کریم ﷺ کا دین وہ دین ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے، اور تمام دینوں پر اسے فوقیت حاصل ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت، تائید اور نصرت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے۔

”فلهدافتح الله لاصحابه مشارق الارض ومغاربها واحتازوا جميع الممالك ودانت لهم جميع الدول وكسروا كسرى وقصروا قيصروا وسلبوهم ما كنوزهما وانفقت في سبيل الله“

اسی وجہ سے کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام نے آپ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے مشارق و مغارب پر فتح عطاء فرمائی، قیصر و کسری کی بادشاہیاں ان کو حاصل ہوئیں، اور ان کے خزانے ان کو حاصل ہوئے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کے ذریعے ان لوگوں کو یہ خبر دے دی۔

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“ (سورة المورآية نمبر ۵۵)

اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کئے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضرور ان کیلئے جمادے گا (قائم رکھے گا) ان کا وہ دین جو ان کیلئے پسند فرمایا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا، میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد ناشکری کریں تو وہی لوگ بے حکم (فاسق) ہیں۔

جب عیسیٰ علیہ السلام پر حقیقی اور سچا ایمان رکھنے والے نبی کریم ﷺ پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اپنی تائید و نصرت سے نوازا تو ”سلبوا النصراری بلا الشام والجزيرة والروم فلجوا والی مدینتم القسطنطينية ولا يزال الاسلام واهله فوقهم الى يوم القيامة“ مؤمنوں نے نصرانیوں سے شام کے علاقہ جات چھین لئے اور ان کو روم کی طرف دھکیل دیا تو وہ اپنے شہر قسطنطنیہ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اسلام کو اور مسلمانوں کو قیامت تک غلبہ حاصل رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ”ان الاسلام يعلو ولا يعلو“ اسلام یقیناً غالب رہے مغلوب نہیں ہوگا، یہود و نصاریٰ یا ان کے حواری کو شش کرتے رہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے لیکن ذیل و خوار ہوتے رہیں گے۔

”وقد احبر الصادق والمصدق ﷺ امته بان آخرهم سيفتحون القسطنطينية“

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ مِنْ

نَاصِرِينَ ۝﴾ (آیہ نمبر ۵۶)

- (۱) تو وہ کافر ہوئے میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
- (۲) تو وہ جنہوں نے کفر کیا تو میں عذاب دوں گا ان کو سخت عذاب دنیا میں اور آخرت میں، اور نہ ہی ہوگا ان کا کوئی مدد کرنے والا۔

ما قبل سے تعلق:

اس سے پہلے ذکر فرمایا ﴿إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (میری طرف ہی تم نے لوٹنا ہے تو میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان جس میں تم اختلاف کرتے تھے) اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارا اختلاف یہ تھا کہ ایک قوم نے تم میں سے ایمان قبول کیا اور دوسری نے کفر کیا، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا ہو گا؟ وہ رب تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمادیا۔ ﴿فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ تو میں ان کو عذاب دوں گا سخت دنیا اور آخرت میں، ایمان والوں کے متعلق جو فیصلہ کیا جاتا ہے اسے بھی ذکر فرمادیا جو ساتھ ہی آنے والی آیہ کریمہ میں آرہا ہے ﴿فَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ﴾ پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر و ثواب۔

کافر کا عذاب دنیا میں دو طریقے سے ہوگا:

- (۱) ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ کافروں کو وہ جہاد میں قتل کر دیں یا قید کر لیں، یہ ان کیلئے دنیا میں عذاب ہے، اگر کفار ایمان لے آئیں تو اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اسلئے کافر جب ایمان لے آئے تو اس کی جان اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔
- (۲) "والشأنی ما یلحق الکافر من الامراض والمصائب" ان میں دوسری وجہ یہ ہے کہ کافر کو دنیا میں عذاب یہ حاصل ہوگا کہ اسے امراض اور مصائب حاصل ہوں گی۔

لیکن اس مسئلہ میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا امراض و مصائب کو عذاب کہا جائے یا نہ کہا جائے؟ بعض حضرات نے یہ کہا "انہ عقاب فی حق الکافر و اذا وقع مثله لمؤمن فانه لا یکون عقاباً" کہ کافر کے حق

میں یہ عذاب ہیں، لیکن مومن کے حق میں امراض و مصائب کا واقع ہونا عذاب نہیں، بلکہ امتحان و ابتلاء ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ (ازکبیر)

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کافر کے حق میں بھی امتحان ابتلاء کا قول کرتے ہیں، وہ عذاب نہیں کہتے۔

اعتراض: کافروں کو دنیا میں عذاب دیا جانا دوسری آیات کے مخالف ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ﴿وَلَوْ يُوَاحِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ ذَاتَهُ﴾ (اگر پکڑتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے تو نہ چھوڑتا روئے زمین پر کوئی چلنے والی چیز) ”لفظ ”لو“ ایک چیز کے امتناع سے دوسری چیز کا امتناع ثابت کرتا ہے، جب روئے زمین پر تمام چیزوں کو فنا نہ کیا گیا تو کافروں اور مشرکوں پر عذاب کا دنیا میں نہ آنا بھی ثابت ہو گیا اور رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ آج (قیامت کے دن) ہر نفس کو اس کے کسب کی جزاء دی جائے گی۔

جواب: یہ آیت کریمہ جو زیر بحث ہے اس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا میں عذاب دینے کا ذکر کیا اور دوسری آیات میں حکم عمومی ہے، پہلی آیت میں ذکر ہے کہ نبی کریم ﷺ پر اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ تمام امت کو اور روئے زمین پر تمام چلنے والے ذی روح حیوانات کو تباہ و برباد کر دیا جائے، جیسا کہ پہلی امتوں کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا، اور دوسری آیت کریمہ میں عمومی طور پر آخرت میں جزاء دینے کا ذکر ہے جس میں دنیا میں عذاب دینے کی ممانعت نہیں۔

قانون یہی ہے کہ خصوص مقدم ہوتا ہے عموم پر، لہذا اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر جب دنیا میں عذاب دینے کا ذکر ہے تو آیات میں کوئی تعارض نہیں۔ (ماخوذ از کبیر)

اعتراض: پہلی آیت کریمہ میں جب ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ﴾ ذکر فرمایا کہ تم میری طرف لوٹنا ہے (تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا) لوٹنا تو قیامت کو ہی ہے وہ تو اخروی عذاب کا ہی تقاضا کرتا ہے جب اس کی تفصیل اس آیت اور آنے والی آیت میں ہے تو دنیا کے عذاب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟

جواب اول: مقصد یہ ہے کہ کافروں کو عذاب دائمی ہوگا، اس کا نقطہ قطع نہیں ہوگا دنیا اور آخرت میں عذاب کا یہی مقصد ہے۔

جواب دوم: دنیا اور آخرت سے مراد ہو سکتا ہے اول و آخر ہو، یعنی ان کو عذاب اول بھی ہوگا اور آخر

بھی مراد اس سے بھی دوام ہے۔

جواب سوم:

رب تعالیٰ نے ذکر فرمایا ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ کروں گا آپ کی تابعداری کرنے والوں کو کافروں کے اوپر قیامت تک، ”الی یوم القیامۃ“ ثابت ہے ”فوق“ کی، نہ کہ ”جاعل“ کی، یعنی ان کو فوقیت قیامت تک حاصل رہے گی، اس کے بعد ذکر فرمایا ﴿ثُمَّ الَّتِي مَرْجِعُكُمْ﴾ پھر میری طرف تم نے لوٹنا ہے، اس لوٹنے سے مراد بھی فوقیت اور قرب ہے، کہ ایمان والوں کو کافروں پر فوقیت حاصل رہے گی اور رب تعالیٰ کا قرب حاصل رہے گا، یہ دنیا میں بھی حاصل رہے گا، اور آخرت میں بھی، بخلاف کفار کے کہ وہ پستی میں ہوں گے اور قرب الہی سے محروم ہوں گے، یہ محرومیت ہی درحقیقت ان کیلئے دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا، اس سے بڑھ کر اور عذاب کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے۔

طلباء کرام خیال رکھیں کہ ”ثم“ تراخی رتبہ کیلئے استعمال ہے، ایک کلام سے دوسری کلام کی طرف ترقی کیلئے استعمال ہے ”تراخی زمان“ کیلئے استعمال نہیں۔
(۱۰۸: ۱۰۹ مانی)

اعتراض:

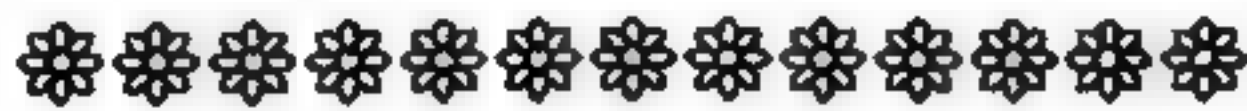
آیت کریمہ سے تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ دنیا میں کافروں کو سخت عذاب دیا جائے گا، حالانکہ دنیا میں کبھی کافروں کی سخت گرفت ہوتی ہے، کبھی مومنوں کی تو فرق کیسے ثابت ہوگا؟

جواب:

آیت کریمہ میں اگر یہود مراد ہوں تو فرق واضح ہے کہ ان کو ذلت اور مسکینی لازم ہے، اگر عام کفار مراد ہوں تو پھر بھی فرق واضح ہے کہ وہ فوقیت و قرب سے محروم ہوں گے، اور مومنوں کو حاصل ہوں گی۔ (۱۰۹: ۱۱۰)

﴿وَمَالُهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ اور نہیں ہوگا کوئی ان کا مدد کرنے والا۔

بظاہر اس پر وہم یہ ہوتا ہے کہ کبھی مومنوں کو یا ان کے حکام کو وعدہ کی وجہ سے ان کو قتل کرنے سے منع کیا جاتا ہے، یہ ان کی امداد ہی ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے سے مانع وعدہ ہے نہ کہ ان کی امداد مقصود ہے۔ (۱۱۰: ۱۱۱)

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ﴾ (آیہ نمبر ۵۷)

(۱) اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے۔

(۲) اور وہ جو ایمان لائے اور عمل کئے اچھے، تو پورا پورا دے گا ان کو اجر ان کا، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔

اللہ تعالیٰ نے پہلے کفار کا ذکر فرمایا، اب ایمان والوں کا اور ان کے متعلق فیصلہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، کافروں کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کی تہذیب یعنی عذاب کا ذکر کیا گیا، تو عقل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ تہذیب کا ذکر پہلے ہو اور ایمان والوں کے اجر کا ذکر بعد میں ہو، اور وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے ذکر ﴿فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قریب ہی تھا تو اس کی مناسبت کی وجہ سے پہلے ذکر کفار کا کر دیا۔
(روح المعانی)

اعلیٰ حضرت اور علامہ آلوسی رحمہما اللہ:

”فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ“ ای فیوفر علیہم ویتمم جزاء اعمالہم القلبیۃ والقالبیۃ ویعطیہم ثواب ذلک وافیا من غیر نقص“

”فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ“ کا ترجمہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ”فیوفر علیہم“ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزاء وافر مقدار میں دے گا۔

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے ”اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا“ راقم کا ترجمہ بھی علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے آنے والے الفاظ کے مطابق ہے، یعنی راقم کا ترجمہ ان الفاظ سے لیا گیا ہے۔

”ویتمم جزاء اعمالہم القلبیۃ والقالبیۃ ویعطیہم ثواب ذلک وافیا من غیر نقص“
اور ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کے اعمال کا خواہ وہ اعمال باطنی ہوں یا ظاہری ہوں، اور دے گا ان کو اس کا ثواب پورا پورا اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔

”وزعم بعضهم ان تولیۃ الا جور ہی قسم المنازل فی الجنة والظاهر انها اعم من ذلک“

بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ ”توفیۃ الاجور“ جنت میں خصوصی منازل کا نام ہے کہ ”ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں منازل رفیعہ عطاء فرمائے گا، لیکن صحیح یہ ہے کہ مراد اس سے عام ہے، مطلقاً ”پورا پورا اجر دینا“ مقصود ہے، جو ہر قسم کی مہربانیوں کو شامل ہے۔
(از روح المعانی)

ایمان کا ذکر پہلے کیا، پھر اچھے اعمال کا ذکر کیا، اس سے اس مسئلہ کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اعمال نفس ایمان سے خارج ہیں، یعنی ایمان تصدیق قلبی سے حاصل ہو گیا، اچھے اعمال اس کے اوپر مرتب ہیں۔ (از تبیر)
ایمان والوں کی شان اس سے بھی واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ نفس ایمان پر ہی اجر و ثواب مرتب ہے البتہ اچھے اعمال پائے جائیں گے تو اور ہی زیادہ ثواب حاصل ہوگا، لیکن کفر کے بعد برے اعمال کا تذکرہ نہیں تو اس سے اس مسئلہ کی طرف اشارہ پایا گیا کہ کفر خود ہی دنیا اور آخرت میں عذاب شدید کا سبب ہے، اس پر برے اعمال پائے جائیں یا نہ پائے جائیں۔ (ماخوذ از روح المعانی)

﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ﴾ ”اور نہیں پسند کرتا ظالموں کو“

ظالم سے مراد کون؟ لا یحب من ظلم غیرہ حقالہ“ ظالم سے مراد ایک تو یہ ہے کہ غیر پر ظلم کرے اور اس کی حق تلفی کرے۔ ”او وضع شیاً فی غیر موضعه“ یا ظالم سے مراد عام ہے کہ وہ ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دے، یعنی ہر قسم کے گناہ اور بے راہ روی کو شامل ہے۔

”والمعنی انہ تعالیٰ لا یرحمہم ولا یشنی علیہم بجمیل“ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں اور گناہگاروں پر رحم نہیں فرماتا تا کہ ان کے بندوں پر کئے گئے مظالم کو معاف کر دے اور نہ ہی ان کی اچھی تعریف کرتا ہے۔
(خازن)

معتزلہ کا مذہب:

معتزلہ نے ﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ﴾ انہ تعالیٰ لا ید الکفر والمعاصی“ اللہ تعالیٰ کفر اور معاصی کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کا ارادہ اسی وقت پایا جاتا ہے جن اس سے محبت بھی ہو، البتہ یہ اس وقت ہے جب وہ چیز افعال سے ہو، اگر اشخاص سے ہو تو پھر قانون نہیں، جیسا کہ کہا جائے ”احب زیداً“ میں زید کو پسند کرتا ہوں“ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ”اریدہ“ میں اس کا ارادہ کرتا ہوں۔

اہل سنت و جماعت کا مذہب:

ارادہ اور محبت ایک چیز نہیں، بلکہ علیحدہ علیحدہ مراد ہیں مومنوں سے محبت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو خیر (بھلائی) پہنچانے کا ارادہ کرتا، اور کافروں کے کفر کا ارادہ پایا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت بھی کرتا ہے۔

فائدہ جلیلہ: ﴿وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ای الذین یظلمون علی انفسہم با نقضاء العمر فی طلب غیر اللہ "اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو" یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو عمر بھر اللہ کے غیروں کے طلب میں ہوتے ہیں۔

خداوند پر یقت بود کا ولیاء
تمنا کنند از خدا جزء خدا
اہل طریقت کے نزدیک وہ اولیاء، طریقت کے مخالف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو اس کے غیروں کے ذریعے تلاش کرتے ہیں۔

اہل طریقت اپنے دل کے صفحات سے غیر کے نقش مٹا دیتے ہیں، ار اپنے نفوس کو برے اوصاف سے پاک رکھتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو وصال کی بلندیوں اور معرفت کے آسمانوں تک عروج سے مانع ہیں، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

آں یکے نحوی بلشتی در نشست
رو بکشتیان نہاد آں خود پرست
ایک نحوی کشتی میں بیٹھ گیا، منہ کشتی چلانے والے کی طرف رکھا اس خود پرست نے، (کشتیان سے مخاطب ہوا)
گفت چچ از نحو خواندی؟ گفت لا
گفت نیم عمر تو شد در فنا

اس نے کہا کیا تو نے نحو بھی پڑھی، کشتیان نے کہا نہیں، نحوی نے کہا تو نے آدمی عمر ضائع کر دی،
دل شکستہ کشتیان ز تاب
یک آن دم گشت خاموش از جواب
دل شکستہ ہو گیا کشتیان کا اس کی سرزنش سے، لیکن وہ اس کا جواب دینے سے خاموش ہو گیا،
باد کشتی را بگردابی فلند
گفت کشتیان بدار نحو بلند

ہوانے کشتی کو گھنور میں ڈال دیا، کشتیان نے اس نحوی کو بلند آواز سے کہا،
چچ دانی آشنا کر بو
گفت نے ای خوش جواب خوب رو

﴿ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَیْكَ مِنَ الْاٰیٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِیْمِ﴾ (ایہ سورہ ۵۸)

(۱) یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت و ان نصیحت

(۲) یہ کہ بیان کرتے ہیں ہم تم پر آیات اور قرآن محکم۔

”ذٰلِكَ“ کا اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے عجائب کی طرف جن کا ذکر پہلے لیا جا چکا ہے ابتداً عجیب کی مذکور ہیں اور اشارہ واحد کا ہے (بظاہر اگرچہ درست نظر نہیں آتا لیکن) اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مذکور کی تاویل میں ہے اسی وجہ سے جلالین میں یوں تفسیر کی گئی ”ذٰلِكَ“ المدکور من امر عیسیٰ ”یہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا معاند (عجیب و غرائب) جو مذکور ہو چکا ہے۔“ (۱۰ میں ۵۵ ص ۵۸)

﴿نَتْلُوْهُ عَلَیْكَ﴾ ”ہم بیان کرتے ہیں آپ پر۔“

”نَتْلُوْهُ“ تلاوت سے لیا گیا ہے، لغوی معنی اس کا یہی ہے جو اسی حضرت رحمہ اللہ نے اپنے ترجمہ میں ذکر کیا ہے، تاہم علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے ”نَتْلُوْهُ“ کی تفسیر ”نسرده و نذکرہ شنباً بعد شئ“ سے کی ہے ہم وہ بیان کرتے ہیں آپ پر، ہم وہ ذکر کرتے ہیں آپ پر آہستہ آہستہ،

اگرچہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماضی کا صیغہ ”تَلَوْنَا“ ہونا چاہئے تھا کہ ہم آپ پر بیان کر چکے ہیں ہاں بہت ”عبر بالمضارع استحضار الصورة الحاصلة اعتناء بها“ ماضی کو مضارع سے تعبیر کر دیا گیا کہ جو چیز بیان ہو چکی ہے اس کے اہتمام شان کیلئے اس کی صورت کو بیان حال سے سامعین کے ذہن میں حاضر کر دیا جائے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ”نَتْلُوْهُ“ اپنی اصلی حالت پر ہو، ذکر بھی مضارع اور مراد بھی مضارع ہو کہ ابھی حضور ﷺ پر مکمل واقعات نہ ذکر کئے گئے ہوں تو پہلے ہی اس آیت کریمہ کو نازل کیا گیا، یعنی ہم تم پر پڑھتے ہیں، بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وغیرہ معانی ہوں۔

﴿مِنَ الْاٰیٰتِ﴾ ”آیات (نشانیوں)“

”مِنَ الْاٰیٰتِ“ ای الحجج الدالة علی صدق نبوتک اذا علمتهم بما لا یعلمہ الا قاری کتاب او معلم۔ آیات سے مراد حجتیں، دلائل ہیں جو آپ کی نبوت کی صداقت پر دلالت کر رہی ہیں، یعنی میں نے تمہیں وہ دلائل بتا دیئے ہیں جو آپ کی نبوت کی صداقت پر دلالت کر رہے ہیں وہ ایسے ہی بیان کئے گئے جیسے کتاب کو صرف قاری

کتاب یا معلم ہی بیان کر سکتا ہے، اسی طرح ملل طور پر آپ کو بذریعہ وحی وہ تمام بیان کر دئے گئے ہیں۔

﴿وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ﴾ ”اور قرآن محکم“

اعلیٰ حضرت اور علامہ بغوی رحمہما اللہ:

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ معالم التنزیل کے ان الفاظ میں دیکھئے:

(دلک) ای هذا الذی ذکرته لک من الخبر عن عیسیٰ و مریم و الحواریین (نتلوہ علیک) یعنی

نخبرک بہ بتلاوة جبریل علیک (من الآیات و الذکر الحکیم) یعنی القرآن و الذکر ذی الحکمة

یہ جو ہم نے آپ پر ذکر کر دیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور حواریین کے واقعات وہ ہم آپ پر

پڑھتے ہیں، یعنی جبریل آپ پر ہمارے حکم سے پڑھتے ہیں اور اس پڑھنے سے ہم آپ کو قرآن پاک کی

بعض آیات سے خبر دیتے ہیں، اور یہ نصیحت والا ذکر ہے۔ (معالم التنزیل للبغوی)

خیال رہے کہ ”ذکر“ کا معنی قرآن پاک بھی ہے اور لوح محفوظ بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ اور یہ خیال کیا

جائے کہ جب ”نتلوہ“ کا معنی ”تلاوت کرنا، لیا جائے تو“ من الآیات میں ”من تبعیضہ ہوگا، یعنی“ ہم پڑھتے ہیں

آپ پر کچھ آیتیں“ اور اگر ”نتلوہ“ کا معنی ”نسرہ، نذر“ (ہم بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں) لیا جائے تو ”من

الآیات“ میں ”من“ بتدائیہ ہوگا۔ اس صورت میں معنی بعض کرنا صحیح نہیں، یعنی صحیح معنی یہ ہوگا ”ہم بیان کرتے ہیں

آپ پر آیات“ لیکن یہ ترجمہ درست نہیں ہوگا ”ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بعض آیات“ (روح المعانی)

راقم جب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمہ کنز الایمان کو دیکھتا ہے اور تفاسیر کی بحثوں کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ

زبان سے نکلتا ہے (واہ اعلیٰ حضرت آپ نے کتنی تفاسیر کو دیکھ کر کتنی محنت سے ترجمہ کیا ہے)

راقم کا ترجمہ بھی معالم التنزیل اور روح المعانی میں دیکھئے، کچھ حصہ ذکر ہو چکا ہے، اور دیکھئے

”الحکیم“ المحکم المتقن نظمہ ”حکیم کا ایک معنی یہ ہے کہ (قرآن پاک) محکم ہے جس کی نظم یعنی اس کے الفاظ

مبارکہ یقین پر دلالت کر رہے ہیں۔

تاہم ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے ”الممنوع الباطل“ وہ جو باطل سے دور ہو، یعنی آپ پر ہم بیان کرتے ہیں

قرآن کی آیات جو حق ہیں، باطل سے دور ہیں۔

ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے ”صاحب الحکمة“ یعنی ”نصیحت والی“ (روح المعانی)

علامہ رازی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ﴿وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ﴾ کہنے کی چند وجوہ ہیں۔

(۱) الاول انه بمعنى الحاكم مثل القدير والعليم والقرآن حاكم بمعنى ان الاحكام تتفاد منه

ان میں سے ایک یہ ہے کہ ”حکیم“ بمعنی حاکم ہے جیسے قدر بمعنی قادر، اور عليم بمعنی عالم استعمال ہوتے ہیں، قرآن حاکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ”احکام قرآن پاک سے حاصل ہوتے ہیں“ لہذا قرآن پاک حاکم ہے۔

(۲) والثاني معناه ذوالحكمة في تاليفه ونظمه وكثرة علومه

ان میں سے دوسری وجہ یہ ہے کہ ”حکیم“ کا معنی ہے ”حکمت والا ہونا“ قرآن پاک کی تالیف اور نظم حکمت پر مبنی ہے اور اس میں کثیر علوم پائے گئے ہیں، اس لئے ﴿وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ﴾ کا مطلب ہوا ”اور قرآن حکمت والا“

(۳) والثالث انه بمعنى المحكم فعيل بمعنى مفعول قال الازهرى وهو شائع في اللغة لان

حكمت بجري مجرى احكمت في المعنى فرداى الاصل ومعنى المحكم في

القرآن انه احكم عن تطرق وجوه الخلل اليه قال الله تعالى احكمت آياته

ان وجوہ میں تیسری وجہ یہ ہے کہ ”حکیم“ کا وزن ”فعیل“ کا ہے، اور فعیل بمعنی ”مفعول“ استعمال ہوتا رہتا ہے، اس لئے ”حکیم“ کا معنی ہے ”محکم“۔ اب ﴿وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ﴾ کا معنی ہو گیا ”قرآن محکم“ اب اس پر بظاہر

وہم یہ ہوا کہ ”حکیم“ مجرد ہے، اور ”محکم“ مزید فیہ ”تو“ ”حکیم“ بمعنی ”محکم“ کیسے؟

تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ”حکیم“ کا ”محکم“ کے معنی میں استعمال ہونا بہت ظاہر اور واضح ہے۔

کیونکہ ”حکمت“ مجرد، اکثر طور پر ”احکمت“ مزید فیہ، کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔

(۴) والرابع ان يقال القرآن لكثرة حكمه انه ينطق بالحكمة فوصف بكونه حكيمًا على

هذا التاويل

چوتھا احتمال یہ ہے کہ قرآن پاک کو حکمت والا اس لئے کہا گیا ہے کہ اس میں کثیر حکمتوں کا ذکر ہے اسی وجہ

سے قرآن پاک کو حکیم کہا گیا ہے۔

یہ تمام وجوہ جوابی بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق اس سے ہے کہ ”الذکر“ سے مراد قرآن پاک ہو، دوسرا احتمال

یہ ہے کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہو، انبیاء کرام پر نازل ہونے والی تمام کتب لوح محفوظ سے منتقل ہوئی ہیں، اس

صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو آپ پر بیان کئے گئے ہیں وہ لوح محفوظ سے نقل کئے گئے

ہیں، وہ واقعات حق ہیں، باطل سے دور ہیں۔ (ماخوذ از کتب)

تیسرا احتمال روح المعانی سے پہلے ہی نقل کیا جا چکا ہے کہ ”الذکر“ سے مراد نصیحت ہو، اور ”الحکیم“ سے مراد حکمت والی، ”اور حکمت والی نصیحت“ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا یہی ترجمہ ہے۔

تنبیہ: تیسری وجہ میں ”حکیم“ کا معنی ”محکم“ کیا ہے، لیکن مراد لغوی معنی ہے کہ قرآن پاک خلل اور نقص سے پاک ہے، اور اصطلاحی معنی محکم بمقابلہ متشابہ نہیں، یعنی تمام قرآن پاک محکم ہے کیونکہ اس میں کوئی خلل اور نقص نہیں پایا گیا، اگرچہ علامہ رازی رحمہ اللہ نے بطور دلیل ﴿أَحْكَمْتُ آيَاتِهِ﴾ ذکر فرمایا، ممکن ہے آپ نے ان الفاظ کا بھی لغوی معنی لیا ہو۔

✽ اخرج ابن ابی حاتم عن الحسن قال اتى رسول الله ﷺ راهبا مجران فقال احدهما من ابو عيسى و كان رسول الله ﷺ لا يعجل حتى يامر به ربه فنزل عليه ”ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الى قوله من الممترين“

ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ذکر کی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس نجران کے دو راہب آئے، ان میں سے ایک نے آپ سے پوچھا ”عيسى عليه السلام کا باپ کون تھا؟ آپ چونکہ اپنی طرف سے جدی کوئی جواب نہیں دیتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے تھے اس وقت یہ آیت کریمہ اور آنے والی آیات ﴿مَنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تک نازل ہوئیں (۱۰۔ منثور)۔

✽ و اخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله والذكر الحكيم قال القرآن“ ابن جریر نے ضحاک سے روایت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ﴾ سے مراد قرآن پاک ہے۔ (درمنثور)

✽ و اخرج ابن ابی حاتم عن علي قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ستكون فتن قلت فما المخرج منها قال كتاب الله هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم“

ابن ابی حاتم نے حضرت علی علیہ السلام سے روایت ذکر کی، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ”فتنہ نمودار ہوں گے“ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان سے نکلنے (بچنے) کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ پر عمل کرنے سے ان فتنوں سے بچا جاسکے گا، کیونکہ قرآن پاک ذکر حکیم اور صراط مستقیم ہے۔ (۱۰۔ منثور)۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”ذلک“ اشارہ بعید کا ہے جو بلندی مرتبت پر دلالت کر رہا ہے ”ذلک“ مبتداء ہے ”نتلوہ“ اس کی خبر

ہے، اور ”علیک“ متعلق ہے ”نتلوہ“ کے ”من الآیات“ حال ہے ”نتلوہ“ کی ضمیر منصوب ہے۔
ایک اور احتمال یہ ہے کہ ”من الآیات“ دوسری خبر ہو جائے ”ذلک“ کی۔
اور ایک احتمال یہ ہے کہ ”نتلوہ“ حال ہو اسم اشارہ سے اور ”من الآیات“ خبر ہو۔ (تفسیر ابی السعود)

﴿إِنْ مَثَلٌ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝﴾

(آیہ نمبر ۵۹)

(۱) عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراً ہو جاتا ہے۔

(۲) بیشک شان عجیبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے حالت عجیبہ آدم کی، پیدا کیا اسے مٹی سے، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

شان نزول:

نجران کا ایک وفد مدینہ طیبہ میں آیا، وہ وفد ان کے چودہ سرداروں پر مشتمل تھا ایک ان کا بڑا سردار تھا جس کا نام اہیب تھا، اور دوسرا ان میں سے صاحب رائے تھا، یعنی اس کی رائے کو مانا جاتا تھا، اور ایک شخص ابو حارثہ تھا جو بادشاہ روم کا بہت مقبول تھا، یہ لوگ مدینہ طیبہ میں عصر کی نماز کے بعد پہنچے، انہوں نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور بہت جسیم تھے، یہ لوگ چونکہ عیسائی تھے انہوں نے کھڑے ہو کر نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے شروع کی، صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ ان کو روکیں (تاکہ یہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں) لیکن نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”دعوہم“ ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو اپنے عقیدہ کے مطابق نماز ادا کرنے دو۔ اس وفد کے آنے سے پہلے ہی ان کے ساتھ منظرہ کیلئے سورۃ آل عمران کی کچھ ابتدائی آیات نازل ہو چکی تھیں۔

وہ لوگ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان میں سے ابو حارثہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو

آپ نے ان کو فرمایا "اسلما" اسلام لے آؤ، وہ کہنے لگے "اسلمنا قبلک" ہم تم سے پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"كذبتما بمنعكما عن الاسلام ثلاث عبادتكما الصليب واكلكما الخنزير وزعمكما ان لله ولدا"

تم جھوٹ کہتے ہو، تمہیں اسلام قبول کرنے سے تین چیزیں روک رہی ہیں (ایک ان میں سے تمہارا صلیب کی عبادت کرنا، اور دوسری چیز) تمہارا خنزیر کھانا، اور (تیسری چیز ان میں سے تمہارا یہ گمان کہ بیشک اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد تم ہمارے صاحب (عیسیٰ علیہ السلام) کو گالی کیوں دیتے ہو؟

نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں؟ وہ کہنے لگے تم کہتے ہو وہ عبد (بندہ) ہیں تو آپ نے فرمایا "اجل هو عبد الله ورسوله و كلمته القاها الى العذراء البتول" ہاں وہ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہیں جو کنواری مریم کی طرف ڈالا گیا، تو وہ لوگ غصہ میں آ گئے، کہنے لگے کیا تم نے کوئی ایسا انسان بھی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں ان کا کوئی باپ نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا باپ ہو۔

تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا "ان آدم علیہ السلام ما كان له اب ولا ام" بیشک آدم علیہ السلام کا نہ باپ تھا اور نہ ماں تھی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آدم علیہ السلام کو ابن اللہ (اللہ کا بیٹا) کہا جائے۔ تو یہی حال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ بغیر ماں اور بغیر باپ کے انسان کا پیدا ہونا بہت ہی عادت کے خلاف ہے بنسبت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ "فشبه الغریب بالانحرب لیکون اقطع لشبهة الخصم" آپ نے عجیب و غریب کو تشبیہ دی بہت زیادہ عجیب و غریب سے تاکہ مخاصمت کرنے والے کے شبہات مکمل طور پر ختم کئے جاسکیں (ماخوذ از روح البیان)

اعلیٰ حضرت اور علامہ رازی رحمہما اللہ:

(ان مثل عند الله كمثل آدم) ای صفتہ کصفہ آدم، ونظيره "مثل الجنة التي وعد المتقون" ای صفة الجنة

علامہ رازی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آیت کریمہ میں "مثل" کا معنی صفت ہے، جیسا کہ دوسری آیت کریمہ "مثل الجنة التي وعد المتقون" میں بھی "مثل" کا معنی صفت ہی ہے، اب مطلب یہ ہو گیا بیشک عیسیٰ علیہ السلام کی صفت، واقع، بات، کہاوت آدم علیہ السلام کی صفت، واقع، بات، کہاوت کی طرح ہے۔

راقم نے ترجمہ روح البیان اور تفسیر ابی السعود سے لیا ہے، تفسیر ابی السعود کی عبارت ملاحظہ ہو:

(ان مثل عیسیٰ) ای شانہ البدیع المنتظم لغرابته فی سلك الامثال (عند الله) ای فی تقدیرہ و حکمہ
کمثل آدم ای کحالة العجیبة التي لا یرتاب فیها مراتب ولا ینزع فیها منازع“

بیشک عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب شان جو عجائب و غرائب پر مشتمل ہے اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کی تقدیر و حکم میں آپ کی مثال آدم
علیہ السلام کی حالت عجیبہ کی طرح ہے جس میں کوئی شک کرنے والا شک نہ کرے اور کوئی جھگڑا کرنے والا جھگڑا نہ کرے۔
راقم نے اسی کا اختصار کر کے یوں ترجمہ کیا بیشک شان عجیبہ عیسیٰ کی مثل ہے حالت عجیبہ آدم کی۔

انسانوں کا والد اول آدم علیہ السلام ہیں:

عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کا کوئی والد اول ہو ورنہ لازم یہ آئے گا کہ اولاد والد سے پہلے ہو، جب یہ
نہیں ہو سکتا تو خود بخود سمجھ آ گیا کہ انسان کے والد اول حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ قرآن پاک بھی اس پر شاہد
ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (اے لوگو! رو اپنے
رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے اور پیدا کیا اسی نفس سے اس کی زوجہ کو) اس نفس سے مراد حضرت
آدم علیہ السلام ہیں، اور زوجہ سے مراد آپ کی زوجہ حضرت حوا ہیں۔

اسی مضمون کو اس آیت کریمہ میں بھی پیش کیا گیا ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾
تخلیق آدم علیہ السلام کی کیفیت میں وجوہ کثیرہ:

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں رب تعالیٰ نے کئی وجوہ کو ذکر کیا۔

- (۱) ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ رب تعالیٰ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔
- (۲) ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ وہ ذات جس نے بشر کو پانی سے پیدا کیا۔
- (۳) ﴿وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ انسان کی تخلیق کی ابتداء کچھڑے کی۔
- (۴) ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ بیشک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا (یعنی مٹی کے
خیر کے جوہر سے)

(۵) ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ بیشک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا۔

(۶) ﴿إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ بیشک میں آدمی کو بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو

بدبودار سیاہ مٹی سے ہے۔

ان تمام صورتوں میں تطبیق اور مختلف اوقات کا ذکر پہلے پارہ میں تخلیق آدم علیہ السلام کی بحث میں گذر چکا ہے۔ یہاں چند حکمتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

مٹی سے پیدا کرنے میں حکمت کی چند وجوہ:

(۱) مٹی سے پیدا کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کو عجز اور تواضع حاصل رہے کہ وہ سمجھے میری پیدائش مٹی سے ہے، مٹی میں پستی ہے تو میں نے بھی پست ہو کر رہنا ہے۔

(۲) کسی چیز کو ڈھانپنا چاہیں تو مٹی سے ڈھانپ سکتے ہیں، جیسا کہ سونا اور چاندی کو پہلے زمانہ میں زمین میں دفن کر کے ڈھانپ دیا جاتا تھا، تو گویا کہ زمین کو ستارہ ہونے کا وصف حاصل ہوا۔

تو انسان کو مٹی سے پیدا کر کے یہ بتادیا کہ تو اپنی اصلیت کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرتا رہ تا کہ تجھے بھی ستارہ ہونے کا وصف حاصل ہو جائے، اور تجھے رب تعالیٰ کے وصف ستارہ کا مظہر ہونے کا شرف بھی حاصل ہو جائے۔

(۳) مٹی چونکہ زمین میں پائی جاتی ہے، انسان کو پیدا کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زمین میں ہی رہے اسلئے کہ رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (بیشک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ) کے مطابق اسے زمین والوں کی خلافت کا حق دیا گیا ہے تاکہ وہ زمین میں ہی رہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کیلئے کسی کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے تو یہ اس کی مرضی اور اختیار کی بات ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھالیا گیا۔

(۴) چونکہ وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کیلئے اپنی مخلوق کو مختلف چیزوں سے پیدا کر کے ان میں مختلف اوصاف رکھ دیئے۔

اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو آگ سے پیدا کیا جو دوسرے "اجرام" (اجسام) سے زیادہ روشن ہے پھر اسی مخلوق کو گمراہی کی تاریکیوں میں مبتلا کر دیا جسے روشن چیز سے پیدا کیا۔ فرشتوں کو لطیف چیز سے پیدا کیا یعنی نور اور ہوا، لطیف سے پھر ان کو کامل شدت اور قوت عطاء کر دی، یعنی یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہی ہے جس نے لطیف کو شدید و قوی بنادیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا مٹی "اکثف الاجرام" ہے۔ پھر اس کثیف چیز کو اپنی قدرت

کاملہ سے محبت، معرفت اور نور و ہدایت عطاء کر دئے۔

اور آسمانوں کو دریاؤں اور سمندروں کے پانی کی موجوں سے پیدا کیا، پھر ان آسمانوں کو ہوا میں معلق رکھ کر باقی رکھا تاکہ یہ اجرام فلکیہ (فلکی اجسام) رب تعالیٰ کی قدرت باہرہ (روشن قدرت) پر دلالت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس پر دلیل بن گئی کہ

”انہ تعالیٰ هو المدبر بغیر احتیاج، والخالق بلا مزاح و علاج“

کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، اسے تخلیق میں کوئی محتاجی نہیں اور نہ ہی ان کی تدبیر میں اسے کوئی محتاجی حاصل ہے، بلکہ اس کے کام ”کس“ سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی اصلیت کے خلاف ان کو مزاج عطاء کر دیتا ہے اور اس کو تخلیق میں آلات اور مشقت کی ضرورت نہیں۔

(۵) انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ مٹی کو یہ وصف حاصل ہے کہ یہ آگ کو بجھا دیتی ہے اس لئے مٹی سے پیدا کیا تاکہ وہ شہوت غضب اور حرف کی آگ کو بجھا سکے کیونکہ ان چیزوں کی آگ سوائے مٹی کے یعنی سوائے عجز کے نہیں بجھائی جاسکتی۔

پانی سے پیدا کرنے میں حکمت:

پانی کو صاف اور شفاف ہونے کا وصف حاصل ہے، پانی میں جھانکتے سے انسان کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اسی وجہ سے انسان کو پانی سے پیدا کیا تاکہ اسے وہ صفاء اور روشنی حاصل ہو جائے کہ اشیاء (چیزوں) کی صورتیں اس میں منقش ہو جائیں۔ گویا کہ انسان تمام مخلوق کا مظہر بنایا گیا کیونکہ فرشتوں والی صفات آپ کو انسان میں نظر آئیں گی، اسلئے کہ انسان کو لطافت و محبت بھی حاصل ہے اور عبادت گزار ہونے کا شرف بھی اسے حاصل ہے اور انسان کو صفات شیطانی بھی حاصل ہیں، کہ آگ کی طرح ذرا ذرات پر اکڑ جانا، بھڑک اٹھنا انسان کے مزاج میں داخل ہے، اور شیطانی کام بھی اسے حاصل ہیں۔ حیوانوں کی طرح کھانا، سونا، خواہشات رکھنا بھی انسان کو حاصل ہے۔

تو واضح ہوا کہ انسان تمام مخلوق کا مظہر ہے کیونکہ اسے پانی سے پیدا کر کے شفاف بنا دیا گیا ہے، جس میں اشیاء کی صورتیں منقش ہیں۔ انسان کی جو صفت غالب رہے انسان کو وہی مقام حاصل ہوتا ہے، دعاء یہی کی جائے کہ انسان کی صفت ملکی غالب رہے، شیطانی صفات سے دور رہے، درندگی سے رب تعالیٰ بچائے، اور حیوانی صفات بھی انسان پر غالب نہ رہیں، وہی انسان کامل ہے۔

کیچڑ سے پیدا کرنے میں حکمت:

مٹی کو کثافت حاصل ہے اور پانی لطافت حاصل ہے، جب مٹی اور پانی کو ملا لیا جائے تو کیچڑ بن جائے گا، جسے عربی زبان میں ”طین“ کہا جاتا ہے کیچڑ میں دونوں صفات جمع ہو جاتی ہیں، کثافت بھی اور لطافت۔ انسان کو کیچڑ سے پیدا کیا گیا تاکہ اس کی اصلیت یعنی مٹی کی کثافت کو کم کر کے اسے پانی کی لطافت بھی عطاء کر دئے جائے، تو اب انسان کو بھی دونوں وصف کثافت اور لطافت حاصل ہو گئے۔ اسی مضمون سے رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ”انسی خالق بشر من طین“ کی حکمت واضح ہو گئی۔

خالص طین سے بنانے کی حکمت:

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ اور تحقیق ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، یعنی خالص مٹی کے خمیر کے جوہر سے بنایا۔

”السلالة بمعنى المسلولة فعالة بمعنى المفعولة لانها هي التي تسل من الطف اجزاء الطين“
سلالة بمعنی مسلولہ کے ہے کیونکہ فعالہ کا وزن مفعولہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سلالة اس مٹی کو کہتے ہیں جسے کیچڑ کے لطیف اجزاء سے کھینچا (نکالا) گیا ہو۔

چنی ہوئی خالص مٹی سے بنانے میں حکمت یہ ہے کہ انسان کو کثافت و لطافت کے ساتھ ساتھ قوت بھی حاصل ہے جس طرح خالص کیچڑ سے بنی ہوئی چیز مضبوط ہوتی ہے، لیکن ریت وغیرہ ملی ہو تو وہ مضبوط نہیں ہوتی، اسی طرح انسان کو جب خالص مٹی سے بنایا ہے تو اسے قوی بنایا گیا ہے۔

چپکنے والی مٹی سے بنانے میں حکمت:

کہ انسان جب غور کرے گا کہ مجھے تو رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ (ہم نے ان کو پیدا کیا چپکتی مٹی سے) کے مطابق چپکنے کی قوت عطاء کی گئی تو وہ عبادات پر لزومی عمل کرے گا ایسا نہیں کہ کبھی اس پر عمل کرے اور کبھی عمل نہ کرے، بلکہ چپک کر عمل پر قائم و دائم رہے۔

بدبہدار مٹی سے انسان کو پیدا کرنے میں حکمت:

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ بیشک میں آدمی کو

(ازبیر)

بنانے والا ہوں بجتی مٹی سے جو بد بودار سیاہ مٹی سے ہے۔

اس آیت کریمہ میں مٹی کے تین وصف ذکر کئے گئے ہیں، بد بودار ہونا، اور رنگ بدل کر سیاہ ہو جانا، اور مٹی کا کھلنا اور بجنا جیسے گھٹی بجتی ہے۔ مٹی کا جب کچھ بنایا جائے اور اسے کچھ دیر اسی طرح چھوڑا جائے تو اس میں بد بو آ جاتی ہے، بد بودار مٹی سے پیدا کرنے میں یہ حکمت اور اشارہ پایا گیا ہے کہ انسان کے پسینہ میں بد بو ہوگی۔

نبی کریم ﷺ کی تخلیق:

علامہ امام ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں کعب بن احبار رحمہ اللہ سے روایت کو نقل کیا ہے کہ

لما اراد الله عز وجل ان يخلق محمدا ﷺ امر جبريل عليه السلام فأتاه بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبر رسول الله ﷺ فعمجت بماء التسنيم فغمست في انهار الجنة وطيفها في السماوات فعرفت الملائكة محمدا ﷺ قبل ان يعرف آدم ثم كان نور محمد يرى في غرة جبهة آدم وقيل له يا آدم هذا سيد ولدك من المرسلين فلما حملت حواء بشيث انتقل النور من آدم الى حواء وكانت تلد في كل بطن ولدين الاشياء فانه ولدته وحده كرامة لمحمد ﷺ ثم لم يزل ينتقل من طاهر الى طاهر الى ان ولدته آمنة من عبد الله ابن عبد المطلب“ (مرقاۃ ج ۱۱ ص ۳۳ باب فضائل سيد المرسلين)

جب اللہ تعالیٰ نے محمد (رسول اللہ ﷺ) کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبریل کو حکم دیا کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی قبر شریف کی جگہ سے سفید مٹی کی ایک مٹھی لی پھر اسے ماء تسنیم (جنت کی نہر تسنیم کے پانی) سے گوندھا گیا، پھر اسے جنت کی نہروں میں ڈبوایا گیا اور آسمانوں میں اسے پھیر لیا گیا پس فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو پہچاننے سے پہلے ہی محمد ﷺ کو پہچان لیا، پھر نور محمدی کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی جگمگاتی تھی، اور ان کو بتایا گیا اے آدم یہ تمہاری اولاد سے ہوں گے، اور تمام رسولوں کے سردار ہوں گے، پس جب حضرت حوا کے پیٹ میں شیت آئے تو وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہو کر حوا کے پاس آ گیا، حالانکہ حضرت ہوا کے بطن سے دودو بچے ہر حمل سے پیدا ہو رہے تھے لیکن (نبی کریم ﷺ کے نور کو منقسم ہونے سے بچانے کیلئے) صرف شیت علیہ السلام ہی اکیسے پیدا ہوئے اس میں حضور ﷺ کی کرامت کا لحاظ رکھا گیا پھر آپ کا نور ہمیشہ سے پاک ہستی کی طرف منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ آپ کی والدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو عبد اللہ بن عبد المطلب سے جنتا۔

خیال رہے کہ پاک نسلوں سے منتقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آباء و اجداد بدکاری اور کفر سے پاک تھے، طہارت کو صرف بدکاری کی نجاست سے پاک ہونے کے ساتھ خاص کرنا باطل ہے، بلکہ زیادہ مقصود ہی کفر

سے پاک ہونے کا بیان کرتا ہے۔

یہ تفصیل راقم نے پہلے پارہ ﴿وَلَا تُسْنَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ﴾ کی وضاحت کے ضمن میں بیان کر دی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کی مٹی کو جنت کے پانی (ماء تنسیم) سے گوندھا گیا اس لئے آپ کی مٹی خوشبودار تھی، آپ کا پسینہ بھی خوشبودار تھا۔

آپ کا پسینہ خوشبودار اور باعث برکت تھا:

عن ام سليم ان النبي ﷺ كان ياتيها فيقبل عند ما فنبسط نطعا فيقبل عليه و كان كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب فقال النبي ﷺ يا ام سليم ما هذا؟ قالت عرقك نجعله في طينا وهو من الطيب اطيب وفي رواية قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبيانا قالت اصب

(بخاری، مسلمہ مشکوٰۃ باب اسماء النبی ﷺ و صفاته)

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بیشک نبی کریم ﷺ ان کے گھر عام طور پر تشریف لاتے اور قیلوہ فرماتے، وہ آپ کیلئے چمڑے کا بچھونا بچھاتیں، جس پر آپ قیلوہ فرماتے، حضور ﷺ کو پسینہ بہت آتا تھا وہ آپ کے پسینے کو جمع کر کے اپنی خوشبو میں ملا رہی تھیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا اے ام سلیم یہ کیا؟ انہوں نے کہا، ”یہ آپ کا پسینہ ہے، جس کو ہم اپنی خوشبو میں ملا رہے ہیں کیونکہ یہ سب خوشبوؤں سے اعلیٰ خوشبو ہے“

اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس سے ہم اپنے بچوں کیلئے برکت حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، تو حضور ﷺ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں اس سے برکت حاصل ہوگی۔

خیال رہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے جمع کے صیغے ذکر کئے حالانکہ ان کا بظاہر اپنا ہی فعل تھا لیکن انہوں نے کہا ”عرقک نجعله فی طینا وهو من الطیب اطیب“ یہ آپ کا پسینہ ہے ہم اس کو اپنی خوشبو میں ڈالیں گے کیونکہ آپ کا پسینہ سب خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہے۔ پھر اور عرض کیا ”یا رسول اللہ نرجو برکتہ لصبیانا“ یا رسول اللہ ہم آپ کے پسینہ سے اپنے بچوں کیلئے برکت حاصل کریں گے، جمع کے صیغے ذکر کر کے گویا کہ زبان حال سے یوں عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ جو میرا عقیدہ و نظریہ ہے وہی میرے گھر کے ہر فرد کا ہے۔

نبی کریم ﷺ کو پسینہ زیادہ آتا تھا:

وجہ اس کی یہ تھی ”لانه کثیر الحیاء“ کیونکہ نبی کریم ﷺ کو حیاء زیادہ آتی تھی، اور جسے حیاء زیادہ آئے اسے

پسینہ زیادہ آتا ہے۔ کسی قسم کا عطر، کستوری، ہر قسم کی خوشبو والی اشیاء میں ایسی خوشبو نہیں پائی گئی جو میرے حبیب پاک ﷺ کے پسینہ مبارک میں تھی، میرے آقا و مولیٰ کو ایک عام انسان سمجھنے والوں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ ان کے پسینہ سے بد بو آتی ہے، ان کے قریب کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور ان کی تخلیق بد دار مٹی سے کی گئی لیکن حضور ﷺ کی تخلیق خوشبودار مٹی سے کی گئی، اور آپ کا پسینہ خوشبودار چیزوں کی خوشبو بڑھانے کیلئے استعمال ہوتا تھا، اور آپ کے پسینہ سے برکت حاصل کی جاتی تھی۔

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے یہ عرض کرنے پر کہ ہم آپ کے پسینہ کو بچوں کیلئے برکت حاصل کرنے کیلئے استعمال کریں گے، آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرمایا۔ ”اصبت ای فعلت الصواب“ تم نے درست کام کیا ہے، یقیناً میرے پسینہ میں برکت ہے۔

”وفیه استحباب التبرک والتقریب بآثار لصالحین“

اس حدیث پاک سے یہ سمجھ آیا کہ نیک لوگوں کے آثار سے تبرک حاصل کرنا اور ان کا تقرب حاصل کرنا مستحب ہے۔

”لما حضر انس بن مالک الوفاة اوصی ان يجعل فی حنوطه من ذلک الطیب“

جب حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بیٹے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میری وفات کے بعد مجھے جو خوشبو (حنوط) لگائی جائے گی اس میں وہ خوشبو بھی ملانا جو میری ماں نے حضور ﷺ کا پسینہ ملا کر تیار کی تھی۔

سبحان اللہ! صحابی رسول کا کیسا پختہ ایمان ہے کہ آپ کا پسینہ قبر میں بھی برکت کا باعث بنے گا۔

خیال رہے کہ ام سلیم اور ام حرام دونوں بہنیں ہیں، ملحان کی بیٹیاں ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کی دس سال خدمت کرنے والے خوش نصیب صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ان کا نکاح پہلے مالک سے تھا، وہ حالت کفر پر ہی مر گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اسی مالک کے بیٹے ہیں بعد میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، آپ کے پورے گھرانے کے افراد صحابی تھے۔

اور یہ بھی خیال رہے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ مسلم شریف کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ ام سلیم اور ام حرام رسول اللہ ﷺ کی خالہ تھیں، رضاع کی وجہ سے تھیں یا نسب کی وجہ سے اس لحاظ پر آپ ان کے گھر عام طور پر تشریف لے جاتے، آپ ان کے محرم تھے، وہ آپ کی محرم تھیں، محرمہ عورت سے خلوت جائز ہے، اسی لئے آپ ان کے گھر عام طور پر تشریف لے جاتے تھے خواہ وہ اکیلی ہی کیوں نہ ہوں۔

ہوں، اس قانون اور ضابطہ کے مطابق گدھے اور خچر کا پسینہ بھی مشکوک ہوتا چاہئے تھا۔

لیکن تمام فقہاء کرام کا اس مسئلہ میں اتفاق ہے کہ ان کا پسینہ پاک ہے، اس کی طہارت میں کوئی شک نہیں۔ اس کی وجہ راقم کے ذہن میں جو آتی ہے (فقہاء کرام کی بحثوں سے ہٹ کر) وہ یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بعض اوقات گدھے اور خچر پر بغیر زین کے سواری کی، ان کی پیٹھ پر کپڑا وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، اگر ان کا پسینہ ناپاک ہوتا تو آپ ان پر سواری نہ فرماتے کیونکہ کسی جانور کی نگلی پیٹھ پر سوار ہونے سے پسینہ تو آتا ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں میرے عشق و محبت سے یوں کہو کہ نبی کریم ﷺ کے ان پر سوار ہونے نے ان کے پسینہ کو پاک بنا دیا، جس نے شک و شبہ کو زائل کر دیا۔

(راقم)

رنگ بدلتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے میں حکمت:

ایک وجہ تو حدیث پاک میں واضح طور پر مذکور ہے جو پہلے پارہ ”نجوم الفرقان“ میں ذکر کر دی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں مختلف رنگوں کی مٹی رکھی گئی تھی وہی تمام رنگ آپ کی اولاد میں موجود ہیں۔

اور دوسری حکمت یہ ہے کہ جس طرح کچھڑ میں رنگ بدل جاتا ہے اسی طرح انسان کا مختلف کیفیات میں رنگ بدل جاتا ہے۔ شرمندگی آنے پر رنگ سرخ ہو گیا، اور ڈر کے وقت زرد ہو گیا، اور پریشانی کے وقت یوں سمجھ آتا ہے کہ اس کے چہرہ سے خاک اڑ رہی ہے۔

کھٹکتی (بجتی) مٹی سے پیدا کرنے میں حکمت:

جس طرح مٹی کے برتن کو جب یہ دیکھنا ہو کہ یہ خوب پختہ ہے یا کہ کچا ہے، اور یہ صحیح ہے یا ٹوٹا ہوا تو اسے کھٹکا اور بجا کر دیکھا جاتا ہے، اگر اسمیں کھٹنی کی طرح آواز آئے تو سمجھ آتا ہے کہ یہ پختہ اور صحیح ہے، اگر اس طرح آواز نہ آئے تو پتہ چلتا ہے یہ کچا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے۔ انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ اے انسان تو اپنے ایمان میں پختہ رہ، اور ایمان میں صحیح سلامت رہ، کبھی ادھر اور کبھی ادھر نہ ہو۔

”پھر کہا ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ہے۔“

﴿ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

بظاہر طور پر عقل کا تقاضا ہے کہ یہ کہنا چاہئے تھا ”ثم قال له كن فكان“ (پھر کہا ہو جاتا تو وہ ہو

حضور ﷺ نے تعلیم امت کیلئے حقیقی محرمہ کے بغیر کسی دوسری عورت سے خلوت نہیں فرمائی اگرچہ آپ کی امت کی تمام عورتوں کو آپ کی محرمہ ہونے کا شرف حاصل تھا، لیکن تمام عورتیں حقیقی محرمہ نہ تھیں اسی وجہ سے آپ کے نکاح میں امہات المؤمنین آئیں۔ حضرت ام سلیم اور حضرت ام حرام بنی نجار سے تھیں اور حضرت عبدالمطلب کی شادی بھی بنی نجار قبیلہ کی عورت سے ہی تھی، یہ اپنے باپ ہاشم سے جدا ہو کر مدینہ طیبہ چلے گئے تھے اور وہاں بنی نجار کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ (ازمراقۃ ج ۱ ص ۲۹)

پسینہ کی خوشبو سے پتہ چلتا کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں:

عن جابر ان النبی ﷺ لم یسلک طریقاً فیتبعہ احد الا عرف انه قد سلک من طیب عرقہ دارمی، مشکوٰۃ (باب اسماء النبی ﷺ و صفاته)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیشک نبی کریم ﷺ جب بھی کسی راستہ پر چلتے تو آپ کے بعد جب کوئی اس راستہ پر چلتا تو اسے آپ کے پسینہ کی خوشبو سے پتہ چل جاتا کہ حضور ﷺ کا یہاں سے گزر ہوا۔

یہاں جس خوشبو کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ”طیب عرقہ الخلقی لا طیب العرفی“ آپ کے پسینہ مبارک میں جو خوشبو قدرتی طور پائی جاتی تھی وہ مراد ہے، عام طور پر پسینہ کی بدبو زائل کرنے کیلئے لوگ جس خوشبو کا استعمال کرتے ہیں وہ مراد نہیں۔

”هذا من خصائصه دون سائر الانبياء عليه وعليهم الصلوة والسلام“ (ازمراقۃ ج ۱ ص ۸۳)

پسینہ میں قدرتی طور پر خوشبو کا پایا جانا حضور ﷺ کی خصوصیت ہے باقی انبیاء کرام کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا۔

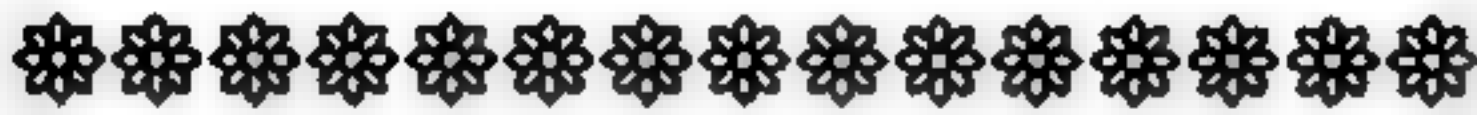
راقم کے ذہن میں ایک عجیب مسئلہ گھومتا ہے:

فقہاء کرام نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ جس کا جوٹھا (بقیہ) پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک۔ انسان اور گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے، اسلئے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، کتے اور باقی درندوں کا جوٹھا ناپاک ہے اسلئے ان کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ گدھے اور خچر (جس خچر کی ماں گدھی ہو) کا جوٹھا مشکوک ہے، اس لئے کہ اس میں روایات بھی مختلف ہیں اور قیاس بھی مختلف ہیں، اگر اور پانی نہ میسر ہو تو گدھے اور خچر کے جوٹھے پانی سے وضوء بھی کرے اور تیمم بھی کرے کیونکہ ہو سکتا ہے نجس ہونے والی روایات غالب ہوں اور ہو سکتا ہے کہ طہارت والی روایات غالب

گیا) ”فکان“ کی جگہ ”فیکون“ کیوں ذکر کیا، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل مفہوم یہ ہے:
(لم قال له کن فیکون) فکان، واعلم یا محمد ان ما قال له ربک (کن) (فانه یكون لا محالة)

کہ اے محمد ﷺ آپ کا رب جن کسی کو کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ یقیناً ”ہو جاتا ہے“ تو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو بھی
کہا اس شکل پر بن جا تو وہ بن گئی (کیر)

دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ماضی سے مضارع کی طرف عدول کر کے اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اس میں
ماضی کے حال کی حکایت پائی گئی ہے۔
(روح البیان)

﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝﴾ (آیہ نمبر ۶۰)

- (۱) اے سننے والے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے تو شک والوں میں نہ ہوتا۔
- (۲) (اے سننے والے) یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تو نہ ہو شک کرنے والوں۔

میں سے اس آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو خبر نازل کی گئی ہے وہی حق ہے کہ آپ کلمہ کن اور نفخ جبریل (جبریل کی پھونک) سے پیدا کئے گئے۔ آپ کی والدہ مریم کنواری تھی، پاکدامن اور نیک تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہود و نصاریٰ نے کہا وہ باطل ہے، اسے ماننا کفر ہے۔

”فالنصارى قالوا ان مريم ولدت الها“

نصاری نے کہا کہ بیشک مریم نے خدا کو جنا ہے۔ یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کہنے لگے، ان کے متعلق ہی رب تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾
تحقیق انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بیشک اللہ وہ مسیح ابن مریم ہیں۔

”وَالْيَهُودُ وَمُؤْمِنِيهَا السَّلَامُ بِالْأَفْكَ وَنَسَبُهَا إِلَى يَوْسُفَ النِّجَارِ“

اور یہود نے مریم علیہا السلام پر بہتان باندھا اور ان کو یوسف نجار کی طرف منسوب کیا، یعنی یہودیوں نے معاذ اللہ حضرت مریم کو بدکارہ اور مزنیہ قرار دیا۔

خیال رہے یہود کے پیروکار نیچری مذہب والوں نے بھی وہی کچھ کہا جو یہود نے کہا لیکن مسلمانوں کے غیظ و غضب سے بچنے کیلئے حضرت مریم کو یوسف نجار کی منکوحہ قرار دیا۔ نصاریٰ اور یہود اور یہود کے پیروکار لوگوں کے اقوال من گھڑت اور باطل ہیں، ان کے نظریات کفریہ ہیں، ان کے اقوال کو تسلیم کرنے والے کافر ہیں۔

”فَاللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ إِنْ هَذَا الَّذِي أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ هُوَ الْحَقُّ“

بس حق وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔

اس آیہ کریمہ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس سے پہلی آیہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان عجیبہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی حالت عجیبہ کے مشابہ قرار دیا، تو اس آیہ کریمہ میں بیان کیا کہ ”إِنَّ الْحَقَّ فِي بَيَانِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْمَثَلِ“ جو مشابہت ہم نے بیان فرمائی ہے وہ حق ہے وہ تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ”وَلَا

برہان اقویٰ من التمسک بھذہ الواقعة“ اس واقعہ سے بڑھ کر قویٰ دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ (ب)

﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ (اے سننے والے) تو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے

یعنی جب حق وہی ہے جو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔

”ممتری“ وزن ہے ”مفتعل“ کا ”مریۃ“ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے شک کرنا، عام طور پر عرب استعمال کرتے ہیں ”مریت الناقة والشاة“ میں نے اونٹنی کو دودھا، یا میں نے بکری کو دودھا، جس طرح دودھ دہنے والا دودھ دہ کر کھینچتا ہے، اسی طرح شک کرنے والا مختلف طرح کے خیالات کو کھینچتا ہے اور جذب کرتا ہے، اسلئے ”مریۃ“ کا معنی شک بھی ہے۔

اسی طرح ”مریۃ“ کا معنی جھگڑا کرنا بھی آتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ”ماری فلان فلانا“ فلاں نے فلاں سے جھگڑا کیا، جھگڑا کرنے والا بھی غضب کو ظاہر کرتا ہے اور شک کرنے والا بھی تردد کو ظاہر کرتا ہے، لہذا ”مریۃ“ کا معنی اس مناسبت سے بھی شک لیا گیا ہے۔

خطاب کسے کیا گیا؟ ﴿فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ کا خطاب کسے کیا گیا ہے؟

”خطاب فی الظاہر مع النبی ﷺ وھذا بظاہرہ یقتضی انہ کان شا کافی صحة ما انزل علیہ وذلک غیر جائز“

بظاہر تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے، لیکن اس سے تو یہ ثابت کرنے پڑھے گا کہ نبی کریم ﷺ پر اللہ تعالیٰ کا کلام جو نازل کیا آپ کو اس میں شک تھا، لیکن یہ تو جائز نہیں کہ آپ ”معاذ اللہ“ کلام الہی میں شک کریں۔

واختلف الناس فی الجواب عنہ، فمنہم من قال الخطاب وان کان ظاہرہ مع النبی ﷺ لانه فی المعنی مع الامۃ قال تعالیٰ ”یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء“

اہل علم حضرات نے اس کا جواب مختلف انداز پر دیا ہے، ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگرچہ بظاہر خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادِ رای ﴿یَا ایہا النبی اذا طلقتم النساء﴾ میں خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے لیکن مراد آپ کی امت ہے۔

(یہی جواب صادی، مدارک، مظہری، قرطبی، حازن وغیرہ نے پسند کیا ہے، اسی کے مطابق اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے کہ آپ نے ”اے سننے والے“ الفاظ ذکر کر کے اسی جواب کی طرف اشارہ کر

دیا ہے، راقم نے بھی یہی ترجمہ نقل کیا ہے)

”والثانی انه خطاب للنبی ﷺ والمعنی قدم علی یقینک وعلی مانت علیہ من ترک الامتراء“

دوسرا جواب اہل علم نے دیا ہے کہ یہ خطاب تو نبی کریم ﷺ کو ہے، لیکن اس صورت میں یہ معنی درست نہیں ہوگا کہ ”نہ ہو تم شک کرنے والوں میں سے“ بلکہ درست معنی یہ ہوگا ”تم یقین پر قائم رہو اور شک جو آپ سے پہلے ہی دور ہے اسی پر قائم رہیں۔“ (ماخوذ از زیہ)

یہ دوسرا جواب تفسیر ابی السعد اور روح البیان میں پسند کیا گیا ہے۔ روح البیان کی واضح عبارت کو دیکھئے۔

فی ذلک الخطاب للنبی ﷺ علی طریق الالہاب والتهیج لزیادة التثبت لان النہی عن الشئ حقیقة یقتض ان یتصور صدور المنہی عنه من المنہی ولا یتصور کونه علیہ السلام شاکا فی صحة ما انزل علیہ والمعنی دم علی یقینک وعلی مانت علیہ من الاطمئنان علی الحق والتنزه عن اشک فیہ“

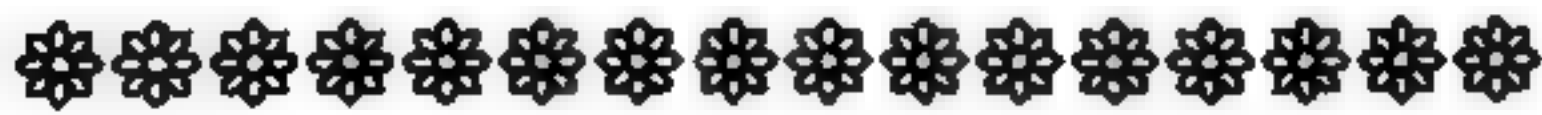
یہ خطاب نبی کریم اکو زیادہ ثابت رہنے پر براہیختہ کرنے کیلئے ہے، حقیقی نمی یہاں نہیں پائی گئی، نمی وہاں ہوتی ہے جہاں ”منہی عنه“ (جس کام سے روکا گیا ہے) کا پایا جان ”منہی“ (جسے روکا گیا ہے) سے متصور ہو سکے، (جب کوزے میں پانی ہی نہ ہو تو یہ کہنے کا کوئی مقصد نہیں ”لا تشرب الماء من الکوز“ کوزے سے پانی نہ پیو۔

نبی کریم ﷺ سے جب کلام الہی میں شک کرنے کا تصور ہی نہیں پایا گیا تو نمی حقیقی معنی میں نہیں لھذا یہ معنی کرنا تو درست نہیں کہ (نہ ہو تم شک کرنے والوں میں سے) البتہ یہ معنی کرنا درست ہوگا کہ ”آپ یقین پر قائم رہیں اور آپ پہلے سے ہی جو حق پر اطمینان رکھتے ہو اور شک سے جب آپ پاک ہو تو اسی پر قائم رہو۔

جب آپ معصوم ہیں تو آپ کوز زیادہ ثابت رہنے پر براہیختہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا:

”قال الامام ابو منصور رحمہ اللہ العصمة لا نزیل المحنة ولا ترفع النہی“

امام ابو منصور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کے معصوم ہونے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کو مشقت میں نہ ڈالا جائے اور آپ کو نمی نہ کی جائے یہ بلندی شان کیلئے پائی جاتی ہیں۔ (روح البیان)

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ
أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝﴾ (آیہ نمبر ۶۱)

- (۱) پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ کے بارے حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم ہو چکا تو ان سے
فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں
اور تمہاری جانیں پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔
- (۲) تو جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں، بعد اس کے جو آگیا تمہارے پاس علم، تو
اس نے فرما دو، آؤ ہم بلا تے ہیں اپنے بیٹوں کو اور (تم بلاؤ) اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی بیٹیوں کو
اور تم اپنی بیٹیوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو، پھر ہم مباہلہ کریں تو کریں اللہ کی
لعنت جھوٹوں پر۔

ما قبل سے تعلق:

اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سورۃ میں قطعی دلائل سے عیسائیوں کا رد فرمایا، جو وہ حضرت مریم کو اللہ کی زوجہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا
مانتے تھے، پھر ان کو بتایا کہ تمہارا یہ دعویٰ باطل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب انسانوں میں کوئی باپ نہ تھا تو وہ ابن اللہ (اللہ کا
بیٹا) ہی ہوگا، یا خدا ہوگا، اگر یہ تمہارا دعویٰ سچا ہو تو آدم علیہ السلام کے متعلق تم کیا کہو گے، ان کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ماں۔

اب اس آیت کریمہ میں ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو ختم کرنے کیلئے یعنی ان کو مکمل طور پر لا جواب کرنے کیلئے
فرمایا گیا کہ اگر قطعی دلائل کے بعد بھی ان کی حجت بازی نہ ختم ہو تو ان کو آپ فرماؤ آؤ مباہلہ کر لیں تو سچے جھوٹے کا پتہ
چل جائے، تو یہ ضدی لوگوں کو لا جواب کرنے کا آخری جواب تھا۔ (ازکیر)

شان نزول:

مختلف آیات میں نجران کے وفد کا تذکرہ ہو چکا ہے، ابھی ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ کی
بحث میں بھی تفصیل ذکر ہو چکا ہے، اسی وفد کی حجت بازی کو ختم کرنے کیلئے اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر ان کو مباہلہ کا

چیلنج کر کے لا جواب کر دیا گیا۔

﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ﴾ ”تو جو شخص جھگڑا کرے آپ سے اس کے بارے میں۔“

زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ”من“ موصولہ ہے، اگرچہ شرطیہ بنانا بھی صحیح ہے۔

”فمن حاجك ای من نازعك وجادلک“ جس شخص نے آپ سے نزاع کیا اور مجادلہ (جھگڑا) کیا اصل میں جھگڑا سے مراد ایک دوسرے کے خلاف حجت و دلائل پیش کرنا مراد ہے۔ یہ باب مفاعلہ ہے جو فعل کو جانہین سے چاہتا ہے، اب مطلب واضح ہوا کہ آپ کے دلائل کے بعد بھی آپ پر کوئی حجت قائم کرے تو اسے مباہلہ کا چیلنج کریں۔

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ”حاجک“ کا معنی ہی یہ کیا ”جو تم سے حجت کریں“ ”فیہ“ کی ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ضمیر ”عسی“ (الطیۃ) کی طرف لوٹ رہی ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے ”پھر اے محبوب جو تم سے عسی کے بارے میں حجت کریں“ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ”فیہ“ کی ضمیر ”الحق“ کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا، جو شخص آپ سے حق میں جھگڑا کرے۔

راقم نے ”حاجک“ کا ترجمہ لغوی کیا ہے اور ”فیہ“ کی ضمیر میں دو احتمال پائے جانے کی وجہ سے صرف ترجمہ کیا ہے ”اس کے بارے میں“ (ماخوذ از البحر المحیط و کبیر)

﴿مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ بعد اس کے جو آگیا تمہارے پاس علم“

”ما“ موصولہ ہے ”الذی“ کے معنی میں ہے، اور ”علم“ سے مراد ”وحی“ ہے، یعنی قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد جس میں عسی (الطیۃ) کا ذکر موجود ہے جو حق ہے، آپ کا حق دلائل پیش کرنے کے بعد پھر آپ سے جو حجت بازی کریں (ان کو مباہلہ کا چیلنج کریں) (البحر المحیط)

اسی سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم ﷺ کے دلائل قطعی اور حق تھے، ان لوگوں کے دلائل باطل تھے بلکہ ان کے دلائل کفر پر مبنی تھے۔

﴿فَقُلْ تَعَالَوْا﴾ ”فرما دو آؤ“

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں: ”تعالوا“ امر کا صیغہ ہے مبنی بر سکون ہونے کی وجہ

سے نون اعرابی ساقط ہے۔ اصل میں ”تعالیوا“ ہے، یا متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا، کو الف سے تبدیل کیا گیا، پھر الف اور واؤ میں التقاء ساکنین ہوا تو الف کو حذف کر دیا گیا۔ چونکہ ”تعالیوا“ امر ہے، اسی وجہ سے ”ندع“ جواب امر میں مضارع واقع ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، لہذا اس کے آخر میں سے ”واؤ“ کو حذف کر دیا گیا۔ (صادی)

﴿نَدْعُ أَبْنَاءَ نَاوِ ابْنَاءِ كُمْ وَنِسَاءَ نَاوِ نِسَاءِ كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾

”ہم بلا تے ہیں اپنے بیٹوں کو اور (تم بلاؤ) اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی بیٹوں کو اور تم اپنی بیٹوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو۔“

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ ظاہری الفاظ مبارکہ کے مطابق ہے، اور راقم نے روح المعانی اور روح البیان سے مراد ی معنی لیا ہے،

”ندع ابناء ناو ابنائکم، الخ“ ای يدع کل منا ومنکم ابناء ہ و نساء ہ ونفسہ للمباہلۃ“ (روح المعانی) یعنی ہر ایک ہم میں سے اور تم میں سے اپنے بیٹوں اور عورتوں اور اپنی جانوں کو مباہلہ کیلئے بلائیں۔

”قیل ابناء نا الحسن والحسین و نساء نا فاطمة“ ابناء نا“ سے مراد امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور ”نساء نا“ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں۔ (روح البیان)

اولاد کا ذکر اپنی جان سے پہلے کرنے میں حکمت:

اولاد کا پہلے ذکر کرنے کی دو وجہ ہیں۔

(۱) ”وقد مهم علی النفس لان الرجل یخاطر بنفسه لہم و یحارب دونہم“

ایک وجہ یہ ہے کہ اولاد کا ذکر مقدم کیا ہے اپنی جان پر کیونکہ انسان کبھی اپنے آپ کو اولاد کی خاطر خطرہ میں ڈال لیتا ہے، اور اولاد پر واقع ہونے والے مظالم کا ان کی جانب سے دفاع کرتا۔

(۲) ولان الاصل فی الدعاء المغایرة بین الداعی والمدعو، والمغایرة بین الرجل و بین ابناہ ونسائہ حقیقی و بینہ و بین نفسہ اعتباری فقدم الحقیقی علی الاعتباری“

اصل قانون یہ ہے کہ بلا نے والا اور ہوتا ہے اور جسے بلایا جائے وہ اور ہوتا ہے یعنی داعی اور مدعو میں مغایرت پائی جاتی

ہے، انسان اور اس کی اولاد کے درمیان مغایرت حقیقی پائی جاتی ہے، اور انسان اور اس کی جان کے درمیان مغایرت اعتباری پائی جاتی ہے، اسلئے مغایرت حقیقی کو مغایرت اعتباری سے پہلے ذکر کیا۔

عن سعد بن ابی وقاص قال لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ﷺ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال اللهم هؤلاء اهل بيتي (رواه الترمذی و مسلم)

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہو تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور (رب تعالیٰ کے حضور) اسے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

رافضیوں کا استدلال:

رافضی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بالفصل ہیں اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافتیں باطل ہیں۔ معاذ اللہ وہ غاصب تھے، خلیفہ برحق نہیں تھے۔ انہوں نے اس آیہ کریمہ سے یہ دلیل پیش کی کہ "ابناء نا" سے مراد حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور "نساء نا" سے مراد حضرت فاطمہ الزہراء ہیں اور "انفسنا" سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، "واراد اللہ تعالیٰ بہ کون علی رضی اللہ عنہ مساویا لہ رضی اللہ عنہ فی الفضائل" اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم ﷺ کے فضائل میں اس آیہ کریمہ سے برابر کرنے کا ارادہ فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو لوگوں کی جانوں سے بھی زیادہ "اولی فی التصرف" بنایا، یعنی ان کے حقوق میں تصرف کا اختیار اتنا زیادہ دیا جو ان کو اپنی جانوں میں تصرف کا اتنا اختیار نہ تھا۔ "فکان علی كذلك فهو الامام" حضرت علی رضی اللہ عنہ جب نفس محمد ہیں تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان پر "اولی بالتصرف" ہیں تو حقیقی امام آپ ہی ہیں۔

اس دلیل کے رد میں چند وجوہ:

(۱) رب تعالیٰ نے جمع کا صیغہ ذکر فرمایا "وانفسنا" اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہم اپنی جان اور اپنے قبیعین کی جانوں کو بلا تے ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی کریم ﷺ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک جان تھی۔

(۲) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا "ابناء نا" میں داخل قوی احتمال رکھتا ہے کیونکہ عرفاً عموم المجاز کے لحاظ پر داماد کو بیٹا اور

سر کو باپ کہہ دیا جاتا ہے۔

(۳) جائز ہے کہ ”انفسنا“ سے مراد وہ لوگ ہوں جو نسب اور دین کے لحاظ پر آپ سے متصل ہوں اس لحاظ پر صرف حضرت علیؑ کا ”انفسنا“ میں داخل ہونا اور نبی کریمؐ کے فضائل میں مساوی ہونا لازم نہیں آتا۔ کئی آیات مبارکہ میں ”انفس“ کا اطلاق نسبی اور دینی بھائیوں پر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے:

﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ اور نہ نکالو اپنے نفسوں (اپنے بھائیوں) کو اپنے شہروں سے ﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ تم قتل کرتے ہو اپنے نفسوں کو (اپنے بھائیوں کو) ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ مومن مرد اور عورتیں اپنے نفسوں (اپنے بھائیوں) کے متعلق خیر کا گمان کرتے ہیں۔ ﴿وَلَا تُلْجِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ اور نہ عیب لگاؤ اپنے نفسوں پر (اپنے بھائیوں پر) ان تمام آیات میں ”انفس“ سے مراد ”بھائی ہیں“ دینی یا نسبی۔

(۴) اگر اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ نبی کریمؐ مومنوں کی جانوں سے زیادہ ”اولیٰ بالتصرف“ ہیں، لہذا حضرت علیؑ ”اولیٰ بالتصرف“ ہیں، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ حضرت علیؑ نبی کریمؐ کی ظاہری حیات میں بھی ”اولیٰ بالتصرف“ تھے، حالانکہ تم اس کے قائل نہیں ہو، بلکہ تم صرف آپ کی ظاہری حیات کے بعد حضرت علیؑ کو اولیٰ بالتصرف مانتے ہو۔

رافض حضرات کی دلیل کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہے:

ہاں اس واقعہ سے یہ ضرور ثابت ہے ”ان هؤلاء الکرم احب الناس الی رسول اللہؐ“ کہ بیشک یہ حضرات یعنی حضرت علیؑ، حضرت فاطمہؑ، حضرت امام حسنؑ اور حضرت امام حسینؑ رسول اللہؐ کے محبوب تھے، اس کا کوئی انکار نہیں۔

(ماخوذ از مظہری)

اعتراض: داعی مدعو کا غیر ہوتا ہے کوئی اپنے آپ کو بلاتا نہیں، لہذا ”انفسنا“ سے مراد نبی کریمؐ نہیں بلکہ صرف حضرت علیؑ ہی ہیں۔

جواب: یہ اعتراض محاورات عرب سے بے خبری پر مبنی ہے، کیونکہ عرب کے محاورہ میں اپنے آپ کو بلانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم خود موجود ہو جاتے ہیں، اسے مغایرة اعتبار یہ کہا جاتا ہے جو پائی گئی ہے۔ (راقم)

شیعہ کے نزدیک حضرت علیؑ انبیاء کرام سے افضل ہیں:

اثنا عشریہ کا معلم محمود بن حسن قمی علاقہ رے میں رہتا تھا ”وہو کان یزعم ان علیاؑ افضل من جمیع الانبیاء سوی محمدؐ“ وہ یہ گمان رکھتا تھا کہ حضرت علیؑ سوائے حضرت محمدؐ کے باقی تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ اس نے اپنے مذہب و عقیدہ پر یہی آیہ کریمہ بطور دلیل پیش کی کہ ”انفسنا“ سے مراد خود نبی کریمؐ نہیں کیونکہ کوئی شخص اپنے آپ کو نہیں بلاتا بلکہ غیر کو بلاتا ہے، وہ بالاتفاق حضرت علیؑ ہیں، لہذا آیہ کریمہ سے واضح ہو گیا کہ نفس علیؑ نفس محمدؐ ہے، اور مراد یہ بھی نہیں کہ عین نفس علیؑ عین نفس محمدؐ ہے

”فالمراد ان هذه النفس مثل تلك النفس وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه“ بلکہ مراد یہ ہے کہ نفس علیؑ مثل نفس محمدؐ ہے، لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ نبی کریمؐ کے ساتھ تمام اوصاف میں برابر ہیں، ہاں البتہ اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علیؑ نبی نہیں اور یہ ثابت ہے کہ تمام کائنات میں افضل حضرت محمدؐ مصطفیٰؐ ہیں۔

جب نبی کریمؐ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں تو حضرت علیؑ جو اوصاف میں حضرت محمدؐ مصطفیٰؐ کے برابر ہیں وہ بھی تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔ اور اس نے ایک حدیث بطور دلیل یہ پیش کی ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا:

”من اراد ان یری آدم فی علمہ ونوحا فی طاعته و ابراہیم فی خلته وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی صفوته فلینظر الی علی بن ابی طالب“

جو شخص ارادہ رکھے کہ وہ حضرت آدمؑ کا علم اور نوحؑ کی طاعت اور ابراہیمؑ کی خلعت اور موسیٰؑ کا رعب اور ان کی ہیبت اور عیسیٰؑ کی برگزیدگی کو دیکھے تو حضرت علی بن ابی طالبؑ کو دیکھ لے۔ لہذا اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں۔

شیعہ کی دلیل کا رد:

”انفسنا“ مراد صرف حضرت علیؑ نہیں، (تفصیل طور پر تفسیر مظہری سے راقم نے نقل کر دیا ہے) اور جب شیعہ حضرات کے نزدیک اجماع امت دلیل ہے اس پر کہ حضرت علیؑ نبی نہیں اور حضرت محمدؐ مصطفیٰؐ سے افضل نہیں،

”واجمعوا علی ان النبی افضل ممن لیس بنبی و اجمعوا علی ان علیاؑ افضل من سواہ“

تو اس مسئلہ پر بھی اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی پر افضل نہیں، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ حضرت علیؑ

ﷺ نبی نہیں۔ لہذا تم پر لازم ہو گیا کہ اسے تسلیم کر لو کہ اجماع امت سے ثابت ہے کہ حضرت علیؓ کسی نبی سے نہ افضل ہیں، بلکہ برابر بھی نہیں، جب کسی نبی کے برابر نہیں تو نبی کریم ﷺ کے برابر ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ (خود نبی)

﴿ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لُغْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝﴾

”پھر ہم مباہلہ کریں تو اللہ کی لعنت کریں جھوٹوں پر“

”ثم نبتهل“ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے ”تضرع فی الدعاء“ کہ ہم دعاء میں عاجزی کریں۔ اور کلبی کا قول ہے ”نجهتہ ونبالغ فی الدعاء“ کہ ہم دعاء میں کوشش اور مباہلہ کریں۔ کسائی اور ابو عبیدہ کا قول یہ ہے کہ ”نبتهل“ باب افتهال ہے۔ ”ابتهال“ التعان کے معنی میں آتا ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے ”علیہ بھلۃ اللہ“ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لہذا معنی یہ ہو گیا ”ہم اللہ کی لعنت کریں“ (سالم النزیل للنفی)

راقم کے نزدیک اقوال میں کوئی تعارض نہیں سب کا مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ کبیر میں یوں بیان کیا گیا ہے ”ابتهال“ کا ایک معنی ہے دعاء میں اجتہاد کرنا، لہذا ”ابتهل فی الدعاء“ اس وقت تک نہیں کہا جاسکے گا جب تک دعاء میں کوشش اور مباہلہ نہیں پایا جائے گا۔

دوسرا معنی ہے لعنت کرنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”علیہ بھلۃ اللہ“ اس پر اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ اس کا لغوی ہے چھوڑ دینا، اور دور کر دینا جیسا کہ کہا جاتا ہے ”ناقة باہل“ کوٹنی کھلی چھوڑی ہوئی، یعنی اسے باندھا ہوا نہیں، یہ معنی لغت میں بھی پایا گیا ہے۔ ”لان معنی اللعن هو الابعاد والطرء“ اس لئے کہ لعنت کا معنی ہے ”دور کرنا، ہانکنا“ جیسا کہ کہا جاتا ہے ”بھلۃ اللہ ای لعنہ وابعده من رحمته“ بھلۃ اللہ کا معنی لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رحمت سے دور کرے، اس پر لعنت کرے،

”والاصل فی البھلۃ بالضم والفتح فیہ کما قبل اللعنة والدعاء بہا لم شاعت فی مطلق الدعاء“ اصل میں ”بھلۃ“ (پیش اور زبر سے) کا معنی لعنت ہے اور لعنت کی دعاء ہے، لیکن پھر مطلقاً دعاء کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ (روح المعانی)

البتہ آیہ کریمہ ”ابتهال“ لعنت کے معنی میں استعمال ہے جس پر آنے والے الفاظ گرامی ﴿فَنَجْعَلُ لُغْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ۝﴾ دلالت کر رہے۔ (کبیر)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نجران کے نصاریٰ کا ایک وفد (جوان کے چودہ سر کردہ

آدمیوں پر مشتمل تھا) رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، ان میں ایک قبیلہ کا سردار تھا اور ایک عاقب یعنی قبیلہ کے سردار کا نائب تھا جو ان کا صاحب رائے بھی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو فرمایا ”اسلما“ تم اسلام قبول کر لو، وہ کہنے لگے، ہم نے تو اسلام قبول کیا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا، تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ ہم نے تو تم سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا ہے، تمہارے اسلام قبول کرنے میں تین چیزیں مانع ہیں، ایک تمہارا صلیب کی عبادت کرنا، دوسری چیز تمہارا خنزیر کا گوشت کھانا، اور تیسری چیز تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننا۔ انہوں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انسانوں میں کوئی باپ نہیں تو ان کا باپ (معاذ اللہ) خدا ہی ہو سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ آیہ کریمہ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ کو نازل فرمایا کہ ”عیسیٰ کہ شان عجیبہ آدم کی حالت عجیبہ کی طرح ہے، گویا کہ عجیب چیز یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو عجیب ترین یعنی آدم علیہ السلام کا بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونے سے تشبیہ دے کر سمجھایا، لیکن وہ لوگ سمجھنے کے بجائے یوں کہنے لگے ”مانع عرف ماتقول“ ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت آیہ مہبلہ کو نازل کیا گیا۔

نبی کریم ﷺ نے ان لوگوں کو کہا اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دلائل کو قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ساتھ مہبلہ کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا اے ابا القاسم ہم ابھی واپس جاتے ہیں علیحدہ ہو کر اپنے معاملہ میں غور فکر کرتے ہیں پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم نے مہبلہ کرنا ہے یا نہیں، وہ علیحدہ ہو کر ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے، تاکہ ایک دوسرے کی تصدیق کر کے اتفاقی فیصلہ کر سکیں۔

اس قبیلہ کے سردار نے اپنے نائب کو کہا ”قد والله علمتم ان الرجل بنی مرسل“ تحقیق قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم یقینی طور پر جانتے ہو کہ بیشک یہ نبی مرسل ہے، اگر تم نے اس شخص پر لعنت کر دی تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جب بھی کسی قوم نے اللہ کے نبی پر لعنت بھیجی تو وہ تباہ و برباد ہوئی، ان کے چھوٹے اور بڑے تباہ و برباد ہوئے۔ ”فان انتم لن تبعوه وابتسم الا الف دینکم فواد دعوه وارجعوا الی بلادکم“ اگر تم اللہ کے نبی کی تابعداری نہیں کرتے اور ماننے سے انکار کرتے ہو اور تمہیں اپنے دین سے الفت ہے تو اس شخص کو چھوڑ دو اور اپنے شہروں کی طرف لوٹ چلو۔

”وقد کان رسول اللہ ﷺ خرج ومعه علی والحسن والحسین وفاطمة فقال رسول اللہ ﷺ ان انا دعوت فامنوا انتم فابوا ان یلاعنوه وصالحوه علی الجزیة“

رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور فاطمہ الزہراءؑ تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان حضرات کو فرمایا جب میں دعاء کروں تم آمین کہنا۔ لیکن نصرانیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور حضور ﷺ سے جزیہ پر صلح کر لی۔ (روح المعانی)

مباہلہ کے متعلق چند روایات:

واخرج البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابو نعیم فی الدلائل عن حذیفۃ ان لا عاقب والسید اتیا رسول اللہ ﷺ فاراد ان یلا عنہما فقال احدهما لصاحبه لا تلا عنه فوالله لئن کان نبیا فلا عننا لانفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا فقالوا له نعطیک ما سالت فابعث معنا رجلا امینا فقال قم یا ابا عبیدۃ فلما قفا قال هذه امین هذه الامة

حضرت حذیفہؓ بیان فرماتے ہیں نجران کے وفد میں قوم کا ایک سردار اور ایک اس کا جانشین صاحب رائے نبی کریم ﷺ کے پاس آئے، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ ان سے مباہلہ کیا جائے یعنی اگر یہ دونوں جھوٹے ہیں تو ان پر لعنت کی جائے لیکن ان میں سے ایک شخص دوسرے کو کہنے لگا تو اس پر لعنت نہ کر، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اگر یہ شخص نبی ہوا اور اس نے ہم پر لعنت کر دی تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور نہ ہی ہمارے بعد ہماری نسل میں سے کوئی کامیاب ہوگا، تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کیا ہم آپ کو وہ چیز (بطور جزیہ) دیں گے جس کا آپ مطالبہ کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ایک امین شخص کو بھیج دیں۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو عبیدہ کھڑے ہو جائے جب وہ کھڑے ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ اس امت کا امین ہے۔ (منقول از درر حور)

خیال رہے بعض روایات میں ”فلما قفا“ کی جگہ ”فلما قام“ ہے، مطلب ایک ہی ہے، حدیث پاک سے حضرت ابو عبیدہؓ کی شان سمجھ آئے گی کہ وہ کتنے خوش بخت انسان تھے جن کو نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کا امین کہا۔

❖ واخرج الحاكم وصححه وابن مردويه وابو نعیم فی الدلائل عن جابر قال قدم علی النبی ﷺ العاقب والسید فدعا الی الاسلام فقالا اسلمنا یا محمد قال کذبتما ان شئتما اخبرتکما بما یمنعکما من الاسلام قالا فہات قال حب الصلیب وشرب الخمر واکل لحم الخنزیر قال جابر فدعا ہما الی الملاعنۃ فوعداہ الی الغد فغدا رسول اللہ ﷺ واخذ بیید علی وفاطمۃ والحسن والحسین ثم ارسل الیہا فابیا ان یجیاہ واقراہ فقال والذی بعثنی بالحق لو فعلا لامطر الوادی علیہما نارا قال جابر فیہم نزلت تعالوا ندع ابناءنا وایناکم الایۃ قال جابر انفسنا وانفسکم رسول اللہ ﷺ علی وایناہنا الحسن

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کی قوم کا ایک سردار اور ایک اس کا جانشین صاحب رائے آیا، آپ نے ان دونوں کو دعوت اسلام دی، وہ دونوں کہنے لگے اے محمد ہم تو اسلام لائے ہیں آپ نے فرمایا تم جھوٹے ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں تمہیں کس چیز نے اسلام سے دور کر رکھا ہے، انہوں نے کہا ہاں آپ بتائیں، آپ نے فرمایا صلیب کی محبت اور شراب پینے اور خنزیر کے گوشت کھانے نے تمہیں اسلام لانے سے منع کیا ہوا ہے۔

حضرت جابر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مہبلہ کے متعلق فرمایا کہ آؤ جھوٹے پر لعنت کریں، انہوں نے کل کا وعدہ کیا (یعنی وہ سوچ کر بتائیں گے) کل صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہبلہ کیلئے گھر سے نکلے اور آپ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پکڑے (اور ساتھ لیا) پھر ان کی طرف پیغام بھیجا لیکن انہوں نے مہبلہ کے چیلنج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کیساتھ مبعوث فرمایا اگر وہ مہبلہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی وادی پر آگ کی بارش برساتا، حضرت جابر کہتے ہیں ان بارے میں یہ آیت تعالواندع ابناؤنا (الایہ) نازل ہوئی۔ حضرت جابر کہتے ہیں ”انفسنا“ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ”ابناء“ سے مراد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں، اور ”نساء نا“ سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں۔ (منقول اور محور)

❦ واخرج الحاکم وصححه عن جابر ان وفد نجران اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ماتقول فی عیسیٰ فقال هو روح اللہ وکلمته ورسوله قالوا له هل لك ان نلاعنک انه لیس كذلك قال وذلك احب اليکم قالوا نعم قال فاذا شئتم فجاء وجمع ولده الحسن والحسين فقال رئيسهم لا تلاعنوا هذا الرجل فوالله لئن لاعنتموه لیکسفن باحد الفريقین فجاء وافقالوا یا ابا القاسم انما اراد یلاعنک سفهاء نا وانا نحب ان تعفینا قال قد اعفیتکم ثم قال ان العذاب قد اظل نجران

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نجران کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا تم عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، اور اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے کیا ہم تمہارے ساتھ مہبلہ نہ کریں یعنی ہر فریق جھوٹے پر لعنت کرے کہ عیسیٰ اس طرح نہیں تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مہبلہ کر لیتے ہیں میں تو پہلے ہی یہی چاہتا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہبلہ کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب چاہو

مہبلہ کرلو۔ آپ آئے اپنی اولاد میں سے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو (اپنے ساتھ مہبلہ کیلئے) جمع کیا، لیکن ان کے سردار نے کہا اس شخص سے مہبلہ نہ کرو۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اگر تم نے اس شخص سے مہبلہ کیا تو دونوں میں سے ایک (جھوٹے) فریق کی شکل نے ضرور بگڑنا ہے (وہ سچے ہم جھوٹے ہیں) وہ لوگ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابوالقاسم ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں نے آپ سے مہبلہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرمادیں، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ نجران کے لوگوں کے قریب عذاب آچکا تھا۔ (یہی اگر وہ مہبلہ کر لیتے تو تباہ و برباد ہو جاتے) (منقول از درمنثور)

✽ ابو نعیم کی ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے ان پر آیہ مہبلہ کو پیش فرمایا:

”فقالوا خربنا ثلاثة ايام فذهبوا الى بني قريظة والنضير وبني قينقاع فاستشاروهم فاشاروا عليهم ان يصلحوا ولا يلاعنوه وهو النبي الذي نجده في التوراة فصالحوا النبي ﷺ على الف حلة في صفر والفرس في رجب ودرهم“

تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تین دنوں کی مہلت دیں تو وہ بنی قریظہ بنی نضیر اور بنی قینقاع کے یہودیوں کے پاس گئے اور مشورہ کیا تو انہوں نے ان کو نبی کریم ﷺ سے صلح کر لینے کا ارشاد دیا کہ تم ان پر لعنت نہ کرنا کیونکہ وہ نبی ہیں ان کا تذکرہ ہم توراة میں پاتے ہیں (وہی اوصاف ان میں پائے گئے جو توراة میں مذکور ہیں) تو ان لوگوں نے یہود کے مشورہ سے نبی کریم ﷺ سے صلح کر لی کہ ہم ایک ہزار کپڑے کے جوڑے صفر میں ادا کریں گے اور ایک ہزار جوڑے رجب میں ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ درہم بھی دیں گے۔ (منقول از منثور)

✽ واخرج ابن ابي شيبة وسعيد بن منصور عبد بن حميد وابن جرير وابو نعيم عن الشعبي قال كان اهل نجران اعظم قوم من النصارى قولاً في عيسى بن مريم فكانوا ايجادلون النبي ﷺ فيه فانزل الله هذه الآيات في سورة آل عمران ”ان مثل عيسى عند الله“ الى قوله ”فنجعل لعنة الله على الكاذبين“ فامر بملاعتهم فواعدوه لقد فعد النبي ﷺ ومعه الحسن والحسين وفاطمة فابوا ان يلاعنوه وصالحوه على الجزية فقال النبي ﷺ لقد اتاني البشير بهلكة اهل نجران حتى الطير على الشجر لو تموا على الملاعة“

شعبي بیان فرماتے ہیں کہ نصرانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے میں اہل نجران عظیم قوم تھی، وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جھگڑا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ”ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم“ سے

لے کر ”فنجعل لعنة الله على الكاذبين“ تک آیات کریمہ کو نازل کیا، تو آپ نے ان کو مباہلہ کا حکم دیا کہ ہر فریق دعاء کرے اور جھوٹوں پر لعنت کرے، انہوں نے کل آنے کا وعدہ کیا، کل نبی کریم باہر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہم بھی تھے، لیکن نجرانیوں آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جز یہ دینے پر صلح کر لی، نبی کریم ﷺ نے فرمایا مجھے بشارت مل چکی تھی کہ اگر نجرانیوں آپ سے مباہلہ کر لیا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان علاقہ میں درختوں پر کوئی پرندہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ (منقول از درمنثور)

❖ واخرج عبد الرزاق والبخاری والترمذی والنسائی وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابن مردويه وابو نعیم فی الدلائل عن ابن عباس ”قال لو باهل اهل نجران رسول الله الرجعو الا يجدون اهلا ومالا“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر اہل نجران نبی کریم ﷺ سے مباہلہ کر لیتے تو وہ اپنے مال اور اپنی اہل نہ پاتے (یعنی سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا)

(منقول از درمنثور)

مباہلہ کی ایک طویل روایت ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ذکر کی، اس میں یہ مذکور ہے۔

”وقد غدا رسول الله ﷺ محتضنا الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلى خلفها وهو يقول اذا دعوت فامنوا، فقال اسقف نجران يا معشر النصارى انى لارى وجوها لو سألوا الله ان يزيل جبلا عن مكانه لازاله فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الارض نصرانى الى يوم القيامة“

نصرانیوں نے مباہلہ کیلئے کل تک جب سوچنے کی مہلت طلب کی تو نبی کریم ﷺ کلہ باہر تشریف لے گئے، آپ کی بغل میں امام حسین تھے اور آپ نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے چل رہی تھیں اور حضرت علی حضرت فاطمہ کے پیچھے چل رہے تھے، آپ ان کو فرما رہے تھے میں جب دعاء کروں تو تم آ میں کہنا، نجران کے سردار نے کہا اے نصرانیوں کے قبیلہ بیشک میں یہ چہرے جو دیکھ رہا ہوں اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ سوال کیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ جائے گا، اس لئے تم اس شخص سے مباہلہ نہ کرو، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر قیامت تک کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔

اسی روایت کے آخر میں یہ بھی مذکور ہے:

”قال ﷺ والذى نفسى بيده ان العذاب قد تدلى على اهل نجران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنزير ولا يضطرم عليهم الوادى نارا ولا متاصل الله نجران واهله حتى الطير على الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى هلكوا وكذا اخرج ابو نعیم فی الدلائل من طرق عن ابن عباس“

نبی کریم ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیشک اہل نجران کے قریب عذاب آچکا تھا، اگر یہ میرے ساتھ مباہلہ کر لیتے تو بندر اور خنزیر بنادے جاتے، اور ان کو آگ کی وادی بھر کر جلا دیا جاتا، اللہ تعالیٰ نجران اور ان کی اہل کو تباہ و برباد کر دیتا (ان کو ی نخوست کی وجہ سے) پرندے بھی درختوں پر ہلاک ہو جاتے، (نبی کریم ﷺ کے مقابل آنے والے) ایک سال کے بعد تمام ہی ہلاک ہو گئے۔ (ماخوذ از مظہری)

مقام اہل بیت:

”وانما قدمهم فی الذکر علی النفس لینه بذلک علی لطف مکانهم وقرب منزلتهم“

نبی کریم ﷺ نے اپنے ذکر سے پہلے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا کیا تا کہ اس پر تنبیہ کی جاسکے کہ اہل بیت کا مرتبہ آپ کے قریب تھا اور آپ کو ان پر خصوصی لطافت و مہربانی حاصل تھی، امت مصطفیٰ ﷺ کیلئے یہی لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت پر ایمان رکھے اور ان سے محبت رکھے ورنہ جہنم کی دادیوں میں ہی رہے گا۔

آیہ مباہلہ سے حاصل ہوا:

وفیه دلیل قاطع وبرهان واضح علی صحة نبوة محمد ﷺ لانه لم یروا احد من موافق ومخالف انهم اجابوا الی المباحلة لانهم عرفوا صحة نبوته وما یبدل علیها فی کتبهم“

اس آیہ کریمہ سے قطعی طور پر ثابت ہوا، اور واضح دلائل سے یہ بات سامنے آئی کہ نبی کریم ﷺ کی نبوت صحیح ہے، کیونکہ موافقین اور مخالفین سبھی نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ مباہلہ نہ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس کی وجہ یہی تھی کہ نصرانی جو ان کے موافق تھے وہ بھی اپنی کتاب سے نبی کریم ﷺ کی نبوت کی حقانیت کو سمجھ چکے تھے، اور یہود جو ان کے مخالف تھے وہ اپنی کتاب توراہ سے مصطفیٰ کریم ﷺ کی حقانیت کو پہچان چکے تھے۔ (غازن)

نبی کریم ﷺ نے بیٹے کیسے کہا جبکہ وہ نواسے ہیں:

بظاہر وہم یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف نہیں، اگر کوئی ہاشمی شخص رومی یا حبشی عورت سے نکاح کرے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو وہ اولاد باپ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے ہاشمی کہلائے گی رومی یا حبشی نہیں کہلائے گی، اسی وجہ سے امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میری موت کے بعد یہ میرا مال میری اولاد کو دے دینا، اگر اس کی اپنی (صلبی) اولاد نہیں بلکہ اس کے پوتے اور نواسے ہوں تو وہ مال اس کے پوتوں کو ملے گا نواسوں کو نہیں، ایک شاعر نے بھی یوں کہا:

بنوہن ابناء الرجال الباعد

بنونا بنو ابنائنا وبنائنا

ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے نواسے بھی اپنے آباء کی طرف منسوب ہیں خواہ وہ بعید خاندان کے ہی ہوں۔

تو نبی کریم ﷺ نے اپنے نواسوں کو ”ابنائنا“ ہمارے بیٹے، کیسے کہا؟

تو اس کا جواب یہ ہے:

”لنسبة الحسن والحسين رضي الله عنهما الى النبي ﷺ بالنسوة على الاطلاق

مخصوص بها لا يدخل فيه غيرهما“

کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو جو نبی کریم ﷺ نے اپنا بیٹا کہا تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، ان دونوں حضرات کے بغیر اور کسی کو شرف حاصل نہیں۔

اس پر نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی دلالت کر رہا ہے۔

”كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة الاسبي ونسبي“

ہر سبب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے میرے سبب اور میرے نسب کے

ہاں البتہ باقی لوگوں کا قانون یہی ہے:

”وان غيرهما من الناس انما ينسبون الى الآباء وقومهم دون قوم الام“

نبی کریم ﷺ کے نواسوں کے بغیر تمام لوگوں کیلئے یہی قانون ہے کہ وہ اپنے اپنے باپ اور اس کی قوم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اپنی ماؤں کی طرف منسوب نہیں ہوتے۔ (ماخوذ از احکام القرآن للجصاص)

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

عام طور پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے صرف حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو اور حسین کریمین کو ساتھ لیا، اور باقی بیٹیوں اور نواسوں کو ساتھ کیوں نہ لیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تین احتمال ہیں ایک تو یہ کہ مباہلہ کے وقت باقی بیٹیوں کو اس لئے ساتھ نہ لیا ہو کہ وہ وفات پا چکی ہوں، لیکن جواب اس وقت صیح ہو سکتا ہے جبکہ مباہلہ کا واقعہ ۹ھ کے آخر کا ہو، کیونکہ حضرت رقیہ کی وفات ۲ھ کو ہے، اور حضرت زینب کی وفات ۸ھ کو ہے، اور حضرت ام کلثوم کی وفات ۹ھ کو ہے۔

دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مباہلہ کے وقت باقی بیٹیاں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ میں نہ پہنچیں

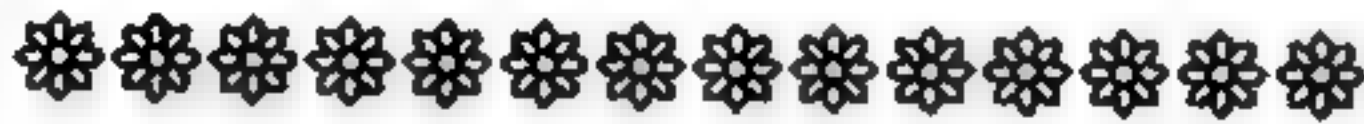
ہوں) یہ جواب قوی ہو سکتا ہے، کیونکہ مفسرین کرام کے اقوال سے یہی پتہ چلتا ہے کہ مباہلہ کا واقعہ مدینہ طیبہ میں آنے

کے بعد جلدی ہی درپیش آیا۔ تیسرا جواب یہ ہو سکتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ اس لئے لیا ہو کہ وہ سب سے زیادہ پیاری ہوں، چونکہ عام عادت یہی ہے کہ چھوٹی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ (ماخوذ از نعیمی بالوصاحت)

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ایک بیٹا علی تھا جو حد بلوغ تک پہنچ کر فوت ہو گیا، البتہ ان کی بیٹی امامہ تھیں جن سے نبی کریم ﷺ کو بہت پیار تھا، یہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت رقیہ کا صرف ایک بیٹا تھا جو دو سال کا ہو کر فوت ہو گیا۔ اور حضرت ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی، البتہ بعض حضرات نے کہا دو بیٹے پیدا ہوئے لیکن بچپن میں ہی فوت ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ خاندان سادات حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب ہے۔ کیونکہ باقی بیٹیوں کی آگے نسل چلی ہی نہیں۔ (ماخوذ از مدارج المنہوت بوضاحت)

مسئلہ: نبی کریم ﷺ کی امت کو مہبلہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ مہبلہ اس وقت کیا جاسکتا ہے جب دوسرے شخص کا جھوٹا ہونا قطعی ہو، اس کا علم حضور ﷺ کو تھا عام آدمیوں کو قطعی علم حاصل نہیں ہوتا، البتہ امت کے افراد کو لعان کی اجازت دی گئی۔ یعنی جب خاوند اپنی زوجہ کو تہمت لگائے زنا کی اور گواہ نہ پیش کر سکے اور عورت اقرار بھی نہ کرے تو اس وقت مرد چار مرتبہ اپنے سچے ہونے کی قسم اٹھاتا ہے اور پانچویں مرتبہ کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے جواب عورت چار مرتبہ قسم اٹھا کر کہتی ہے یہ جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کہتی ہے اگر یہ سچا ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو، یہ ہے لعان جواب بھی جائز ہے، اور لعان کے بعد زوجین کے درمیان تفریق کر دی جاتی ہے، زیادہ تفصیل سورۃ نور میں موجود ہے۔ (ماخوذ از نعیمی و صادی بوضاحت)

البتہ بعض فرقہ نواصب نے کہا ہے جب دوسرے کا جھوٹا ہونا یقینی ہو تو مہبلہ کیا جاسکتا ہے۔ (احکام القرآن للجصاص) لیکن یہ قول جمہور کے مخالف ہے۔

﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

(آیہ نمبر ۶۲)

- (۱) یہی بیشک سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک اللہ ہی غالب ہے حکمت والا۔
- (۲) بیشک یہی واقعات ہیں حق، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور بیشک اللہ ہی غالب (اور) حکمت والا ہے۔

”ہذا“ کے اشارہ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ ہے کہ اشارہ قرآن پاک کی طرف ہو، تو معنی یہ ہوگا بیشک یہ قرآن ہے، وہ حق بیان ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس میں واقعات حق ہیں۔ (قرطبی)

ایک اور احتمال یہ ہے کہ ”ہذا کا اشارہ ہو“ المذکور فی شان عیسیٰ علیہ السلام قالہ ابن عباس ”المذکور کی طرف تاویلا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو واقعات مذکور ہو چکے ہیں ”المذکور“ یا ”ما ذکر“ یا ”ما قصص“ کے الفاظ مفسرین کرام نے ”ہذا“ مفرد مذکر ہونے کی وجہ سے بیان کئے ہیں۔

دینی طلباء کرام توجہ فرمائیں:

”ان“ حرف تحقیق مشبہ بالفعل ہے۔ ”ہذا“ اسم ان ہے، ”القصص“ موصوف ”الحق“ صفت، موصوف ملکر خبر ان، درمیان میں ”لہو“ میں لانا تاکید کیلئے اور ”ہو“ ضمیر فصل حصر اضافی کیلئے ہے، جیسا کہ قانون ہے کہ مبتداء اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو درمیان میں ضمیر فصل حصر کیلئے آتی ہے۔ اب معنی یہ ہو گیا ”ان هذا هو الحق“ بیشک یہی حق ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو قرآن پاک میں موجود ہیں وہی حق ہیں۔

حصر اضافی ذکر کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن پاک میں مذکور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات حق ہیں اور باقی قرآن میں مذکور آیات حق نہیں، معاذ اللہ یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے:

”ان هذا هو الحق لا ما يدعيه النصارى من كون المسيح عليهما السلام الها وابن الله سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا“

کہ بیشک عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو قرآن پاک میں مذکور ہیں وہی حق ہیں، وہ واقعات حق نہیں جو نصاریٰ نے بیان کئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود یعنی خود خدا تھے اور اللہ کا بیٹا تھے یہ ان کے اقوال باطل تھے اسلئے کہ ان ظالموں کے

اقول سے اللہ تعالیٰ پاک و بلند ہے، کیونکہ نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کی اولاد ہے۔ (ماخوذ از روح المعانی)

طلباء کرام یہ بھی خیال میں رکھیں:

کہ اگر ”ہذا“ کا اشارہ قرآن پاک کی طرف ہو تب بھی حصر اضافی پائی جائے گی، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیشک یہ قرآن ہی حق ہے، یہود و نصاریٰ کے اقوال باطل ہیں، ان کی تحریف شدہ انجیلیں اور تورات باطل ہیں۔

حصر اضافی کا یہی فائدہ ہے کہ حقیقی انجیل اور تورات جو رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، ان کا باطل ہونا نہیں ثابت ہوگا وہ حق ہیں، البتہ قرآن پاک کے نازل ہونے اور نبی کریم ﷺ کی بعثت (اعلان نبوت) کے ساتھ پہلی کتب منسوخ ہو گئیں۔

”القصص“ کا معنی ہے واقعات، عام طور ”قص یقصہ قصاء قصصاً“ کا معنی آتا ہے بیان کرنا جیسا کہ کہا جاتا ہے ”قص فلان الحدیث“ فلاں نے کلام بیان کیا، یا فلاں نے حدیث بیان کی، اصل معنی اس کا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی تابعداری کرنا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے جو کلام کیا رب تعالیٰ نے اس کی حکایت بیان کی ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّیْهِ﴾ اور اس (موسیٰ علیہ السلام کی ماں) نے کہا اس کی بہن کو اس کے پیچھے پیچھے چلو (کہ یہ صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام کو بند کر کے دریا میں ڈالا گیا یہ کدھر جاتا ہے) قصہ اور واقعہ بیان کرنے والے کو ”قاص“ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی خبر کے پیچھے دوسری خبر لاتا ہے۔

”لمعنی القصص الخبر المشتمل علی المعانی المتابعة“ یہاں ”قصص“ کا معنی یہ ہے کہ وہ خبر جو پے در پے معانی پر مشتمل ہو اسے ”قصص“ کہا جاتا ہے۔ (کبیر)

﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ ”اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔“

ان الفاظ مبارکہ سے ان نصاریٰ کا بھی رد ہو گیا جو دین خدا مانتے ہیں اور ان کا بھی رد ہو گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ضمناً ان کا بھی رد ہو گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں کیونکہ خدا تو وہی ہے جو ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ہے، یعنی اولاد سے پاک ہے اور والدین سے بھی پاک ہے، ماں، باپ اور اولاد ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، رب تعالیٰ احتیاجی سے پاک ہے، جہاں تو والد و تاسل (سلسلہ اولاد پائے) پایا جائے وہاں حدوث ہو گا، رب تعالیٰ حادث ہوگا، اور مشرکین کا بھی رد ہو گیا، غرضیکہ رب تعالیٰ کو معبود حقیقی و وحدہ لا شریک له نہ ماننے

والے تمام فرقوں کا اس آیت کریمہ سے رد کر دیا گیا۔

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

”من“ زائد ہے، صلہ پر داخل ہونے والا ”من“ زائد ہوتا ہے ”من“ زائدہ کما هو شان الصلات“ (صلہ کا اصطلاحی معنی موصول وصلہ والا نہ نہ سمجھنا بلکہ لغوی معنی سمجھنا) ”الہ“ نکرہ ہے، نکرہ تحت النفسی آجائے تو استغراق کا فائدہ دیتا ہے، لہذا معنی واضح ہو گیا، کہ کوئی ایک بھی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔

﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”بیشک اللہ ہی غالب (اور حکمت والا ہے۔“

”العزیز“ ای الغالب غلبۃ تامۃ ”العزیز“ کا معنی ہے ”وہ غالب جس کو کامل غلبہ حاصل ہو“

”العزیز“ ای القادر قدرة تامۃ ”العزیز“ کا معنی ہے وہ قادر جسے قدرت کاملہ حاصل ہو“

”العزیز“ ہوالذی لا ینذیر لہ ”العزیز“ کا معنی وہ (عزت والا) جس کی کوئی نظیر نہ ہو، بلکہ ہر صفت میں نظیر سے پاک ”العزیز“ ہے۔

”الحکیم“ ای المتقن فیما صنع او المحيط بالمعلومات ”الحکیم“ کا مطلب ہے ”وہ ذات جسے اپنی صنعت میں پختگی اور یقین حاصل ہو، اور وہ ذات جسے اپنی معلومات پر احاطہ حاصل ہو“ (روح المعانی)

جب معنی کیا جائے ”حکمت والا“ تو یہ معانی خود بخود اس میں سمٹ کر آ جاتے ہیں، ان الفاظ مبارکہ سے بھی باطل فرقوں کا رد کر دیا گیا کہ ”اللہ“ وہی ہے جو غالب (اور) حکمت والا ہے، جسے غلبہ کاملہ حاصل نہیں، جسے قدرت کاملہ حاصل نہیں، جو بے نظیر بے مثل نہیں، اور جو حکمت والا نہیں، جسے اپنی صنعت میں پختگی حاصل نہیں، اور جسے اپنی معلومات پر احاطہ حاصل نہیں وہ معبود بننے کے لائق بھی نہیں۔ لہذا ان صفات کاملہ مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے وہ معبود حقیقی ہے وہی وحدہ لا شریک لہ ہے۔

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے:

اصل میں مبتداء پر لام داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے لام ابتداء کہا جاتا ہے، پھر وہی لام تاکید کیلئے خبر پر داخل ہوتا ہے لیکن جب مبتداء اور خبر کے درمیان ضمیر فصل نہ ہو، اگر ضمیر فصل ہو تو وہی لام ضمیر فصل پر داخل ہوتا ہے، اسی وجہ سے ”لہو“ میں ضمیر فصل پر لام داخل ہے۔ (منظہری)

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ (آیہ نمبر ۶۳)

(۱) پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فساد یوں کو جانتا ہے۔

(۲) پھر اگر وہ پھر جائیں تو بیشک اللہ جاننے والا ہے فساد پھیلانے والوں کو۔

قرآن تیری عظمت پہ قربان:

بظاہر آیہ کریمہ بڑی مختصر اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ بھی بڑا مختصر اور جامع و مانع، لیکن یہ آیہ کریمہ عظیم مطالبہ کو حاوی ہے۔

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ ”اگر وہ پھر جائیں“

”تولوا“ میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ ماضی کا صیغہ ہو اور دوسرا یہ کہ مضارع کا صیغہ ہو، اصل میں تولوا ہو ایک تاء کو حذف کر دیا گیا ہو، اور آخر سے نون اعرابی ”ان“ شرطیہ کی وجہ سے محذوف ہو، تاہم ”ان“ کی وجہ سے معنی دونوں صورتوں میں مستقبل کا ہوگا۔ (از روح المعانی)

اگر وہ پھر جائیں کس چیز سے پھرنا مراد ہے؟

”فان تولوا عن الحجج واعرضوا عن التوحيد“ ”اگر وہ دلائل سے اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے پھر جائیں۔ (منظہری)
(فان تولوا عن ذلك الى غيره) ہم نے جو واقعات حق بیان کئے ہیں ان سے اگر یہ اعراض کر لیں اور غیر راہ یعنی باطل راہ پر چلیں۔ (صابونی)

(فان تولوا) ای اعرضوا عن قبول التوحيد والحق الذي قص عليك بعد ما عاينوا

تلک الحجج النيرة والبراهين الساطعة“

اگر وہ توحید کے قبول کرنے سے اعراض کر لیں، اور وہ حق جو آپ پر بیان کیا اس کا روشن دلائل اور روشن

دقویٰ براہین کو دیکھنے کے باوجود پھر جائیں۔ (روح البیان)

﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ ”تو بیشک اللہ جاننے والا ہے فساد پھیلانے والوں کو“

یعنی اگر وہ حق راہ سے پھر جائیں تو وہ فساد ی ہیں، آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے کلام منقطع کر لیں، ان کا

معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ (روح البیان)

وہ فساد کیوں ہیں؟ اسلئے کہ وہ آفاق میں کفر و معاصی پھیلاتے ہیں، اور لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، اور ان کے نفسوں میں منعم ذات کی نعمتوں کا کفران (ناشکری) پایا جاتا ہے، اور وہ شکر کو چھوڑنے والے ہیں اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، اسلئے وہ عذاب کے مستحق ہیں۔

”وفیه اشارة الى ان التولى عن الحق افساد“ ”والله اعلم“

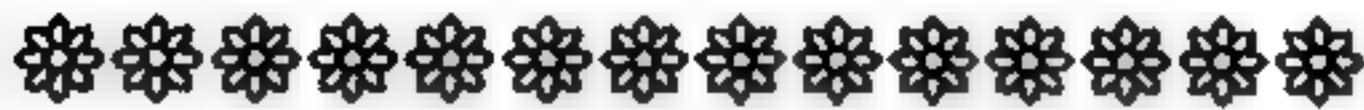
اس آیت کریمہ میں اشارہ پایا گیا ہے، اس طرف کہ حق سے پھرنا حقیقت میں فساد پھیلاتا ہے۔ (منظری)

(فان الله علیم بالمفسدین) وعیدلهم بالعذاب المذكور فی قوله زدناهم عذابا فوق

العذاب بما كانوا یفسدون“

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ (تو بیشک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد پھیلانے والوں کو) میں وعید (عذاب کی دھمکی) پائی گئی ہے، دوسری آیت کریمہ میں فساد پھیلانے والوں کے عذاب کا ذکر ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ ہم زیادہ کرتے ہیں عذاب اوپر عذاب کے بوجہ اس کے کہ وہ فساد پھیلاتے تھے۔
” (مذکر)

آیت کریمہ سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے قطع تعلقی کرنی ضروری ہے، یہ قطع تعلقی واجب ہے اور اس میں ثواب ہے، مومنوں اور نیک آدمیوں تین دنوں سے زیادہ قطع تعلقی نا جائز ہے۔ اور مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حق سے پھرنے والے، بے دین خدا اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے باغی فساد کیوں ہیں، حق راہ پر چلنے والے شریف ہیں۔

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آیہ نمبر ۶۳)

(۱) تم فرماؤ اے کتابیو ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنالے اللہ کے سوا پھر اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

(۲) آپ فرمادیں، اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمہ کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یہ کہ نہ عبادت کریں ہم سوائے اللہ کے، اور نہ شریک ٹھہرائیں ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنائے ہمارا بعض بعض کو رب سوائے اللہ کے، پھر اگر وہ پھر جائیں تو تم کہو ”تم گواہ رہو بیشک ہم مسلمان ہیں۔“

یہ خطاب عام ہے تمام اہل کتاب کو ہے خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی، یا ان کے قبیعین ہوں، یعنی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر یہودیوں کے طرز عمل پر کام کر رہے ہوں۔ (صابونی)

طلباء کرام تفسیر صابونی کی عبادت بھی یاد کر لیں:

”هذا الخطاب يعم اهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم“

شان نزول :

جب نجران کا وفد مدینہ طیبہ میں آیا تو وہ یہود کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے لیکن مدینہ طیبہ کے یہود اور نجران کے نصاریٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہو گیا نصرانی کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے ہم ان کے دین پر ہیں اور سب لوگوں سے ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور یہودیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے ہم ان کے دین پر ہیں اور سب لوگوں سے ہم ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔

”فقال رسول كلالفریقین یری من ابراہیم و دینہ بل کان حنیفا مسلما وانا علی دینہ“

فاتبوا دینہ الاسلام“

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دونوں فریق ہی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق رائے یہ رکھتے ہیں کہ ہم ان کے دین پر ہیں ان کا دین یہی تھا جو ہمارا دین ہے، حالانکہ آپ تو ان دینوں سے جدا ہو کر اسلام پر قائم تھے (یعنی افراط و تفریط کے درمیان دین اسلام پر قائم تھے) میں ان کے دین پر ہوں تو تم لوگ ان کے دین اسلام کی تابعداری کرو۔

ضمنی واضح کر دیا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اچھا اعتقاد اور اچھی رائے رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو اور دین اسلام پر قائم ہو جاؤ، کیونکہ آپ کا اسلام تھا، اور میں ہی ان کا قبیع ہوں، تم ان کے قبیع نہیں، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔
”فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا تَرِيدُ الْاِنْ نَتَّخِذَكَ رَبًّا كَمَا اتَّخَذَتِ النَّصَارَى عِيسَى رَبًّا“
رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے بعد یہود نے کہا، تم صرف یہی کہتے ہو کہ تمہیں رب مان لیں، جیسا کہ نصرانیوں نے عیسیٰ کو رب مان لیا ہے۔

”وَقَالَتِ النَّصَارَى يَا مُحَمَّدُ مَا تَرِيدُ الْاِنْ نَقُولَ فَبِكِ مَا قَالَتِ الْيَهُودُ فِي عَزِيرٍ“
اور نصرانیوں نے کہا اے محمد تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ ہم تمہارے متعلق وہی کچھ کہیں جو یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق کہا تھا (کہ وہ خدا کا بیٹا ہے)

اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ فرمادو اے اہل کتاب ایک کلمہ کی طرف آ جاؤ جو برابر ہو ہمارے اور تمہارے درمیان آگے اسی کلمہ کی وضاحت کر دی کہ وہ کلمہ یہ ہے ﴿أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ یہ کہ ہم نہ عبادت کریں سوائے اللہ کے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو رب سوائے اللہ کے۔

مطلب واضح ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے (معاذ اللہ) اللہ کا بیٹا یا اللہ کہا جائے، میں تو وہی چاہتا ہوں جو میرا رب تعالیٰ چاہتا ہے ہاں رب قدوس نے ہی تو فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس کلمہ کی دعوت دوں جو حقیقت میں ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے وہ یہی ہے کہ آؤ ہم سب ایک ہی ذات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور آؤ اس بات میں ہمارا اتفاق ہو جائے کہ ہم میں سے کوئی ایک فریق بھی اپنے ہی آدمیوں کو رب نہ بنا بیٹھے، ان باتوں میں اتفاق ہو جائے تو جھگڑے سب ختم ہو جائیں، ہم اپنے باطل عقیدہ پر بھی قائم رہو، دین اسلام کی بھی مخالفت کرتے رہو، اپنی مرض کے مطابق ڈگدگی بجاتے رہو اور یہ بھی تصور کرو کہ ہم تمہارے تابع ہو جائیں گے اور ہم تمہارے باطل عقائد

میں تمہارے ساتھ متفق ہو جائیں گے تو یہ تمہارا تصور غلط ہوگا، حق تو یہ یہی ہے کہ تم رب تعالیٰ کے پیش کردہ قانون اور متفق ہونے کیلئے لائحہ عمل کے مطابق اسلام قبول کر لو، گویا کہ رب تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو بہتر و زندہ نبی کریم اور مؤمنین تم ان سے یہ کہو ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ پھر اگر وہ پھر جائیں تو تم کہو گواہ بن جاؤ بیشک ہم مسلمان ہیں یعنی جس چیز کا تم نے ان کو حکم دیا ہے اگر وہ اسے تسلیم نہ کریں اور اس سے پھر جائیں تو تم ان کو کہہ دو کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہمارے اسلام اور ایمان اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو خلوص سے ماننے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر گواہ بن جاؤ۔

(ماخوذ از خازن)

کلمہ سے مراد کیا ہے:

اس مقام پر کلمہ سے مراد نحوی کلمہ نہیں کہ نحو یوں کے نزدیک کلمہ مفرد کو کہا جاتا ہے وہ مرکب کا مقابل ہوتا ہے، اسم ہو یا فعل ہو یا حرف، بلکہ اس مقام پر کلمہ سے مراد یہ ہے:

(معالم التنزیل للہنوی)

”والعرب تسمی کل قصۃ لها شرح کلمۃ ومنہ سمیت القصیدۃ کلمۃ“

عرب ہر قصہ جس کی شرح و وضاحت پائی جائے یعنی طویل اور واضح قصہ کو کلمہ کہتے ہیں، اور قصیدہ کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر کلمہ سے مراد یہی ہے کہ آؤ ایک بات پر متفق ہو جائیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کر دی اگرچہ وہ تینوں جملے مفید ہیں۔

خیال رہے کہ ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ﴾ کا خطاب یہود و نصاریٰ دونوں فریقوں کو ہے جیسا کہ شان نزول سے واضح ہے کہ دونوں فریقوں نے جب نبی کریم ﷺ کو کہا تم تو چاہتے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تمہیں خدا مانا جائے یہ یہود کا قول تھا، اور نصاریٰ کا قول تھا کہ تم تو چاہتے ہو تمہیں عزیر کی طرح خدا کا بیٹا مانا جائے تو ان دونوں فریقوں رد میں آیہ کریمہ نازل ہوئی تو خطاب بھی دونوں فریقوں کو ہے، اگرچہ بعض مفسرین کرام نے خطاب کو نجران کے نصرانیوں کے وفد سے خاص کیا ہے، لیکن راقم کو وہی قول پسند ہے جس میں خطاب کو عام رکھا گیا ہے جو یہود و نصاریٰ دونوں کو شامل ہے۔

”سواء“ عدل بنینا و بینکم مستویۃ ای امر مستو“ یعنی ”سواء“ کا ایک معنی ہے برابر ہونا، عام طور پر ”سواء“ استواء کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ ”مستوی“ کا معنی ”برابر ہوتا“ مشہور و معروف ہے۔ ”سواء“ انصاف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”دعا فلان الی السواء الی النصفۃ“ فلاں شخص نے انصاف کی طرف بلایا، اور ”سواء“ کا معنی وسط بھی آتا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے:

”سواء كل شئى وسطه“ ومنه قوله ”فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ“

ہر چیز کے وسط کو ”سواء“ کہا جاتا ہے، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ”سواء“ کا معنی برابر ہے۔

”سواء“ مصدر بمعنى مستوية اى لا يختلف فيها التوراة والانجيل والقرآن

اولا اختلاف فيها بكل الشرائع“

”سواء“ مصدر ہے، ”مستوية“ کے معنی میں استعمال ہے، یعنی اے اہل کتاب آؤ اس کلمہ کی طرف جو

ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی توراة وانجیل اور قرآن میں سے کسی ایک کا اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے، اور سب ہی برابر طور پر اس پر متفق ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی بندوں میں سے کوئی رب ہے۔ بلکہ اس مسئلہ میں کسی شریعت میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اور نہ ہی کسی شریعت میں اس کے خلاف حکم دیا گیا ہے۔ (روح المعانی)

بعض کا بعض کو رب نہ بنانے کا کیا مطلب؟

اس کا مطلب یہ ہے:

(ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون) كما اتخذتم الاحبار والرهبان“ (جہالین)

اور نہ بنائے ہمارا بعض بعض کو رب سوائے اللہ کے جیسا کہ تم نے اپنے علماء اور پادریوں کو اپنا رب بنالیا ہے۔ وہ لوگ اپنے علماء اور پادریوں کو اپنا رب بنالیا ہے۔ وہ لوگ اپنے علماء اور پادریوں کو کس طرح رب مانتے تھے، اس پر تفسیر صادی کی ایک تحقیقی عبارت کو دیکھئے جس سے بے دین دہریوں کا بھی رد ہو جائے گا اور جھوٹے پیروں اور ان کے مریدوں کا بھی رد ہو جائے، حقیقی طور پر سچا عقیدہ نکھر کر سامنے آجائے گا۔

”كما اتخذتم الاحبار“ اى وهم علماء اليهود والرهبان عباد النصارى واتخاذهم اربابا من حيث انهم ينسبون التحليل والتحریم والاقالة من الذنوب لهم ولا يتبعون ما انزل الله بل المدار عندهم على ما حللته الاحبار والرهبان او حرموه، وهذه الآية وان كانت خطابا لليهود والنصارى الا انها تجرى بذيلها على من يشرك بالله غيره من المسلمين كضعفاء الايمان الذين يعتقدون فى الاولياء انهم يضررون وينفعون بدواتهم ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل الله ومع ذلك يحدثون بدعا عظيمة ما انزل الله بهامن سلطان ويجعلون تلك البدع طرقا لهؤلاء الاولياء ويزعمون انها منجية وان كانت مخالفة للشرع ويحسبون انهم على شئ الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله

اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون

آیہ کریمہ میں خطاب یہود و نصاریٰ کو ہے لہذا ﴿وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ (اور نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو رب سوائے اللہ کے) کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بغیر تم نے علماء کو رب بنایا ہوا ہے، ان کی ربوبیت سے باز آ جاؤ، ہم نے تو کسی عالم کو رب نہیں مانا ہوا تو خود بخود اس پر عمل ہو جائے گا، کہ ”بعض ہمارا بعض کو رب نہیں مانے گا سوائے اللہ کے“ اسی طرح تم اپنے راہبوں یعنی پادریوں کو خدا مانتے ہو، اسے چھوڑ دو صرف رب تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔

وہ لوگ علماء اور راہبین کو کس طرح رب مانتے تھے؟

وہ اس طرح رب مانتے تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ راہب حضرات اور علماء جس چیز کو حلال کریں وہی حلال ہوتی ہے، اور جس چیز کو حرام کریں وہ حرام ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں، اور وہ یہود و نصاریٰ ان احکام پر عمل نہیں کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کئے بلکہ ان کی دار و مدار صرف علماء اور راہبوں پر ہوتی، ان چیزوں کو ہی یہ حرام سمجھتے تھے جن کو ان کے علماء اور راہب حرام کہتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہی حلال سمجھتے ہیں جن کو ان کے علماء اور راہب حلال کہتے ہیں۔

علماء سوء اور علماء حق میں فرق واضح ہو گیا:

وہ علماء کرام ہی علماء حق ہیں جن کو ”العلماء و رثة الانبیاء“ کا شرف حاصل ہے، یعنی وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، ان کا کام اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حلال کیا ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام کیا ہے وہ ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ علماء سوء وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست ہوتے ہیں، حکومتی ٹٹو ہوتے ہیں، حکام کے خوشامدی ہوتے ہیں۔ اور پیسے دینے والوں کو چا پلوسی کرتے ہیں، ان لوگوں کو دنیاوی مال عزیز ہوتا ہے، وہ اسی دنیاوی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، حکام صحیح کہیں یا غلط کہیں یہ علماء سوء اسی ہاں میں ہاں ملائیں گے، ان کے نزدیک حق و باطل میں فرق کرنا کوئی چیز نہیں، وہ ہر چہ مٹے سورج کے پجاری ہوتے ہیں۔

آئیے آئیے قارئین کرام! خود فیصلہ فرمائیں کون سے علماء حق ہیں اور کون سے علماء سوء ہیں۔ اگر حکام یہ کہیں

کہ قرآن پاک سے جہاد کی آیات کی وضاحت لوگوں کے سامنے نہیں کرنی اور جہاد کے متعلق کوئی تقریر نہیں کرنی، اور دینی مدارس کے کورس سے جہاد کی آیات اور احادیث کو نکالنا ہے تو علماء سوء کہیں گے ہاں یہی درست ہے، لیکن علماء حق کہیں گے نہیں نہیں ہم یہ نہیں مانتے، ہم قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ترمیم کر کے کفر مول نہیں لیتے۔

اسی طرح اگر روشن خیالی سائنسی ترقی ہو تو اس کا کوئی عالم دین مخالف نہیں، اگر روشن خیالی بے حیائی کا نام ہو یعنی مخلوط تعلیم اور ایسی محافل کا قیام جہاں عورتوں کو گانا گانے اور ناچ کرانے کیلئے بلایا جائے، مردوں اور عورتوں کی ملی جلی محافل جہاں عورتوں کے سر اور گریبان کھلے ہوں اور بازو ننگے ہوں تو اس روشن خیالی کو علماء سوء تعریفی کلمات سے یاد کریں گے کہ ہاں ہمارے حاکم صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ساری قوم روشن خیال ہو جائے ہاں یہی ٹھیک ہے، سب روشن خیال ہو جاؤ یعنی سب بے حیاء ہو جاؤ۔ لیکن علماء حق کہیں گے نہیں نہیں، یہ روشن خیالی جو حقیقت میں بے حیائی ہے وہ تو ہم جائز نہیں کہتے البتہ سائنسی ترقی کریں، ایٹم بم بنائیں یا میزائل بنائیں ہم اس کی تعریف کریں گے۔

حقیقی ولیوں اور بناوٹی پیروں اور ان کے پیروکاروں میں فرق:

اگرچہ اس آیت کریمہ میں خطاب تو یہود و نصاریٰ کو ہے لیکن ضمناً یہ بھی سمجھ آ گیا جو لوگ ضعیف ایمان رکھتے ہیں، دین کی ان کو واقعی نہیں ہوتی ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ولی اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذاتی طور پر نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کرے یہ اسے حلال کر لیتے ہیں، اور جسے رب حرام کر لے یہ اسے حلال کر لیتے ہیں، یہ عقائد و نظریات بے دین لوگوں کے ہیں۔ دیندار لوگ صاف ستھرا عقیدہ رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی بلکہ کوئی نبی اور کوئی رسول ذاتی طور پر نفع و نقصان کے مالک نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ کی عطاء سے ان کو ان تصرفات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ ان کی تابعداری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نفع پہنچاتا ہے، ان کی مخالفت کرنے والوں کو نقصان پہنچاتا ہے، نفع و نقصان سے مراد دنیاوی مال و دولت نہیں بلکہ دینی اور اخروی نفع و نقصان مراد ہے۔

اور دیندار لوگ اور صحیح عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء تو وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا حکم دیتے ہیں، اس راہ پر لوگوں کو چلاتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے ”صراط مستقیم“ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی اسی چیز کو حلال سمجھتے ہیں جسے رب تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حلال کیا ہے، اور اسی چیز کو حرام سمجھتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام کیا ہے۔

اسی طرح جھوٹے اور بے دین لوگ شریعت کے خلاف نئے نئے کام ایجاد کر کے اولیاء کرام کی طرف

منسوب کر دیتے ہیں کہ یہی کام ذریعہ نجات ہیں باوجود اس کے کہ وہ کام خلاف شرع ہوں، ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، ان کے نظریات باطل ہیں، ان پر شیطان غالب آچکا ہے، شیطان نے ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کر دیا ہے، وہ شیطانی گروہ ہیں، خبردار شیطانی گروہ خسارے میں ہے، یعنی واضح ہوا کہ اللہ کے ولی خود بھی ”صراط مستقیم“ پر قائم ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی خلاف شرع کاموں کا حکم دے۔
(ساوی جمع وضاحت)

نبی کریم ﷺ کا مکتوب اور اس پر رد عمل:

اس آیت کریمہ کے نازل ہونے بعد نبی کریم ﷺ نے دوسرے ممالک میں اہل کتاب سربراہان مملکت کو خطوط لکھے، ان میں سے ایک خط اور اس کا رد عمل مسلم شریف سے ذکر کیا جا رہا ہے، اگرچہ بخاری میں ذکر کچھ اور طویل ہے:

عن ابن عباس ان ابا سفیان اخبرہ من فیہ الی فیہ قال انطلقت فی المدة التي كانت بینی وبين رسول الله ﷺ قال فبینا انا بالشام اذ جی بکتاب من رسول الله ﷺ الی هرقل قال وکان دحیة الکلبی جاء به فدفعه الی عظیم بصری فدفعه عظیم بصری الی هرقل فقال هرقل هل ههنا من قوم هذا الرجل الذی یزعم انه بنی قالوا نعم قال فدعیت فی نفر من قریش فدخلنا علی هرقل فاجلسنا بین یدیه فقال ایکم اقرب نسباً من هذا الرجل یزعم انه نبی فقال ابو سفیان فقلت انا فاجلسونی بین یدیه واجلسوا اصحابی خلفی ثم دعابترجمانه فقال له قل لهم انی سائل هذا عن الرجل الذی یزعم انه نبی فان کذبنی فکذبوه قال فقال ابو سفیان وایم الله لو لا مخافة ان یؤثر علی الکذب لکذبت ثم قال لترجمانه سلہ کیف حسبہ فیکم قال قلت هو فینا ذو حسب قال فهل کان من آباءہ ملک قالت لا، قال فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال قلت لا، قال ومن یتبعه اشراف الناس ام ضعفائهم قال قلت بل ضعفائهم قال ایزیدون ام ینقصون قال قلت لا بل یزیدون، قال هل یرتد احد منهم عن دینہ بعد ان یدخل فیہ سخط له، قال قلت لا، قال فهل فالتموه قلت نعم قال فکیف کان قتالکم ایاہ قال قلت یرکون الحرب بیننا وبنہ سجا لا یصیب منا ونصیب منه قال فهل یغدر قلت لا، ونحن فی مدة لا ندري ما هو صانع فیہا قال فوالله ما امکنی من کلمة ادخل فیہا شیئا غیر هذه قال فهل قال هذا القول احد قبلہ قال قلت لا قال لترجمانه قل له انی سالتک عن حسبہ فزعمت انه فیکم ذو حسب وکذلک الرسل تبعث فی احساب قومها وسالت هل کان فی آباءہ ملک فزعمت ان لا، فقلت لو کان من آباءہ ملک قلت رجل یطلب ملک آباءہ وسالتک عن اتباعه اضعافوهم ام اشرافهم فقلت بل اضعافوهم وهم اتباع الرسل وسالتک هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال فزعمت ان لا

فقد عرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس لم يذهب فيكذب على الله وسألتك هل يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخله سخطه له فرعمت ان لا وكذلك الايمان حتى يتم وسألتك هل قاتلتموه فرعمت انكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالات ينال منكم وتناولون منه وكذلك الرسل تبلى ثم تكون لهم العاقبة وسألتك هل يغدر فرعمت ان لا فقلت لو قال هذا القول احد قبله قلت رجل انتم يقول قيل قبله قال ثم قال بم يأمركم قلت يا مرنا بالصلوة والذكووة والصلوة والعفاف قال ان يكن ما تقول فيه حقا فانه نبى وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكن اظنه انه منكم ولوانى اعلم انى اخلص اليه لا حبيت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي قال ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ فقرأه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ﷺ الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم واسلم يؤتلك الله اجرک مرتين وان توليت فان عليك الم الاريسين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بينا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا الى قوله فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الاصوات عنده وكثر اللفظ وامرنا فاخرجنا قال فقلت لاصحابه حين خرجنا لقد امر امر ابن كبشة انه ليخافه ملك بنى الاصفر قال فما زلت موقنا بامر رسول الله ﷺ انه سيظهر حتى ادخل الله على الاسلام“ (سلم جلد ثانی کتب النبی ﷺ الی هرقل ص ۱۰۵)

ترجمہ وضاحت:

اس حدیث پاک باب (عنوان) ہی یہ قائم کیا گیا کہ (باب اس بیان میں کہ نبی کریم ﷺ نے ہرقل بادشاہ شام کی طرف خط لکھا جس میں دعوت اسلام دی گئی۔

”هرقل بكسر الهماء وفتح الراء واسكان القاف هذا هو المشهور ويقال هرقل بكسر الهماء واسكان الراء وكسر القاف“

”هرقل“ کا صحیح اور مشہور تلفظ یہ ہے کہ ہاء کے نیچے زیر اور راء کے اوپر زبر اور قاف ساکن، اور اس کا تلفظ یہ بھی ہے، ہاء کے نیچے زیر اور راء ساکن اور قاف کے نیچے زیر۔

”هرقل“ اس بادشاہ کا نام تھا، اور ”قيصر“ اس کا لقب تھا، روم کے ہر بادشاہ کا لقب قيصر ہی تھا۔

خیال رہے کہ اس وقت شام کا علاقہ بہت وسیع تھا، روم بھی اسی کے ضمن میں تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی جیسا کہ ان کا منہ میرے منہ کی طرف تھا، یعنی میں نے ان سے براہ راست آمنے سامنے یہ سنا کہ وہ کہہ رہے کہ جس وقت ہمارے اور رسول اللہ

ﷺ کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا اس وقت میں شام کے علاقہ میں (تجارت کیلئے) گیا۔ اس وقت وہاں ہرقل کے پاس رسول اللہ ﷺ کا خط پہنچا جو وحیہ کلبی لے کر گئے تھے۔ (وحیہ کی دال پر زبر اور زبر دونوں ہی آئی ہوئی ہیں) وہ خط حضرت وحیہ کلبی نے بھری کے امیر کو دیا تا کہ وہ ہرقل کو پہنچا دے، بھری کے امیر نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا، بھری شام اور حجاز کے درمیان حوران کے علاقہ میں ایک شہر کا نام ہے، ہرقل نے پوچھا کیا کوئی شخص اس شخص کی قوم کا بھی یہاں ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔

ابوسفیان نے کہا کہ میں نے انہیں بتایا کہ ہاں میں اس شخص کی قوم کا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ہرقل کے سامنے بٹھا دیا، اور میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھا دیا، پھر اس نے ایک ترجمان کو بلایا، ہرقل نے ترجمان کو کہا کہ تم اس کے ساتھیوں کو بتا دو کہ میں اس (ابوسفیان) سے اس شخص کے متعلق کچھ سوالات کر رہا ہوں، اگر یہ میرے سامنے جھوٹ بولے تو بتانا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابوسفیان کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے بٹھانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ اگر ابوسفیان جھوٹ بولے تو یہ لوگ اس کی آسانی سے تکذیب کر سکیں کیونکہ سامنے کسی تکذیب کرنے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، ابوسفیان کہتے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہہ دیں گے تو میں جھوٹ سے کام لیتا بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں ”لولا الحياء من ان يائثروا على كذبا لكذبت عنه“ اگر مجھے یہ حياء و شرم دامنگیر نہ ہوتی کہ میرے ساتھی مجھے جھوٹا کہنا اختیار کر لیں گے تو میں جھوٹ سے کام لیتا، ابوسفیان کا جھوٹ کی طرف منسوب ہونے سے ڈرنے کی وجہ یہ تھی۔

”ان الكذب في الجاهلية كما هو فيح في الاسلام“ بیشک جھوٹ زمانہ جاہلیت میں بھی اسی طرح برا سمجھا جاتا تھا جیسا کہ اسلام میں جھوٹ بری چیز ہے۔ پھر ہرقل نے ترجمان کو کہا اس سے پوچھو اس (مدعی نبوت) کا حسب کیا ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ وہ شخص تو بہت اچھے حسب (خاندانی شرف) والا ہے، یہاں حسب تقریباً نسب کے معنی میں لیا گیا ہے، لیکن راقم کے بریکٹ میں لائے گئے الفاظ حسب و نسب دونوں کو شامل ہیں۔

پھر اس نے سوال کیا، کیا اس شخص کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ تھا؟ تو میں نے کہا ”نہیں“

پھر اس نے سوال کیا کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے اس سے پہلے (یعنی اس کے دعوہ نبوت سے پہلے) کیا تم اس سے پہلے جھوٹا سمجھتے تھے، یعنی جھوٹا ہونے کی تہمت لگاتے تھے؟ میں نے کہا ”نہیں“

پھر اس نے سوال کیا اس شخص کی تابعداری کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ قوم بڑے سردار

یا ضعیف (غریب) لوگ؟ میں نے کہا بلکہ غریب لوگ اس کے قبیعین ہیں۔

پھر اس نے سوال کیا، کیا اس کی تابعداری کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کم نہیں ہو رہے، بلکہ زیادہ ہو رہے ہیں۔

پھر اس نے سوال کیا، کیا اس شخص سے ناراض ہو کر کوئی اس کے دین میں آ کر پھر مرتد ہوا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ایک بھی مرتد نہیں ہوا۔

پھر اس نے سوال کیا کیا تم نے اس شخص سے کبھی جنگ بھی کی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہماری اس سے کئی جنگیں ہوئیں۔
پھر اس نے سوال کیا تمہارے درمیان جنگوں کے نتائج کیا رہے؟ میں نے کہا نتیجہ باری باری رہا، کبھی انہوں نے ہمیں شکست دی، کبھی ہم (بظاہر) غالب رہے۔

پھر اس نے سوال کیا، کیا وہ شخص عذر کرتا ہے؟ یعنی کیا جنگ نہ کرنے کا وعدہ کر کے پھر جاتا ہے؟ میں نے کہا، اس سے پہلے تو کوئی عذر اس نے نہیں کیا، البتہ اب ہم ایک معاہدہ (صلح حدیبیہ) کی مدت گزار رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اس میں وہ کیا کرے گا۔ (صلح حدیبیہ کے وعدہ کو توڑنے والے کفار ہی تھے، نبی کریم ﷺ نے وہ وعدہ نہیں توڑا) ابوسفیان کہتے ہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں اپنے کلام میں کوئی اور (جھوٹا) کلمہ نہ ملا سکا۔

پھر اس نے سوال کیا، کیا یہ قول (دعویٰ نبوت) اس سے پہلے بھی کسی (اس کے آباء و اجداد) نے کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔

پھر ہر قل بادشاہ نے ترجمان کو کہا، تم اس شخص کو بتاؤ کہ میں نے تم سے اس شخص کے حسب کے متعلق سوال کیا تو تم نے بتایا کہ وہ شخص اچھے حسب والا ہے۔ (ہاں یہ یقین کر لو کہ) رسول اپنی قوم میں اچھے حسب والے ہوتے ہیں۔ (حکمت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اچھے حسب و نسب والے شخص کے کمالات و شرافت کو دیکھ کر لوگ جلدی ایمان قبول کر لیتے ہیں، اگر حسب و نسب اچھا نہ ہو تو لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے)

پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ اس کے آباء میں سے کوئی شخص بادشاہ تھا تو تم نے جواب دیا کہ نہیں کوئی اس کے آباء سے بادشاہ نہیں تھا، تو اس کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ اگر اس کے آباء سے بادشاہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ہاں یہ شخص اپنے آباء کی سلطنت کو (دعویٰ نبوت کی چال سے) حاصل کرنا چاہتا ہے۔

پھر میں تم نے سے سوال کیا کہ اس کے قبیعین قوم کے بڑے بڑے سردار اور جابر لوگ ہیں یا غریب، تو تم

نے جواب دیا کہ غریب لوگ اس کی تابعداری کرنے والے ہیں (تو رسولوں کی تابعداری کرنے والے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنے میں عار نہیں سمجھتے، لیکن بڑے سردار لوگ کسی کو اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے کیونکہ وہ اس میں عار سمجھتے ہیں)

پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ اس مدعی نبوت کو اس کے دعویٰ نبوت سے پہلے تم جھوٹا سمجھتے تھے یا نہیں، تو تم نے کہا کہ ہم اسے جھوٹا نہیں سمجھتے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص لوگوں پر جھوٹ کو نہ چھوڑے وہ اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا (جب وہ شخص لوگوں سے کوئی جھوٹی بات نہیں کرتا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ پر بھی کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، وہ سچا ہی سچا ہے)

پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی شخص (ناراض ہو کر اس کے دین سے مرتد ہو گیا ہو اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد، تو تم نے کہا نہیں) (تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سچا ہے کیونکہ صدق اور حق سے لوگ پھر نہیں کرتے بلکہ ان کو اس پر بصیرت حاصل ہوتی ہے، لیکن جھوٹے اور باطل شخص کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں) وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایمان حاصل ہونے کے بعد دلوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور سینہ میں انشراح پایا جاتا ہے اور انسان کو لطافت حاصل ہو جاتی ہے۔

پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ اس کے متبعین کم ہو رہے یا زیادہ تو تم نے کہا وہ زیادہ ہو رہے ہیں، تو اس کے متعلق بھی سمجھتا ہو کہ تابعداری کرنے والے زیادہ ہوں تب ہی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ اس شخص اور تمہارے درمیان جنگ ہوئی ہے یا نہیں؟ تم نے کہا جنگیں ہوئی ہیں، ان کے نتائج باری باری رہے، کبھی وہ غالب رہے اور کبھی ہم اپنے آپ کو غالب سمجھتے رہے، کہ ان کو کبھی تم سے تکلیف پہنچی اور کبھی تمہیں ان سے تکلیف پہنچی۔

ہاں رسولوں کو اسی طرح آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن آخر کار کامل کامیابی رسولوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، (رسولوں کو آزمانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر کریں، تاکہ ان کو اجر و ثواب عطاء کیا جائے) اور میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ شخص کیا عذر کرتا ہے یا نہیں، تم نے کہا نہیں (وہ عذر نہیں کرتا)

اسی طرح رسول وہ ہی ہوتے ہیں جو جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر کے اسے توڑتے نہیں، دھوکہ بازی نہیں کرتے، پھر میں نے تم سے سوال کیا کہ اس شخص سے پہلے بھی کسی نے (اس کے آباء سے) دعویٰ نبوت کیا ہے؟ تم

نے کہا نہیں، اگر اس سے پہلے کسی نے دعویٰ نبوت کیا ہوتا تو میں کہتا یہ ان لوگوں کی اقتداء کر رہا ہے۔

پھر اس نے کہا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں میں کہا وہ ہمیں نماز کا اور زکوٰۃ کا اور صلہ رحمی کا اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، ہر قل بادشاہ نے کہا اگر یہ باتیں ہیں تو وہ شخص یقیناً نبی ہے۔ مجھے یہ پہلے ہی معلوم تھا کہ آخر الزمان نبی نے آنا ہی ہے لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نبی تم میں سے ہوگا، اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں اس کیلئے بڑا خلوص دل میں رکھتا اور اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے قدموں کو دھوتا، اور اپنی بادشاہی اس پر نثار کر دیتا، پھر اس بادشاہ نے نبی کریم ﷺ کا خط طلب کیا، اس میں یہ مضمون درج تھا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے وہ خط شروع کیا گیا تھا کہ:

یہ خط محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہر قل بادشاہ روم کی طرف!

سلام ہو! اس پر جس نے ہدایت کی تا بعداری کی، اس مضمون مذکور کے بعد بیشک میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں، اسلام لے آؤ سلامتی میں رہو گے، اور اسلام لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو مرتبہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم پھر گئے تو بیشک تم پر تمہاری رعایا کے لوگوں کا لٹا بھی ہوگا۔

پھر اس خط میں یہ آیت کریمہ لکھی گئی۔

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥﴾

جب وہ خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے پاس آواز بلند ہوئی، شور و غل زیادہ ہوا، ابوسفیان کہتے ہیں ہمیں وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے دوستوں کو کہا ابن ابی کبشہ کا تو کام بن گیا، ابن ابی کبشہ سے مراد نبی کریم ﷺ لئے گئے ہیں، ابو کبشہ آپ کی والدہ مکرمہ کے اجداد میں سے تھا، بیشک اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرنے لگ گیا۔

حدیث شریف میں ”بنی اصفہر“ سے مراد رومی لوگ ہیں کیونکہ ان کی اولاد میں حبشہ کی سیاہی اور رومیوں کی سفیدی موجود تھی جس کی وجہ سے ان کا رنگ زرد تھا۔ ابوسفیان کہتے ہیں میں نے اس وقت سے یقین کر لیا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کا معاملہ بڑھے گا، آپ غالب ہو جائیں گے، آپ چھا جائیں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔

(ترجمہ اور مختصر وضاحت از نووی)

مزید وضاحت ابھی انشاء اللہ آرہی ہے۔

خط پڑھنے کے بعد آوازوں کے بلند ہونے کی وجہ:

ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ ہر قل حضرت وحیہ کلبی کو علیحدگی میں لے گیا، اور اس نے کہا خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ سچے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کی ہم انتظار کر رہے تھے، اور ہم نے ان کی صفات آسمانی کتاب میں پڑھی ہیں۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے ان کی تابعداری کی تو رومی مجھے ہلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد ہر قل نے اپنے دار الخلافہ (صدر ہاؤس) میں بڑے بڑے رومیوں کو بلایا درمیان میں ایک محل میں جمع کیا جس کے ارد گرد کمرے تھے، وہ سب بند کر دیے، اس کے بعد محل کے ایک درپچہ سے سرکردہ رومیوں کو خطاب کیا، اے روم کے لوگو اگر تم اپنی بھلائی، اپنی نجات اور راہ راست کی خواہش رکھتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارا ملک برقرار رہے تو اس نبی کی تابعداری کرو جو مبعوث ہوا ہے، جس نے ہمیں بھی دعوت ایمان دی ہے۔

ہر قل کی یہ بات سن کر قوم بگڑ گئی، ادھر ادھر بھاگنے لگے، گدھے کی طرح دولتیاں مارنے لگے، چاہتے تھے محل سے باہر نکل جائیں، لیکن محل کے تمام دروازے بند تھے، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔

ہر قل نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں اور نہ ہی میرے ایمان لانے پر مجھے زندہ رہنے دیں گے تو اس نے سب کو پھر آواز دی، اے روم کے لوگو تم مجھ سے نفرت کیوں کر رہے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ میں تو صرف تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم دین پر کتنے پختہ طریقہ سے قائم ہو، اب مجھے پتہ چل گیا کہ تم اپنے دین پر پختہ طریقہ سے قائم ہو، لہذا اسی دین پر تم قائم رہو، یہ سن کر وہ سب راضی ہو گئے اور ہر قل کو سجدہ کیا، تو محل کے دروازے کھول دیے گئے وہ واپس چلے گئے۔

(ماخوذ از مدارج النبوت ج ۲)

ہر قل بد قسمت انسان نکلا:

”انہ قد عرف صدق النبی ﷺ وانما شح فی الملک و رغب فی السیاسة قالہا علی الاسلام وقد جاء ذلک مصر حافی صحیح البخاری“ ولو اراد الله لوفقه كما وفق النجاشی“ (نووی بر مسلم ج ۲ ص ۱۰۶)

ہر قل نے نبی کریم ﷺ کی حقانیت کو پہچانا، بلکہ اظہار محبت کیا، لیکن وہ اپنی بادشاہی میں حریص نکلا، اور اس نے سیاست میں رغبت کی، اور سیاست کو اسلام پر ترجیح دی، بخاری شریف میں صراحت آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے (ہر قل) کو اسی طرح توفیق دے دیتا کہ یہ ایمان قبول کر لیتا جیسا کہ نجاشی کو ایمان کی توفیق دی گئی۔

حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد:

(۱) کفار کو جنگ سے پہلے دعوت اسلام دی جائے، اگر ان کو پہلے اسلام کی دعوت نہیں ملی تو ان کو دعوت اسلام دینا واجب ہے، اور اگر ان کو اس سے پہلے دعوت اسلام مل چکی ہے تو پھر دوبارہ دعوت اسلام دینا مستحب ہے۔

(۲) قاصد جب کوئی خبر لے جائے خصوصاً وہ خط جو سر بمہر ہوں یعنی مہر لگا کر بند کر دئے گئے ہوں ان پر ان لوگوں کو اعتبار کر لینا چاہئے جن کی طرف وہ خطوط لکھے گئے ہیں۔

(۳) خط کو "بسم اللہ الرحمن الرحیم" سے شروع کیا جائے اگرچہ کافر کی طرف بھی بھیجا جائے، یہ امر مستحب ہے، راقم کے نزدیک اس میں تبلیغ دین بھی ہے کہ ہم اللہ کے نام سے ابتداء کرتے ہیں جبکہ تم اپنے بتوں کے اسماء سے ابتداء کرتے ہو۔

(۴) نبی کریم ﷺ کا خط مبارک "وہذا الكتاب كان ذابال بل من المهمات العظام وبدافيه بالبسملة" ذی شان تھا، بلکہ عظیم اہمیت والا تھا کیونکہ اس میں دعوت اسلام کا تذکرہ تھا، اسی لئے اسے "بسم اللہ" شریف سے شروع آیا گیا تھا، اس لئے کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے "کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو ابتر" ہر ذی شان کام جو "بسم اللہ" کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔

اگرچہ بظاہر اس پر وہم ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں "کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فهو اقطع" بھی آتا ہے تو حضور ﷺ اپنے خط مبارک میں "الحمد للہ" کو ابتداء میں نہیں لکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ "بسم اللہ" یا "الحمد للہ" سے مراد "اللہ کا ذکر ہے" یعنی اگر ذی شان کام اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں:

"المراد بالحمد للہ ذکر اللہ وقد جاء فی رواية بذكر اللہ"

"الحمد للہ" والی حدیث سے مراد "اللہ کا ذکر ہے" کیونکہ ایک روایت میں "بذكر اللہ" بھی آیا ہوا

ہے۔ لہذا "بسم اللہ" سے ابتداء کافی ہے، بیشک "الحمد للہ" ابتداء میں نہ ذکر کیا جائے۔

مرقاۃ میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

"ثم انه ورد الحدیث بلفظ کل کلام ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فهو اجذم رواہ ابو داؤد والنسائی فی

عمل اليوم واللية ولفظ كل امر ذی بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع رواه ابن ماجة والتوفيق بينهما ان المراد منهما الابتداء بذكر الله سواء يكون في ضمن البسملة او الحمدلة بدليل انه جاء في حديث رواه الرهاوی فی اربعينه وحسنه ابن الصلاح ولفظه كل امر ذی بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو اقطع

حضرت علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس مشکل کا حل پیش فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث میں یہ ذکر ہے، ہر ذی شان کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے تو وہ بے برکت ہوتا ہے۔

اور دوسری حدیث میں ”كل امر ذی بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع“ ہر ذی شان کام جو الحمد للہ سے نہ شروع کیا جائے تو وہ بے برکت ہے۔

جب حدیثیں دو ہیں، دونوں میں ذی شان کام کی ابتداء کا ذکر ہے تو کس حدیث سے ابتداء کی جائے، تو اس کا ایک جواب آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ دونوں حدیثوں سے مراد یہ ہے ”کہ ہر ذی شان کام جو اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔“

اس پر دلیل یہ ہے کہ اربعین رھاوی میں ایک حدیث میں صراحت ”بذكر الله“ موجود ہے، وہ حدیث یہ ہے ”كل امر ذی بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو اقطع“ ہر ذی شان کام جو اللہ کے ذکر سے نہ شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔

اس حدیث (حدیث اربعین رھاوی) کو ابن الصلاح رحمہ اللہ نے ”حسن“ قرار دیا ہے۔ یعنی یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ”والله اعلم بالصواب“ (ماخوذ از مرقاة ج اول ص ۳)

(۵) حدیث پاک سے اور یہ فائدہ حاصل ہوا کہ قرآن پاک کی ایک یا دو آیتوں کو کفار کی طرف لے جانا جائز ہے جبکہ مقصد بھی عظیم ہو، یعنی کفار کو جب تبلیغ کرنی مقصود ہو تو ایک دو آیات کو کفار کی طرف لے جانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے کفار کو جو خطوط لکھے ان میں ”بسم الله الرحمن الرحيم“ سے ابتداء کی گئی، اور تبلیغ یہی آیت کریمہ جس کی وضاحت جاری ہے ”(يا اهل الكتاب تعالوا.....)“ تحریر فرمائی۔

ہاں البتہ کھل قرآن پاک کا نسخہ یا زیادہ مقدار میں آیات کو کفار کے ملک میں لے جانا اس وقت منع ہے جبکہ یہ خطرہ ہو کہ قرآن پاک ان کے ہاتھوں میں آجائے گا تو وہ اس کی توہین کریں گے، جب یہ خطرہ نہ ہو تو قرآن پاک کا لے جانا بھی منع نہیں۔

(۶) خط کا عنوان اس طرح مستحب ہے کہ پہلے اپنا ذکر کرے پھر اس کا جس کو خط لکھا گیا، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے

تحریر فرمایا ”من محمد رسول الله الى هرقل عظیم الروم“ محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ہرقل بادشاہ روم کی طرف۔

(۷) ایمان لانے پر دواجر کا ذکر حدیث پاک میں فرمایا گیا تو اسی سے پتہ چلا کہ اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کو ایک اجر اپنی کتاب پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر قرآن پاک پر ایمان لانے کا حاصل ہوتا ہے۔

(۸) اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب کسی کو دعوت ایمان دی جائے تو واضح الفاظ میں اس کی گمراہی کے اسباب اور ہدایت سے دوری کی وجہ کو ذکر کیا جائے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے خط میں لکھا ”وان تولیت فان علیک الائم الارلیسن“ اگر تم پھر گئے (ایمان نہ لایا) تو تمہارے ذمہ تمہاری رعایا کا گناہ بھی ہوگا۔

بخاری شریف میں لفظ ”یرلیسن“ استعمال ہے، معنی دونوں لفظوں کا ایک ہی ہے۔

”واصح الاقوال واشهرها انهم الاکارون ای الفلاحون والزراعون ومعناه ان علیک الائم رعایاک الذین یتبعونک“

”اریسین“ ہو، یا ”یریسین“ ہو، اس کے معنی میں صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ اس کا معنی ہے کسان، کھیتی باڑی کرنے والے، مراد اس کی رعایا ہے، یعنی بادشاہ کی روش (طریقہ) پر اس کی رعیت چلتی ہے، اس لئے اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہاری وجہ سے تمہاری رعیت نے بھی اسلام قبول نہ کیا تو تمہیں رعیت کا بھی گناہ حاصل ہوگا۔

(۹) اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کافروں کو ابتدائی طور پر سلام نہ کیا جائے، اسی وجہ سے نبی کریم ﷺ نے کفار کو خطوط میں ”السلام علیکم“ نہیں لکھا، بلکہ ﴿سَلَامٌ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی﴾ سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی تابعداری کی۔ (ماخوذ از نووی)

فائدہ عظیمہ:

”قیمر“ لقب تھا روم کے بادشاہوں کا۔ ”میسری“ لقب تھا فارس کے بادشاہوں کا۔

”نجاشی“ لقب تھا حبشہ کے بادشاہوں کا۔ ”خافان“ لقب تھا ترک کے بادشاہوں کا۔

”فرعون“ لقب تھا قبطی بادشاہوں کا۔ ”عزیز“ لقب تھا مصر کے بادشاہوں کا۔

”قیس“ لقب تھا حمیر کے بادشاہوں کا۔ (ماخوذ از نووی)

تاہم یہ بھی خیال رہے کہ بعض حضرات نے مطلق مصر کے بادشاہوں کا لقب ”فرعون“ بیان کیا

ہے۔ اور ”عزیز“ مصر میں بادشاہ کے نائب (وزیر اعظم) کا لقب بیان کیا ہے۔ (راقم)

تنبیہ: ”ولیلغن ملکہ ماتحت قدمی“ راقم نے ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے ”اور اپنی بادشاہی اس پر نثار کر دیتا“ یہ ترجمہ سیاق و سباق کو دیکھ کر با محاورہ طور پر کیا گیا ہے، ورنہ حقیقت میں معنی یہ ہے کہ ضرور بر ضرور پہنچ جائے گی اس کی بادشاہی اس مقام تک جو میرے قدموں کے نیچے ہے۔ (راقم)

مکتوب گرامی بنام کسری پرویز:

”بسم الله الرحمن الرحيم“

محمد رسول (ﷺ) کی جانب سے بنام کسری شاہ فارس، سلام ہو! اس پر جو راہ راست کی پیروی کرے اور خدا پر ایمان رکھے اور گواہی دے کہ خدا ایک اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، بلاشبہ میں خدا کا رسول ہوں تمام لوگوں کی طرف، تاکہ میں خوف دلاؤں اور ڈراؤں، میں نے کفار پر حجت قائم کر دی، مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے اور اگر انکار اور سرکشی کرو گے تو مجوسیوں کا وبال تم پر ہوگا۔

نبی کریم ﷺ کا یہ خط حضرت عبداللہ بن حذافہ لے کر گئے تو اس نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ کی، وہ تو خدا ہٹا بیٹھا تھا، نبی کریم ﷺ کے خط کو دیکھ کر کہنے لگا محمد میری طرف خط لکھتا ہے حالانکہ وہ میرا بندہ ہے۔

”وہ کتنا جاہل تھا اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے بندہ ہیں“ پھر اس نے نبی کریم ﷺ کے نام کو اپنے نام سے پہلے دیکھا تو اور غصہ میں آ گیا کہ اس شخص نے اپنا نام میرے نام کے اوپر کیوں لکھا ہے۔ اس جاہل کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ خط کا مضمون ہی اس وقت اسی انداز کا ہوتا تھا کہ لکھنے والا پہلے اپنا نام لکھتا تھا، پھر اس جاہل کو یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ یہ تو وہ ذات ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا ہے“ اس نے خط کا جواب نہ دیا، بلکہ خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

جب یہ خبر نبی کریم ﷺ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا ”مزق کتابی مزق اللہ ملکہ“ اس نے میرے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے“ اللہ تعالیٰ اس کے بادشاہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا“ اس کے بعد کسری (فارس کے بادشاہ) پرویز نے یمن کے حاکم باذان کو لکھا کہ دو آدمی بڑے اعتماد والے اس شخص کے پاس بھیجوا سے باندھ کر میرے پاس لے آئیں (معاذ اللہ)

اس نے دو شخص بڑے سرکردہ منتخب کئے، انہوں نے داڑھیاں منڈا رکھی تھیں، موچھیں بڑھائی ہوئی تھیں، مونچھوں کو بل (طاؤ) دے کر رکھتے تھے، وہ پوچھتے پوچھتے طائف میں پہنچ گئے، وہاں ان کو ابوسفیان وغیرہ ملے، انہوں نے بتایا کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں، کفار دل میں خوش ہوئے کہ فارس کا بادشاہ آپ کا مخالف ہو گیا ہے، اب کام بن جائے گا وہ یہ نہ جانتے تھے کہ جس کے ساتھ رب تعالیٰ ہوا سے کسی مخالف اور موافق کی کیا پرواہ، والی یمن کے دونوں قاصد بحکم پرویز کسری نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے نبی کریم ﷺ کو کہا کہ ہم فارس کے بادشاہ کسری کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں باندھ کر اپنے ساتھ لے چلیں، اور بادشاہ تک پہنچا دیں، لہذا تم ہمارے ساتھ چلو، ورنہ ہمارا بادشاہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔

رسول اللہ ﷺ نے بغیر کسی غصہ کے ان کی باتوں کو تحمل مزاجی سے سنا، اور ان کو ایمان کی دعوت دی، راہ حق بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کو بیان فرمایا، وہ ایمان نہ لائے، اور یہی کہتے رہے تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں اپنے بادشاہ کے دربار میں پہنچانا چاہتے ہیں۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا آج ٹھہرو، کل تمہیں جواب دیں گے، وہ جب آپ کی مجلس سے نکلے تو کانپ رہے تھے، قدرتی طور پر ان پر شان نبوت کی عظمت کا رعب چھا گیا تھا، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم تھوڑی دیر وہاں اور ٹھہرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، اور اس کا کام خدا کا کام ہے، صبح جب وہ دونوں قاصد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو بتایا جاؤ اپنے صاحب، یعنی باذان کو خبر دو کہ تمہارے شہنشاہ کا بوجھ اتار دیا ہے، یعنی خسرو (کسری کو عربی میں خسرو کہا جاتا تھا) کو قتل کر دیا گیا ہے۔

سبحان اللہ! میرے پیارے مصطفیٰ کریم ﷺ کو کیا خوب اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ عطا فرمائے، مدینہ طیبہ میں کوئی بھی نہیں جانتا، اور نہ ہی شاہ فارس کے قاصد جانتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ سے کیا معاملہ ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ دس جمادی الاخریٰ ۷ھ کا ہے۔

پھر آپ نے ان قاصدوں کو کہا کہ باذان کو جا کر بتادو بہت جلدی میرا دین کسری کی مملکت پر غالب آ جائے گا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہارا علاقہ تمہارے زیر تصرف رہے گا، اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا تو تمہیں معزول کر دیا جائے گا۔ جب وہ دونوں قاصد یمن میں پہنچے تو نبی کریم ﷺ کا پیغام باذان والی یمن کو پہنچا دیا، اور آپ کی مجلس میں جن چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا وہ سب اس کو بتا دیا۔

اس نے پوچھا کہ ان کے پہریدار اور محافظ ہیں، انہوں نے بتایا نہیں، ان کے محافظ تو نہیں وہ تو بلا خطر گھومتے پھرتے ہیں۔ باذان نے کہا جو اوصاف تم نے بتائے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی ہیں، بادشاہ نہیں کیونکہ یہ اوصاف بادشاہوں کو حاصل نہیں ہوتے۔ ان کی نبوت میں مجھے کوئی شک نظر نہیں آتا، اسلئے میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی اور بادشاہ ایمان نہ لے آئے۔ اسی دوران اس کے بعد شیردیہ کا خط پہنچ گیا کہ کسری لوگوں پر ظلم کرتا تھا اور مملکت کی جماعت عظیمہ میں تفرقہ ڈالتا تھا، اس لئے میں نے اسے قتل کر دیا، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے ہیں، لہذا تمہیں چاہئے کہ تم خود بھی میری تابعداری کرو، اور لوگوں کو بھی میری تابعداری کا حکم دو، خبردار اس شخص کے درپے نہ ہونا جس نے دعویٰ نبوت کیا ہوا کہ میں عرب و عجم کا نبی ہوں، ہاں میرا خط ان کے متعلق تمہیں ملے تو اس پر عمل کرنا، اس سے پہلے ان کے حق میں خاموشی اختیار کرنا، ان کی مخالفت نہ کرنا۔ باذان پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مجھے وہ شخص نبی سمجھ آتے ہیں، مجھے ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں، ادھر شیردیہ کا خط بھی مل گیا تو وہ بغیر کسی توقف اور تاخیر کے مسلمان ہو گیا، اور اس کے کئی ساتھیوں نے بھی ایمان قبول کر لیا۔

(ماخوذ از مدارج النبوت بالاختصار)

مکتوب گرامی حبشہ کے شاہ نجاشی کی طرف:

نجاشی کا نام اصمحہ بن الحر ہے، ان کی طرف عمر ابن امیہ ضمری کو قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا، یہ حضور ﷺ کے سعادتمندوں سے تھے، جب حضور ﷺ کا خط مبارک ان کو پہنچا تو تخت سے اتر کر انہوں نے بڑے ادب و احترام سے وہ خط وصول کیا، اور اس خط کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔

اس خط کا مضمون یہ تھا، محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف، تمہاری طرف اس خدا کی حمد و ثنا بھیجتا ہوں جو مالک برحق ہے، اور مالک مطلق ہے، اور وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ آفات اور عیوب سے محفوظ ہے، اور وہی آیات و معجزات کے ذریعے اپنے نبیوں کی تصدیق فرماتا ہے، اور وہی اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھنے والا ہے، وہی ان کو بلند درجات عطا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور وہی جبار اور متکبر و علیم ہے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، جن کو حضرت مریم بتول پاکدامن نے جتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ماں ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے روح پھونک کر پیدا فرمایا، جس طرح آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنا کر ان میں روح کو پھونکا، ابا بعد بلاشبہ میں تمہیں دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس سے

پہلے میں نے اپنے چچا کے بیٹے جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھ چند اور مسلمانوں کو بھیجا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے درپیش آنا۔ تمہارے لائق یہی ہے کہ میری نصیحت سننا اور اسے قبول کرنا، تکبر اختیار نہ کرنا، اطاعت و فریاداری کرنا ﴿وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی﴾ اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی تابعداری کی۔

نجاشی نے خط پڑھتے ہوئے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا، اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو خود چل کر نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوتا، اور آپ کے پاس حاضر ہو کر سعادت حاصل کرتا، (لیکن یہ بادشاہی امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، صیہبی نے بن سکے، تابعی رہے) نجاشی نے نبی کریم ﷺ کے خط کا جواب اس مضمون کا لکھا:

”بسم الله الرحمن الرحيم“

”نجاشی شاہ حبشہ کی طرف سے محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف“

اے نبی آپ پر سلام و رحمت ہو اور رب تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جو آپ نے فرمایا وہی حق ہے اس میں ذرا بھر بھی کوئی کمی زیادتی نہیں۔ میں نے آپ کے چچا کے بیٹے اور آپ کے صحابہ کی عزت کی، اور آپ کے چچا کے بیٹے کے ذریعہ آپ کی بیعت کر رہا ہوں، اگر حکم ہو تو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں، وہیں آکر رہوں؟ لیکن آپ نے ان کو حبشہ میں رہنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔

(ماخوذ از مدارج النبوت ج ۲)

گذشتہ سے پیوستہ:

جب آیہ کریمہ نازل ہوئی ﴿وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ تو عدی بن حاتم (جو اس وقت اسلام لا چکے تھے) نے ”ما کنا نعبدہم یا رسول اللہ“ ہم تو ان کی (یعنی اپنے علماء اور راہبوں کی) عبادت نہیں کرتے تھے، (تو ان کو رب کیوں کہا گیا)

قال اليس كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم قال نعم قال هو ذاك“ (رواہ الترمذی و حسن)
تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا وہ تمہارے لئے حلال اور حرام نہیں کرتے تھے اور تم ان کے قول پر ہی عمل نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہاں یہ تو تھا، آپ نے فرمایا رب ماننے کا یہی مطلب ہے۔

یعنی تمہارا عقیدہ جو یہ تھا کہ ہمارے علماء اور راہب جس چیز کو حلال کہہ دیں وہ حلال ہو جاتی ہے، اور جس چیز کو حرام کہہ دیں وہ حرام ہو جاتی ہے، یہ دراصل ان کو رب ماننے کے مترادف تھا، اسی سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا کہ کوئی بعض تمہارا بعض کو رب نہ مانے۔

خاتلہ جلیلہ: ”لما كان من اطاعة الرسول فهو اطاعة الله لا غير“ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت ہے، وہ کسی غیر کی اطاعت نہیں، اس لئے کہ رب تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے ”ومن بطع الرسل فقد اطاع الله“ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرتا ہے تحقیق وہ اللہ کا مطیع ہے۔ علماء و مشائخ و سلاطین کی اطاعت میں دورخ ہیں پہلا رخ یہ ہے:

”وكذا ما كان من اطاعة العلماء والاولياء والسلطين والحكام على مقتضى الشرع“ علماء کرام اور اولیاء کرام اور بادشاہوں اور حکام کی اطاعت جب کہ شریعت کے مطابق ہو، تو وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہے۔

رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرو، اور تم اپنے میں سے ”اولی الامر“ امور کے والیوں کی اطاعت کرو، ”اولی الامر“ کا اطلاق علماء کرام، مشائخ کرام اور بادشاہوں اور حکام تمام کو شامل ہے، لیکن ان تمام کی اطاعت کی شرط یہی ہے کہ وہ شریعت کے تقاضا کے مطابق حکم دیں تو ان کی اطاعت ضرور ہی کی جائے۔

دوسرا رخ یہ ہے:

”وما كان على خلاف مقتضى الشرع فهو الاتخاذ بعضا اربابا من دون الله“ اگر کوئی عالم یا شیخ خلاف شرع کام کا حکم دے تو پھر اس کی بات کو ماننا اسے رب ماننے کے مترادف ہے، گویا کہ اسے اس نے رب مان لیا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ بندوں کو رب بنانے سے منع فرمایا ہے۔ یہی حکم بادشاہوں اور حکام کا ہے کہ اگر یہ لوگ شریعت کے خلاف حکم دیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ کر کے لوگوں کو عیاشی اور فحاشی کی طرف مائل کریں تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو رب بنا رہے ہیں، ان کے احکام کو ماننے والے نے ان کو رب مان لیا ہے، جبکہ رب تعالیٰ نے کو رب ماننے سے منع فرمایا ہے، اس طرح رب تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔

✽ عن علیؑ لا طاعة الا لله انما الطاعة في المعروف (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت علیؑ فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے کسی شخص کی طاعت نہ کی جائے۔ ہاں اچھے کاموں میں، یعنی شریعت کے مطابق کاموں کا کوئی حکم دے تو ان کاموں میں اس کی فرمانبرداری کی جائے۔

✽ وعن عمر ان بن حصين والحكيم بن عمرو والغفاري لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

عمر ان بن حصین اور حکیم بن عمرو و غفاری فرماتے ہیں خالق کی نافرمانی کر کے مخلوق کی فرمانبرداری کرنا جائز نہیں۔

تفسیر مظہری سے غیر مقلدین کا استدلال درحقیقت اپنی جہالت کا ثبوت:

مظہری میں یوں ذکر ہے:

”ومن ههنا يظهر انه اذاصح عنه احد حديث مرفوع من النبي سالما عن المعارضة ولم يظهر ناسخ وكان فتوى ابي حنيفة رحمه الله مثالا خلافا وقد ذهب على وفق الحديث احد من الائمة الاربعة يجب عليه اتباع الحديث الثابت ولا يمنعه الجمود على مذهبه من ذلك كيلا يلزم اتخاذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله“

یہاں سے ہی یہ بات ظاہر ہوگئی کہ جب کوئی ایک مرفوع حدیث پیش کرے جو نبی کریم ﷺ سے ثابت ہو اور وہ حدیث معارضہ سے بھی سلامتی میں ہو، اور اس حدیث کا منسوخ ہونا بھی ثابت نہ ہو، اور مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ اس کے خلاف ہو اور دوسرے ائمہ کرام میں سے کسی کا قول حدیث پاک کے موافق ہو تو انسان پر واجب ہوگا کہ وہ حدیث پاک جو ثابت ہے اس کی اتباع کرے، اس کو اپنے مذہب پر جمود منع نہ کرے تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ ہم میں سے بعض بعض کو سوائے اللہ تعالیٰ کے رب مان رہا ہے۔

اس عبارت کو غیر مقلدین بیان کرتے ہیں اور سردھنتے ہیں، اور خوشی سے اتراتے ہیں، کہ قاضی ثناء اللہ حنفی مجددی نقشبندی نے تفسیر مظہری میں بیان کر دیا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ جب حدیث پاک کے مخالف تو اسے رد کر دو، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ (معاذ اللہ) تم امام ابو حنیفہ (رحمہ اللہ) کو رب مان رہے ہو۔

طلبہ کرام! جاہلوں کی تقاریر سن کر جاہل نہ بن جانا، آئیے راقم سے مظہری کی عبارت کا مطلب سمجھئے، اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے رب تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کو مد نظر رکھئے ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ تم فرماؤ بفرض محال رحمن کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا۔ (کنز الایمان)

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کیا خوبصورت ترجمہ لکھا ہے جس میں شان الوہیت کا کیا خوب لحاظ کیا ہے ”بفرض محال“ کے الفاظ سے یہ بات سمجھادی کہ رب تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اگر بفرض محال اس کا کوئی بچہ ہوتا (نبی کریم ﷺ سے کہلایا گیا) تو میں سب سے پہلے اس کی پوجا کرتا، جب اس کی کوئی اولاد ہی نہیں تو میں سوائے اس کے اور کس کی عبادت کروں؟

اصل میں ان کے تراجم میں ”بفرض محال“ کی کوئی قید نہیں، ہو سکتا ہے جبلاء اس آیت کریمہ کا مطلب یوں سمجھنے لگیں کہ (معاذ اللہ) رب تعالیٰ کی اولاد ہے اور نبی کریم ﷺ اس اولاد کی پوجا کرتے تھے، تو تمہاری عقل پر

جاہلو، کیا تمہاری نظر آنے والی آیت کریمہ پر نہیں۔

﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ (الزخرف آیت نمبر ۸۲)

پاکی ہے آسمانوں اور زمین کے رب کو عرش کے رب کو ان باتوں جو یہ بتاتے ہیں۔

ان دونوں آیات سے واضح ہو گیا کہ رب تمہارے کی نہ اولاد ہے، اور نہ ہی نبی کریم ﷺ نے رب تعالیٰ کوئی

اولاد سمجھی اور نہ ہی اس کے سوا کسی کی عبادت کی۔ ہاں کافروں نے رب تعالیٰ کی اولاد مانی، اور اسے معبود مانا۔

آئیے طلباء کرام! ان دونوں آیات کے سمجھنے کے بعد قاضی مظہری رحمہ اللہ کی عبارت کو سمجھئے قاضی مظہری فرماتے ہیں:

”وكان فتوى ابي حنيفة رحمه الله مثلاً خلافة“ امام حنيفة رحمه الله كافتوى مثال کے طور پر حدیث کے خلاف

ہو۔ ”مثال کے طور پر“ اور ”بفرض محال“ تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہیں۔

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی فتویٰ حدیث پاک کے خلاف نہیں دیا، ہاں کسی جاہل کو پتہ ہی نہ چلے کہ

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ حدیث پاک کے مطابق ہے، تو نہ وہ حدیث کو مانے اور نہ ہی فتویٰ کو

مانے تو اس کی ضد اور ہٹ دھرمی کا تو کوئی علاج نہیں، جو عبارت مظہری سے نقل کی گئی ہے، اس کے بعد متصل بہت ہی

روایت کو دیکھئے۔

روى البهيقي في المدخل باسناد صحيح الى عبد الله بن المبارك قال سمعت ابا

حنيفة يقول اذا جاء عن النبي ﷺ فعلى الراس والعين واذا جاء عن اصحاب النبي

ﷺ لاختار من قولهم واذا جاء من التابعين زاحمناهم“

بہت ہی نے اسناد صحیح سے روایت ذکر کی کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے

فرماتے ہوئے سنا کہ جب ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ کا ارشاد یعنی مرفوع حدیث آجائے تو سر آنکھوں پر (ہم اسے

سر و چشم قبول کریں گے) اور اگر ہمارے پاس صحابہ کرام کا ارشاد یعنی حدیث موقوف آجائے تو ہم اسے بھی ترجیح دیں

گے اس کے خلاف اپنا کوئی قول نہیں پیش کریں گے، ہاں اگر تابعی کا قول ہمارے سامنے آئے یعنی حدیث مقطوع ہو تو

ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔

یعنی ہم بھی تابعی ہیں، وہ بھی تابعی ہیں، تابعی کے قول کے خلاف ہمیں اجتہاد کا حق حاصل ہے۔

❖ وذكر عن روضة العلماء قال اتركوا قولی بخبر رسول الله ﷺ وقول الصحابة“

روضۃ العلماء میں مذکور ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں میرا قول رسول اللہ ﷺ کے خلاف یا صحابہ

کرام کے اقوال کے خلاف نظر آئے تو اسے چھوڑ دو۔

بہت واضح اور خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ میں نبی کریم ﷺ کے ارشاد کے خلاف کوئی قول نہیں کرتا اور نہ ہی صحابہ کرام کے اقوال کی مخالف کرتا ہوں۔ ”ونقل انه قال اذاصح الحديث فهو مذهبي“ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب صحیح حدیث کسی مسئلہ میں ثابت ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ یہ تمام بحث مختصر طور پر مظہری میں موجود ہے، اب عقل کا اندھا کوئی یہ کہتا پھرے کہ امام صاحب کا مذہب رائے پر مبنی ہے حدیث کے خلاف ہے تو وہ اپنی حماقت کا علاج کرائے۔

مظہری کی ایک اور بحث سے بیہودہ لوگوں کا اترانا:

لیکن افسوس یہ کہ وہ عبارات جن سے اپنی مرضی کے مطالب نکالے جاتے ہیں ان سے پہلے مقصودی بحثوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مکمل مسئلہ مظہری میں یوں بیان کیا گیا:

”لا يجوز لاحد ان يقول في امرافتي علماء الشرع على حرمة او كراهية ان مشايخ الصوفية سلوا كذلك ونحن نتبع سنتهم والصحيح ان الصوفية الكرام ما فعلوا قط على خلاف مقتضى الشرع والما الفساد من جهال اتباعهم“
علماء شرع کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ حرمت یا کراہت پر فتویٰ دیں۔ مشائخ صوفیہ کا یہی طریقہ ہے، اسی لئے ہم صوفیاء کرام کے طریقہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ صوفیاء کرام وہی ہیں جو شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، فسادان کے جاہل قبیحین کی طرف سے آتا ہے کہ وہ خلاف شرع کاموں کو مشائخ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے یہ کہا ہے۔

(اور کبھی بناوٹی پیر غلط طریقے ایجاد کر کے مشائخ کی بدنامی کا بظاہر سبب بنتے ہیں، لیکن ان جہلاء سے دھوکے میں آنے والے بھی جاہل ہوتے ہیں، حقیقی معبود اور باطل معبودوں میں فرق کرنا ضروری ہے اور حقیقی نبی اور جھوٹے نبی میں فرق کرنا ضروری ہے تو یقیناً یہ بھی ضروری ہے کہ حقیقی مشائخ اور جھوٹوں میں فرق سمجھا جائے)
اس تمہید کے بعد مظہری میں یوں بیان کیا گیا ہے:

”لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ اسرج والمساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كالاعیاد ويسمونه عرسا“

یہ جائز نہیں جو جاہل لوگ اولیاء کرام اور شہداء کرام کی قبور کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور

چراغ جلاتے ہیں اور ان کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، اور سال کے بعد عیدوں کی طرح جمع ہو کر میلہ لگاتے ہیں اسے عرس کہہ لیتے ہیں۔

راقم کی وضاحت:

اہل سنت و جماعت کا صاف و سہرا مذہب یہ ہے کہ قبر سجدہ کرنا حرام ہے، حرام بھی اس وقت جب قبر والے کو معبود نہ سمجھے، اگر معبود سمجھے تو شرک ہے۔ قبر کو طواف کرنا حرام ہے علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، طواف صرف کعبہ شریف کا ہے، سید الانبیاء حضرت محمد ﷺ کے مزار انور کا طواف حرام ہے، تو باقی کسی اور قبر کے ارد گرد تو یقیناً طواف حرام ہوگا۔

جہاں تک چراغ جلانے کا مسئلہ ہے اس میں تفصیل ہے، جب تک وہ تفصیل بیان نہ کی جائے تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، آئیے توجہ فرمائیں۔

اصل میں ہر چیز مباح اور جائز ہے، اگر شرعی دلیل سے کسی چیز کو منع کیا جائے تو وہ ناجائز ہوگی، حقیقت میں حکم کی دار و مدار ”نیت“ پر ہے چراغ جلانے والے کی نیت اگر صاحب قبر کو معبود سمجھنا ہو تو یقیناً شرک اور حرام ہوگا، اگر کوئی اور فاسد غرض ہو تو اسی کے مطابق ممانعت کا حکم بھی ہوگا، اور اگر اس چراغ سے لوگوں کو نفع پہنچانا مقصود ہو تو جائز ہوگا، جیسا کہ مجمع البحار میں مذکور ہے:

”وان كان لم مسجد او غيره ينتفع فيه للتلوة والذكر فلا بأس بالسراج فيه“ (مجمع البحار جلد سوم ص ۱۰۴)
اگر قبر کے نزدیک مسجد ہو کہ قبر کے چراغ سے اس میں تلاوت قرآن پاک اور ذکر کرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہو تو ایسی حالت میں چراغ جلانے میں کوئی حرج نہیں۔

اس ”وغیره“ کے لفظ سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کسی طرح بھی وہ چراغ فائدہ پہنچائے تو جائز ہے، ورنہ نہیں، جیسے قبر کے قریب سے راستہ گزر رہا ہو اس چراغ سے راہ گزر کو فائدہ ہو یا وہ قبر گاؤں کے قریب ہو اس کا چراغ گاؤں کا پتہ دے رہا ہو تو یقیناً اس کا فائدہ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ دیہاتوں میں رات کو چلنے والے مسافر اکثر طور پر بھٹک جاتے ہیں کسی گاؤں کے چراغ سے وہ اپنی راہ متعین کرتے ہیں۔

میلہ اور عرس میں فرق:

تفسیر مظہری کی عبارت ”ومن الاجتماع بعد الحول کا لایاد و یسمونه عرسا“ سے نہ خود گمراہ ہوں اور نہ

دوسروں کو گمراہ کریں۔ مظہری کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جاہل لوگ جو سال کے بعد اولیاء کی قبور پر عید کی طرح جمع ہوتے ہیں اور اسے عرس کہتے ہیں، جائز نہیں۔

جاہل لوگوں کا اولیاء کرام کے قبور پر عرس کے نام سے میلہ لگانا جائز نہیں جس طرح عید کے دن اگر جہلاء جمع ہو جائیں، ایسی محافل قائم رہیں کہ ڈھول، باجے، گانے، ان میں ہوں، اور گانے والی عورتیں ان محافل میں بلائی جائیں، اس طرح کی محافل قائم کرنا یقیناً ناجائز ہے۔ اگر اولیاء کرام کی قبور پر سال کے بعد ان کی وفات کے دن لوگ جمع ہو جائیں اور قرآن خوانی ہو، تقاریر ہوں، نعت خوانی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ذکر ہو، اور اس بزرگ، اور دیگر بزرگان دین اور انبیاء کرام اور تمام مؤمنین و مؤمنات کے حضور ایصالِ ثواب کا نذرانہ عقیدت پیش کرے تو یہ جائز ہے یہ ہی حقیقت میں عرس ہے۔

عید میں بھی دو ہی رخ ہیں جس سے تشبیہ دی گئی، اگر عید کے دن خرافات اور ناجائز کاموں میں مشغول ہو کر خوشی کا اظہار کرے تو یہ ناجائز ہے۔ اگر عید کے دن نیا لباس پہن لے، خوشبو لگا لے، غسل کر لے، عید کی نماز ادا کرے، جائز اور مباح کاموں سے خوشی کا اظہار کرے تو یقیناً جائز ہے۔ ایصالِ ثواب کی زیادہ تفصیل ”نجوم الفرقان“ کے دوسرے حصہ میں دیکھئے۔

مظہری سے ایک غلط فہمی:

”وروی الحاکم وصححه عن ابن عباس لعن اللہ زائرات القبور والمنخلین علیہا المساجد والسرر“
حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ذکر کی ہے، اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ”اللہ کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں اور ان پر چراغ جلانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔“
سجدہ گاہ بنانے اور چراغ جلانے کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے، عورتوں کے قبروں کی زیارت کرنے میں تفصیل ہے، جسے سمجھنا ضروری ہے۔

روح کا تعلق انسان کے جسم کے ذرات سے قائم ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے قبر کا عذاب ہو تو اسے درد محسوس ہوتا ہے، اور قبر میں نیک آدمی کو راحت سے سرور حاصل ہوتا ہے، عام آدمی کا جسم مٹی ہو جاتا ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، لیکن نیک آدمیوں کے جسم بھی صحیح سلامت رہتے ہیں، انہیں قبر میں کامل زندگی حاصل رہتی ہے، ان کی قبر پر جا کر جزع و فزع نہ کریں اور کوئی

عذر شرعی نہ ہو تو ایسی حالت میں ان کا بھی قبروں کی زیارت کیلئے جانا جائز ہے۔

صاحب قبر کو زیارت کرنے والوں سے سکون حاصل ہوتا ہے، آئیے اس پر حدیث پاک دیکھئے:

✽ اخرج ابن ابی الدنيا فی کتاب القبور عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ ما من رجل

یزور قبر اخیه ویجلس عنده الاستانس به ورد علیه حتی يقوم“ (شرح الصدور ص ۸۳)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص

اپنے (مسلمان) بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے سکون و راحت میسر ہوتی ہے، اور وہ سلام کا

جواب دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہوتا ہے۔

اس شخص کے اٹھ جانے تک یہی کیفیت رہتی ہے، کہ اس شخص سے قبر والے کو انس ہوتا ہے، اور سکون حاصل

ہوتا، اور راحت میسر ہوتی ہے۔

✽ عن ابن مسعود قال قال رسول الله ﷺ كنت لهيتمكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزهد في

الدنيا وتذكر الآخرة“ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب زیارة القبور)

میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو کہ اس سے دنیا میں

زہد (تقویٰ) حاصل ہوگا اور آخرت کی یاد حاصل ہوگی۔

یعنی نبی کریم ﷺ نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت قریب تھا، لوگ بت پرستی

کے عادی تھے، اس لئے منع کیا تھا کہ لوگ قبر والوں کو معبود نہ سمجھ لیں، جب صحابہ کرام کے دلوں میں اسلام اور اسلامی

طریقے راسخ ہو گئے تو آپ نے اجازت فرمادی، موت کی یاد لذتوں کو مٹا دیتی ہے، دلی کدورتوں کو ختم کر دیتی ہے۔

مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں ہے:

”اذا تحيروتم في الامور فاستعينوا باهل القبور“ (مرقاۃ)

جب تمہیں کچھ معاملات میں حیرانی و پریشانی ہو تو قبروں والوں سے امداد طلب کرو۔

اسی طرح قبروں کی زیارت سے انسان کو آخرت کی یاد حاصل ہوتی ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے، برائیوں کو

چھوڑ دیتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے۔ وہ کتنے بے نصیب ہیں جو قبرستان میں بھی بخش مزاح کرنے سے یا وہاں بھنگ کا

گھوٹا لگانے سے باز نہیں آتے آئیے اب اصل مقصد کو سمجھئے کہ عورتوں کیلئے بھی قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے۔ عام

طور پر ایک حدیث پاک بطور دلیل پیش کی جاتی ہے کہ عورتوں کی قبروں کی زیارت کرنے پر حدیث پاک میں لعنت کی

گئی، لیکن حدیث پاک کی مکمل وضاحت نہیں کی جاتی جو خود محدثین کرام نے بیان کی ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لعن زوارات القبور

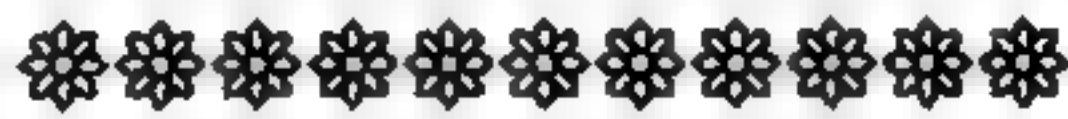
(مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ باب زیارۃ القبور)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہو۔

ترمذی نے اس حدیث پاک کو حسن صحیح کہا ہے، اور خود ہی حدیث پاک کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے
 ”قدرای بعض اهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخص النبي ﷺ في زيارة القبور فلما
 رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء
 لقلة صبرهن ولشدة جزعهن“
 (مشکوٰۃ باب زیارۃ القبور)

امام ترمذی نے کہا کہ بعض اہل علم کا اس حدیث پاک میں اعتقاد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قبروں کی زیارت کی جو
 رخصت فرمائی ہے یہ حدیث اس سے پہلے کی ہے، کیونکہ پہلے مردوں کو بھی منع کیا گیا تھا اور عورتوں کو بھی، لیکن جب
 اجازت فرمائی تو مردوں اور عورتوں تمام کیلئے اجازت فرمادی، البتہ اگر عورتیں صبر نہ کریں اور قبروں پر جا کر رونا
 پیٹنا اور جزع و فزع کریں تو ایسی حالت میں انہیں قبروں پر جانا منع ہے۔

تنبیہ: راقم نے جو تحریر کیا ہے یہ فتویٰ کے درجہ میں ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اپنی
 کتاب ”حیات السموات فی بیان سماع الاموات“ میں مطلقاً عورتوں کو قبروں پر جانے سے شدت
 سے منع کیا ہے لیکن وہ آپ کا تقویٰ ہے، آپ کا تقویٰ بھی سر آنکھوں پر، لیکن فتویٰ سے انحراف بھی ممکن نہیں احتیاطی
 مسائل اور جوازی مسائل میں فرق کرنا ضروری ہے۔ (راقم)

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا نَزَّلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (آیہ نمبر ۶۵)

(۱) اے کتاب والو! ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو تو توراۃ و انجیل تو اتری مگر ان کے بعد تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

(۲) اے اہل کتاب! کیوں جھگڑا کرتے ہو تم ابراہیم کے متعلق، حالانکہ نہیں اتاری گئی توراۃ اور انجیل مگر بعد آپ کے، کیا نہیں عقل رکھتے تم؟

شان نزول: یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام دین یہودیت پر قائم تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، دونوں فریق ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے کے دعویدار تھے اور ہر فریق ان کو اپنے دین پر سمجھتا تھا، لیکن رب تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ دین یہود یعنی دین موسیٰ کی ابتداء توراۃ کے نازل ہونے سے ہوئی، اور دین نصرانیت یعنی دین عیسیٰ کی ابتداء انجیل کے نازل ہونے سے ہوئی، تو تمہیں عقل کیوں نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت یہ دونوں کتابیں نازل ہی نہیں ہوئی تھیں تو وہ کس طرح یہودی یا نصرانی تھے؟

اعتراض: جب تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دین اسلام پر تھے، اور تم یہ کہتے ہو کہ اصول دین یا فروع میں ان کے موافق ہو، اور ابراہیم علیہ السلام دین میں اس مذہب پر تھے جس پر آج مسلمان ہیں۔ تمہارا یہ کہنا کس طرح صحیح ہے "والاسلام انما انزل بعد بزمان طویل" حالانکہ اسلام ان کے بعد بہت زمانہ گزرنے کے بعد نازل ہوا۔ جب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین، اسلام تھا، جبکہ اسلام بعد میں نازل ہوا تو ہم (یہود) بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہودی تھے بیشک یہودیت کا نزول بعد میں ہوا، اور ہم (نصاری) بھی یوں کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، بیشک نصرانیت کا وجود انجیل کے نزول سے ہوا جو آپ کے بعد نازل ہوئی، جو جواب تم دو گے تو وہی جواب ہم دے دیں گے۔

پہلا جواب: ہمارے قوی جواب کے مقابل تم کیا جواب دے سکو گے، آئیے دیکھئے ہم کیا کہتے ہیں۔

"والجواب ان القرآن اخبر ان ابراہیم "كان حنيفا مسلما" وليس في التوراة

والانجيل "ان ابراہیم كان يهوديا او نصرانيا فظهر الفرق"

اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اسلام بعد میں نازل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہنا

درست نہیں کہ وہ اسلام پر تھے، تمہارا یہ کہنا باطل کیوں ہے؟ اسلئے کہ رب تعالیٰ نے خود ہی قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا وصف بیان فرمایا دیا ﴿كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا﴾ وہ باطل دینوں سے جدا، مسلمان تھے۔ ”لیکن توراۃ نے یہ نہیں بیان کیا کہ وہ یہودی تھے، اور انجیل نے بھی نہیں بیان کیا کہ وہ نصرانی تھے“ اب تمہارے دعویٰ اور ہمارے دعویٰ میں فرق واضح ہو گیا۔

دوسرا جواب: نصرانیوں کا یہ دعویٰ کہ ”ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے“ اس لئے باطل ہے کہ نصرانی تو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں، یعنی ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں تو کسی نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور نہ ہی آپ نے (معاذ اللہ) نہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی۔

”فكان الاشتغال بعبادة المسيح مخالفة لملة ابراهيم لا محالة“

لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت میں مشغول ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے یقیناً مخالف ہے۔

واضح ہوا کہ یہ دعویٰ سراسر باطل ہے ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اور ہم (نصرانی) ان کے دین پر چلنے والے ہیں اور ان کے قبیحین ہیں، یہود کا دعویٰ بھی باطل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے بھی مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی (احکام اور ممنوع اشیاء) نافذ تھے، اور وہ انبیاء کرام کے ذریعے حاصل ہوئے اور انبیاء کرام کو معجزات کے ذریعے تائید دی گئی۔

اب اگر یہ کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کو پہلی شریعت کی تشریح اور وضاحت کرنے کیلئے بھیجا گیا تو یہ قول یقیناً یہود بھی نہیں تسلیم کریں گے، اور واقع کے بھی خلاف ہے، حق یہی ہے کہ آپ کو نئی شریعت مستقل طور پر عطاء کی گئی۔ جب آپ کو نئی شریعت عطاء کی گئی تو وہ پہلی شریعتوں کی نسخ بن گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت (دین موسیٰ) پر قائم ہونے کا دعویٰ بھی باطل ہو گیا۔

(ماخوذ از کبیر)

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ کیا نہیں عقل رکھتے تم؟

”ای الاتفکرون فلا تعقلون بطلان مذهبکم فتجاد لون بالجدال المحال لان بین ابراهیم و موسیٰ الف سنة و بین موسیٰ و عیسیٰ الفی سنة فکیف یکون ابراهیم علی دین الابدع عہدہ بازمنہ متطاولة“

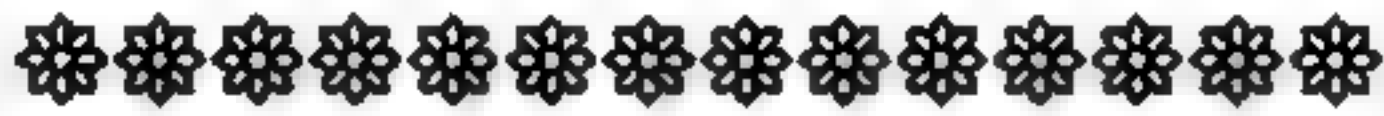
تم یہ سوچتے کیوں نہیں، تمہیں عقل کیوں نہیں حاصل ہوتی کہ تمہارا مذہب باطل ہے، تم باطل اور محال جھگڑا کیوں کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان دو ہزار سال کا فاصلہ ہے، ابراہیم علیہ السلام اس دین پر کیسے قائم تھے جو بہت طویل زمانہ آپ

کے بعد آیا۔

(روح البیان)

کسی کے ساتھ دین میں موافق ہونے کیلئے ضروری ہے کہ عقائد میں اور احکام میں اسکے موافق ہو، عیسائیوں کے ایک فرقہ کا عقیدہ یہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام (معبود) ہیں، دوسرے فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ”ابن اللہ“ (اللہ کا بیٹا ہیں) اور تیسرے فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ ثلاثہ (دو تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ اور یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام ”ابن اللہ“ (خدا کا بیٹا) ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ نہ وہ تھا جو یہود کا تھا اور نہ وہ تھا جو نصرانیوں کا تھا۔

احکام میں بھی موافقت ممکن نہیں کیونکہ احکام توراۃ و انجیل کے ابراہیم علیہ السلام کے بعد طویل عرصہ گزرنے کے بعد نازل ہوئے تو کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توراۃ و انجیل کے احکام پر عمل کرتے تھے۔ جب عقائد اور احکام میں کسی میں بھی ابراہیم علیہ السلام ان کے موافق نہ تھے تو یقیناً یہ دعویٰ ہی باطل ہو گیا کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے۔ (البحر المحیط)

﴿هَآأَنْتُمْ هَؤَلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (آیہ نمبر ۶۶)

(۱) سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

(۲) خبردار تم یہ ہو کہ جھگڑا کیا تم نے اس میں جس کا تمہیں علم تھا، تو کیوں جھگڑا کرتے ہو اس میں جس کا تمہیں علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

﴿هَآأَنْتُمْ هَؤَلَاءِ﴾ میں ”ہاء“ حرف تنبیہ ہے، اتم مبتداء ہے اور ”هَؤَلَاءِ“ خبر ہے۔ ”ہا انتم“ میں پانچ قراءتیں ہیں جو سب ہی قراءت سبوحہ کی ہیں:

(۱) ”ہاء“ میں الف ہو اور بعد میں ہمزہ ہو، دونوں ثابت ہوں، جیسا کہ ہم اپنی قراءت روایت حفص کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔

(۲) ”ہا انتم“ کے ہمزہ میں تخفیف کے طور پر تسہیل کی جائے یعنی بین بین کر کے پڑھا جائے۔

(۳) ”ہاء“ کا الف تخفیف کیلئے حذف ہو اور ہمزہ موجود ہے ”صنعتم“ کے وزن پر پڑھا جائے اور ہمزہ ثابت رہے۔

(۴) اسی تیسری صورت میں ہمزہ میں تسہیل کر دی جائے یعنی بین بین کر کے پڑھا جائے۔

(۵) ”ہاء“ کا الف موجود ہو اور انتم کا ہمزہ محذوف ہے۔ (صادی)

اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی ”خبردار“ تم تو یہ ہو کہ تم نے اس چیز میں بھی جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم تھا، وہ کیا چیز تھی جس کا انہیں علم تھا؟

(حاججتم فیما لکم بہ علم) من امر موسیٰ وعیسیٰ ای الذی نطق بہ التوراة والانجیل من الہما عبدان ورسولان للہ یا مران بعبادۃ اللہ وحدہ ولا یشرکان بہ غیرہ“

تم نے جھگڑا کیا اس چیز میں جس کا تمہیں علم تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود کو علم تھا جس کا ذکر توراة میں تھا کہ آپ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرایا

جائے، اور یہود یہ گمان بھی کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن پھر انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا اور اللہ کا شریک مانا اور توراۃ کے احکام پر عمل نہ کیا، اور نبی کریم ﷺ سے ان کے جھگڑا کرنے کا یہ مطلب تھا کہ وہ اپنے باطل عقائد و نظریات پر دلائل دیتے اور آپ کی حقانیت اور قرآن پاک کی حقانیت کا انکار کرتے تھے۔

اسی طرح نصاریٰ کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، حالانکہ انجیل میں بھی یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں، آپ نے حکم دیا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے، لیکن پھر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جھگڑا کیا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا خدا ہے، یا خدا کا شریک ہے۔ کیا یہ نظریات جو یہود کے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام نے بتائے ہیں؟ کیا یہ نظریات جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتائے ہیں؟ نہیں یقیناً انہوں نے نہیں بتائے۔ تو تم ان چیزوں میں بھی جھگڑا کر رہے ہو تمہاری کتب میں واضح طور پر موجود ہیں تو تمہارے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے

(ماخوذ از جلالین و صاوی)

﴿فَلِمَ نَحْاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾
 ”تو کیوں جھگڑا کرتے ہو تم اس میں جس کا تمہیں علم نہیں“

اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے:

”من شان ابراہیم الی لکونہ لم یذکر فی کتبکم ما کان ابراہیم علیہ لکیف لدعون انکم علی دینہ مع جہلکم بہ“

یعنی تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ان کے متعلق تمہاری کتب میں کوئی تذکرہ نہیں کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے جبکہ توراۃ و انجیل نازل ہی آپ کے بعد ہوئیں تو تم کس طرح دعویٰ کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے تمہارا یہ دعویٰ سراسر تمہاری جہالت پر دلالت کر رہا ہے۔

(ماخوذ از جلالین و صاوی)

اور اقوال :

”وقیل الذی لہم بہ علم ہو امر محمد ﷺ لانہم وجد انہ فی کتبہم فجادلوا بالباطل والذی لیس لہم بہ علم ہو امر ابراہیم“

بعض اور حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کو نبی کریم ﷺ کے متعلق علم تھا، کیونکہ انہوں نے آپ کے اوصاف کو اپنی

کتب میں پایا، پھر انہوں نے اس میں باطل طریقے پر جھگڑا کیا کہ آپ کے اوصاف کو ہی بدل ڈالا۔ جس چیز کا انہیں علم نہیں تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق علم نہیں تھا، باطل طور پر وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ وہ یہودی یا نصرانی تھے۔

(البحر المیط)

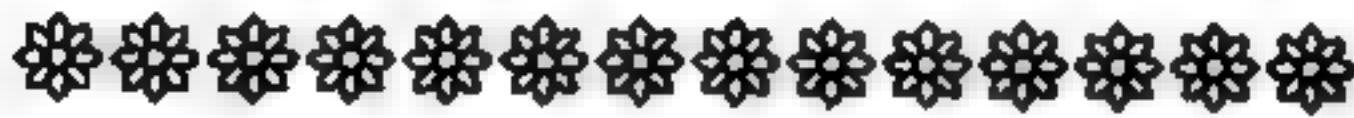
(حاجتہم فیما لکم بہ علم) ہو انہم زعموا ان شریعة التوراة والانجیل مخالفة لشریعة القرآن، فكيف يحتاجون فیما لا علم لکم بہ؟ وهو ادعاؤ کم ان شریعة ابراهيم كانت مخالفة لشریعة محمد ﷺ

تم نے جھگڑا کیا اس میں جس کا تمہیں علم ہے، اس علم سے مراد ان کا گمان ہے، حقیقی علم نہیں، کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ توراة اور انجیل کی شریعت قرآن پاک کی شریعت کے مخالف ہے۔ یہ ان کا گمان کیوں تھا؟ اس لئے کہ قرآن پاک تو پہلی کتب کی تصدیق کرتا ہے، البتہ توراة و انجیل کے احکام پر عمل کا وقت قرآن پاک کے نازل ہونے تک تھا، قرآن پاک کے نازل ہونے پر ان کے احکام منسوخ ہو گئے۔ جس چیز کا انہیں علم نہیں تھا، اس سے مراد ان کا یہ دعویٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت نبی کریم ﷺ کی شریعت کی مخالف تھی، یہ دعویٰ ان کا باطل تھا کیونکہ اس کا انہیں گمان بھی حاصل نہیں تھا۔

(کیر)

﴿وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور اللہ جانتا ہے، اور تم نہیں مانتے۔

یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن چیزوں میں تم جھگڑا کر رہے ہو، اور تم جانتے نہیں، یعنی تم جاہل ہو اور تمہارے اقوال اور تمہارے جھگڑے باطل ہیں۔ (خازن، مدارک)

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (آیہ نمبر ۶۷)

- (۱) ابراہیم نہ یہودی تھے، اور نہ نصرانی بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔
- (۲) نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی، لیکن تھے باطل سے جدا مسلمان، اور نہیں مشرکوں سے۔

شان نزول:

”واخرج ابن ابي حاتم عن مقاتل بن حيان قال قال كعب واصحابه ونفر من النصارى ان ابراهيم منا وموسى منا والانباء منا فقال الله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما“

ابن ابی حاتم نے مقاتل بن حیان سے روایت ذکر کی کہ کعب اور اس کے ساتھیوں اور نصرانیوں کے چند لوگوں نے کہا کہ ابراہیم ہم سے تھے، اور موسیٰ ہم سے تھے، اور انبیاء ہم میں سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے۔ (درمنثور)

﴿مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا﴾ ”نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی۔“

رب تعالیٰ نے یہود اور نصاریٰ دونوں فرقوں کی تکذیب کی کہ تمہارا دعویٰ باطل ہے، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ان کا یہ قول باطل ہے، آپ یہودی نہیں تھے، یہودیت آپ کے بعد ہے، اور نصاریٰ کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، ان کا بھی یہ قول باطل ہے، کیونکہ آپ نصرانی نہیں تھے، نصرانیت آپ کے بعد ہے۔ (کبیر)

﴿وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا﴾ ”لیکن تھے باطل سے جدا ”مسلمان“

اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور تفسیر تبصیر الرحمن:

(ولكن كان حنيفا) ای مثلاً عن الاعتقادات الفاسدة (مسلم) ای مقادا للاعتقادات الصحيحة (تبصیر الرحمن) اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ترجمہ تفسیر تبصیر الرحمن کے بعینہ مطابق ہے، (بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے) یہی تفسیر کی عبارت سے واضح ہے کہ آپ تمام اعتقاد فاسدہ سے اعراض کرنے والے تھے، اور اسلام پر قائم تھے یعنی اعتقادات صحیحہ کے متبع تھے۔

راقم نے پہلے پارہ میں ”حنیفا“ پر تسکین البیان میں تراجم میں تقابلی جائز پیش کیا وہ نجوم الفرقان میں شامل کرنا بھول گیا، اسے یہاں ہی دیکھ لیا جائے، بحث تقریباً ایک ہی ہے۔

﴿قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (ب ۱ ع ۱۶)

”کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم جو ایک ہی طرف کا تھا“ (محمود الحسن صاحب)
 ”آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیم پر ہیں گے جس میں کبھی کا نام نہیں۔“ (اشرف علی صاحب)
 ”ان سے کہہ دو بلکہ سب چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ۔“ (مودودی صاحب)

”تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے“ (اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ)

اس مقام پر ”قل“ کا خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے ”کہہ دے“ اور ”تم فرماؤ“ یہ دونوں ترجمے اسی لفظ ”قل“ کے ہیں، ان میں جو فرق ہے وہ بیان وضاحت کا محتاج نہیں، اس مقام پر ”حنیفا“ کا ترجمہ بعض حضرات نے کیا ہے ”ایک ہی طرف کا“

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے اسی لفظ کا ترجمہ کیا ہے ”ہر باطل سے جدا تھے“ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام اردو زبان کے محاورات سے واقف آدمی سمجھ لے گا۔ ”ایک ہی طرف کا ہونا“ اور ”باطل سے جدا ہونا“ ان دونوں میں سے یقیناً دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے۔ پھر بھی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا ترجمہ تفاسیر کے مطابق ہونے پر جلالین نے ”حنیفا“ کی جو تفسیر کی ہے وہ شاید ہے۔

(حنیفا) حال من ابراہیم مائلا عن الادیان کلھا الی الدین القيم

یعنی ”حنیفا“ ترکیبی لحاظ پر لفظ ”ابراہیم“ سے حال ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام باطل دینوں سے جدا ہونا ایک دین مستقیم پر قائم ہونا سوارک نے اس طرح بیان کیا ہے۔

”الحنیف المائل من کل دین باطل الی دین الحق“

یعنی ”حنیفا“ کا مقصد یہ ہے کہ ہر باطل دین سے جدا ہونا، دین حق کی طرف متوجہ ہونا“

بیضاوی میں ہے ”(حنیفا) مائلا عن الباطل الی الحق“ باطل سے جدا ہونا حق کی طرف متوجہ ہونا“

خیال رہے کہ مودودی صاحب کا ترجمہ صرف خیالی ہے، عربی گرائمر کی مطابق سے اسے دور کا واسطہ بھی نہیں۔ اور اشرف علی صاحب نے ”حنیفا“ کا ترجمہ کیا ہے ”جس میں کبھی کا نام نہیں“ یہ ترجمہ آپ نے کسی لغت اور کسی تفسیر سے لیا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی سمجھ آیا کہ یہ ترجمہ لغوی نہیں اور نہ ہی مقصد کو واضح کرتا ہے۔ (تسکین البیان ص ۴۷، ۴۸)

❀ و اخرج ابن جریر عن سالم بن عبد اللہ لا اراه الا یحدثہ عن ابیہ ان زید بن عمرو بن نفیل خرج الی الشام یسأل عن الدین ویتبعہ فلقی عالما من الیہود فسأله عن دینہ وقال انی لعلى ان ادین دینکم فاخبرنی عن دینکم فقال له الیہودی انک لن تكون علی دیننا حتی تاخذ بنصیبک من غضب اللہ قال زید ما افر الا من غضب اللہ ولا احمل من غضب اللہ شیاً ابدا فهل تدلنی علی دین لیس فیہ هذا قال ما اعلمہ الا ان تكون حنیفا قال وما الحنیف قال دین ابراهیم لم یکن یہودیا ولا نصرانیا وکان لا یعبد الا اللہ فخرج من عنده فلقی عالما من النصارى فسأله عن دینہ فقال انی لعلى ان ادین دینکم فاخبرنی عن دینکم قال انک لن تكون علی دیننا حتی تاخذ بنصیبک من لعنة اللہ قال لا احتمل من لعنة اللہ شیاً ولا من غضب اللہ شیاً ابدا فهل تدلنی علی دین لیس فیہ هذا فقال له نحو ما قالہ الیہودی لا اعلمہ الا ان تكون حنیفا فخرج من عندهم وقدر ضی الذی اخبراه و الذی اتفقا علیہ من شان ابراهیم فلم یزل رافعا یدیه الی اللہ وقال اللہم انی اشہدک انی علی دین ابراهیم" (درمنثور)

ابن جریر نے روایت ذکر کی کہ زید بن عمرو بن نفیل شام کی طرف گئے دین کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ مجھے کوئی دین حاصل ہو جائے جس کی میں تابعداری کرو، تو ان کی ملاقات ایک یہودی عالم سے ہوئی، اس سے زید نے دین کے متعلق پوچھا، اور بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دین پر آ جاؤں، لیکن پہلے تم مجھے اپنے دین کے متعلق معلومات پہنچاؤ۔ یہودی عالم نے کہا تم اس وقت تک ہمارے دین پر نہیں آ سکتے جب تک تم اللہ تعالیٰ کے غضب کا کچھ حصہ برداشت نہ کر لو (کیونکہ یہود اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہیں) زید نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھاگا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کے غضب کا کچھ حصہ بھی قابل برداشت نہیں البتہ تم مجھے کسی اور دین کی راہنمائی کرو جس میں آنے کیلئے اللہ تعالیٰ کا غضب برداشت نہ کرنا پڑے۔ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ علم نہیں، البتہ تم دین حنیف پر آ جاؤ، زید نے پوچھا وہ دین حنیف کیا ہے؟ اس نے کہا وہ دین ابراہیم ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے،

پھر زید نے ایک نصرانی عالم سے ملاقات کی، اس سے اس کے دین کے متعلق سوال کیا، اور اسے کہا کہ میں تمہارے دین پر آنا چاہتا ہوں تم مجھے اپنے دین کے متعلق معلومات فراہم کرو تو اس نے کہا کہ تم ہمارے دین پر اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی لعنت کا کچھ حصہ حاصل نہ کر لو (کیونکہ نصرانی اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہیں) زید نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کو برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے غضب کو برداشت کر سکتا ہوں، اس لئے تم مجھے کسی اور دین کے متعلق بتاؤ جس میں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کے غضب کو برداشت نہ کرنا

پڑے، اس نصرانی عالم نے بھی یہودی عالم کی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دین کی راہنمائی کی۔ زید وہاں سے نکلا تو اس کے دل میں دین ابراہیم کی محبت کامل طور پر آگئی، کیونکہ وہ دونوں (یہودی اور نصرانی) عالموں سے دین ابراہیم کی تعریف سن چکا تھا، زید نے اپنے دونوں ہاتھ رب تعالیٰ کے حضور اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا کہ میں دین ابراہیم پر آگیا ہوں۔

اعتراض:

تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام دین اسلام پر تھے اس مراد تم لیتے ہو کہ اصول دین میں تم ان سے متفق ہو یا فروع دین میں۔ اگر تم کہو کہ اصول دین میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متفق ہیں اس لئے وہ بھی مسلمان تھے، تو اس طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصول دین میں ہم بھی ان سے متفق ہیں کیونکہ اصول دین میں تمام انبیاء کرام متفق ہیں، لہذا ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی اگر تم کہو کہ تمہارا ابراہیم علیہ السلام سے فروع دین میں اتفاق ہے اس لئے وہ مسلمان تھے تو اس قول کے مطابق تو تمہارے نبی کی شریعت مستقل شریعت ہی نہیں ہو گی بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی تابع ہوگی لہذا یہ تمہارا کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے درست نہیں۔

جواب:

نبی کریم ﷺ کی شریعت اصول دین میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے موافق تھی اور فروع دین میں بھی۔ فروع دین میں فوافق ہونے کے باوجود آپ کی شریعت مستقل تھی حضرات ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تابع نہیں تھی، آئیے اس کا خوبصورت بیان علامہ رازی رحمہ اللہ کے الفاظ میں دیکھئے:

وجاز ايضا ان يقال المراد به الفروع وذلك لان الله نسخ تلك الفروع بشرع موسى عليه السلام ثم في زمان محمد ﷺ نسخ شرع موسى عليه السلام بتلك الشريعة التي كانت ثابتة في زمن ابراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير يكون محمد ﷺ صاحب الشريعة ثم لما كان غالب شرع محمد ﷺ موافقا لشرع ابراهيم عليه السلام فلو وقعت المخالفة في القليل لم يقدح ذلك في حصول الموافقة

نبی کریم ﷺ کی شریعت فروع (یعنی احکام میں) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے فروع (احکام) میں موافق تھی، لیکن نبی کریم ﷺ کی شریعت مستقل تھی، کسی شریعت کے تابع نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے آنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے احکام منسوخ ہو گئے، پھر جب نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو آپ کی مستقل شریعت سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام منسوخ کر دیئے گئے، زیادہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

شریعت کے احکام کو بحال کر دیا گیا، اگرچہ بعض احکام دونوں شریعتوں کے مختلف بھی ہیں، لیکن اکثر احکام میں موافق ہونے کے باوجود یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ نبی کریم ﷺ کی شریعت کے احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کے موافق ہیں۔ اصول دین یعنی اعتقادات میں تو ہر نبی دوسرے نبی کے موافق رہا، سب کا اللہ تعالیٰ اور ملائکہ پر، اور قیامت کے دن پر اور اس کے انبیاء کرام کے برحق ہونے پر، اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی کتب پر ایمان رہا۔

واضح ہوا کہ نبی کریم ﷺ کی شریعت مستقل بھی تھی اور شریعت ابراہیم کے موافق بھی تھی، اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف رب تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ وہ تمام باطل دینوں سے جدا تھے اور مسلمان تھے۔

تینوں آیات کا خلاصہ:

ابھی متصل ہی ماقبل جن تین آیات کریمہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ”اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کیوں جھگڑا کرتے ہو جبکہ ان کے وقت توراۃ وانجیل نازل ہی نہیں ہوئی تھیں تو تمہارا دعویٰ کرنا کہ وہ ہماری کتب کے موافق تھے یہ باطل ہے، جس سے تمہاری عقلوں کی نفی ہوتی ہے اور جہالت کا ثبوت ہوتا ہے۔

تم تو یہ لوگ ہو کہ جس چیز کا تمہیں علم ہے اس کے متعلق بھی جھگڑا کرتے ہو، گویا کہ حق کی بھی نفی کرتے ہو، اور جن چیزوں کا تمہیں علم ہی نہیں ان میں تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، یعنی جہالت کے باوجود جھگڑا کرنا اور بے وقوفی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، حق تو یہی تھا کہ ناحق جھگڑا کرنے سے تم باز آتے اور یہ کہتے کہ ہمیں تو کچھ علم نہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے (جبکہ توراۃ وانجیل ان کے بعد نازل ہوئیں، تو وہ کس طرح تمہارے دعویٰ کے مطابق تھے یا نصرانی تھے) بلکہ وہ تمام باطل دینوں سے جدا تھے، مسلمان تھے، اور مشرکوں سے نہیں تھے۔

تفسیر نعیمی کا نورانی بیان:

حضرت قبلہ شاہ سید محمد صاحب محدث کچھوچھوی دام ظلہم کی ایک شیعہ سے اس پر گفتگو ہوئی کہ سنی اور شیعہ میں کون (سا) مذہب پرانا ہے، محدث صاحب نے فرمایا کہ پرانا مذہب سنی ہی ہے، اس لئے کہ اس کا نام اہل سنت و جماعت ”جب سے سنت رسول اللہ ﷺ اور جماعت مسلمین دنیا میں قائم ہوئی تب ہی سے یہ مذہب آیا۔ تمہارا نام

ہے اثناعشریہ یعنی بارہ امام والے، جب بارہ امام ہوئے تو تم بنے (یعنی بارہ اماموں کے آنے کے بعد فرقہ اثنا عشریہ بنا، کیونکہ بارہ اماموں کے مکمل ہونے سے پہلے اثنا عشریہ نام رکھنا ہی صحیح نہیں کیونکہ "اثناعشر" کا معنی ہے "بارہ") اور یقینی بات ہے کہ یہ بارہ امام عرصہ بعد پیدا ہوئے، لہذا تمہارا دین بھی پیچھے ہی ہے، تمہارا نام تمہاری تاریخ کا پتہ دے رہا ہے۔

اسی طرح ہر دین کے نام سے اس کی تاریخ کا پتہ چلا لو، محمد بن عبدالوہاب سے وہابی بنے، ان کی پیداوار بارہویں صدی میں ہے۔ عبداللہ چکڑالوی سے چکڑالوی فرقہ بنا یعنی ان کی پیداوار گیارہویں صدی میں ہے۔ مرزا قادیانی سے قادیانی فرقہ بنا، یعنی ان کی پیداوار تیرہویں صدی میں ہے۔ (سر سید احمد خان سے نیچری مذہب بنا، نیچری کی پیداوار چودھویں صدی کے آغاز میں ہے) عرضیکہ ہر مذہب کی تاریخ اس کے نام سے معلوم کرو، البتہ سنی وہ فرقہ ہے، وہ مذہب ہے جو سنت رسول اللہ ﷺ سے بنا۔

{اب قارئین کرام (کتاب کو پڑھنے والے حضرات) خود فیصلہ فرمائیں کہ کون سا مذہب حق ہے، اور کون سا باطل} خیال رہے کہ حنفی، شافعی مالکی عاتقہ کا نام نہیں فروعی اعمال کا نام ہے، یہ سب عقائد میں سنی ہیں، فروعی اور اجتہادی اعمال میں حنفی اور شافعی ہیں، ایسے ہی چشتی اور قادری وغیرہ عقائد میں حنفی اور اعمال شافعی ہیں، ایسے ہی چشتی اور قادری وغیرہ عقائد میں سے سنی ہیں، روحانی اعمال کے لحاظ سے یہ چشتی اور قادری ہیں۔

تنبیہ: سنت کی دستگیر فرائض سے پہلے ہے، پیدا ہوتے ہی ناف کی نال کٹوانا سنت اور عقیقہ سنت، اور ختنہ سنت، اور تعلیم و تربیت سنت ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد نماز فرض ہے، اس لئے ہمارا نام اہل سنت ہے نہ کہ اہل فرض، نیز مرتے ہی فرائض علیحدہ ہو جاتے ہیں، مگر سنت مصطفیٰ ﷺ میں ساتھ جاتی ہے، قبر کی گہرائی سنت، اور کفن کی مقدار سنت، دفن کے بعد فاتحہ ایصال ثواب سنت (واقم "بہترالوی" کی کتاب ایصال ثواب مستحب ہے کا مطالعہ کریں) لہذا ہم پیدائشی سنی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی سنی، اللہ تعالیٰ اس سنت والے کے زیر سایہ رکھے عرضیکہ ہمارا نام ہی ہماری تاریخ بنا رہا ہے۔

فائدہ: پچھلوں کا اثر اگلوں پر نہیں پڑتا، ہاں اگلوں کا اثر پچھلوں پر پڑتا ہے۔ ہم لوگ ابراہیمی ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے پہلے گزرے، مگر ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے کیونکہ یہ چیز ان کے بعد کی ہیں۔

لطیفہ: ایک سنی کا کسی وہابی غیر مقلد سے "قراءت خلف الامام" پر مناظرہ ہوا۔ سنی نے کہا کہ

حدیث شریف میں ہے ”قراءة الامام له قراءة“ یعنی امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ وہابی غیر مقلد بولا یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی اسناد میں جابر جہنی ہیں، جو ناقابل اعتبار تھا۔ سنی نے پوچھا کہ جابر جہنی کب پیدا ہوا؟ وہاں غیر مقلد نے کہا ۲۵۰ھ میں۔ سنی نے کہا کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے وقت میں جابر جہنی اپنے والد کی پشت میں بھی نہ آیا ہوگا کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی وفات ۱۵۰ھ میں ہے۔ اس وقت یہ حدیث کج تھی۔ (یہ حدیث مسند امام اعظم میں بھی مذکور ہے، امام صاحب کی روایت کی دارودار تابعین یا صحابہ پر ہے، ان میں سے صحابہ کرام پر تو جرح ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ سب عادل اور ثقہ ہیں، تابعین میں سے کسی پر کوئی جرح کرے تو اسے دیکھا جائے، جو راوی امام صاحب کی وفات کے ایک سو سال بعد پیدا ہوا اسے ضعیف کہہ کر حدیث پاک کو امام صاحب کے زمانہ میں ضعیف قرار دینا حماقت اور جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ (راقم بحر الوی)

ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ حدیث ہم تک پہنچنے میں ایک سند سے ضعیف ہے، لیکن دوسری سند اور مسند امام اعظم کی روایت سے کج ہے۔ لہذا بعد کی سند کے ضعیف راوی کا امام صاحب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہاں یہ سن کر خاموش ہو گیا۔
ضروری نوٹ:

اہل سنت و جماعت کو یہ قاعدہ خوب یاد رکھنا چاہئے، بہت فائدہ مند ہے۔ (ماخوذ از نفیسی)

راقم کی کتاب ”نماز حبیب کبریاء“ کا مطالعہ کریں، انشاء اللہ اپنے سنی حنفی بھائیوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ غیر مقلدین نے تو کبھی نہیں ماننا، لیکن یہ خیال کریں کہ نبی کریم ﷺ کے ارشادات کو ابو جہل اور ابولہب اور دوسرے کافروں نے نہیں مانا تو بد قسمت وہ رہے، نبی کریم ﷺ کے ارشادات تو نورانی تھے، اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ بری چیز کا اثر اچھی چیز پر زیادہ ہوتا ہے۔ اور اچھی چیز کا اثر بری چیز پر کم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ راقم نے کبھی نہیں سوچا کہ غیر مقلدین میری بات مان جائیں گے، راقم کے ذہن میں صرف ایک بات ہوتی ہے کہ حنفی حضرات غیر مقلدین کے فریب اور دھوکے میں نہ آئیں۔

﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِلدِّينِ أَتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾
(آیہ نمبر ۶۸)

(۱) بیشک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا والی اللہ ہے۔

(۲) بیشک زیادہ قریب سب لوگوں سے ابراہیم کے وہ جنہوں نے ان کی تابعداری کی اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں، اور اللہ والی ہیں ایمان والوں کا۔

راقم نے ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ﴾ کا ترجمہ تفسیر مظہری سے لیا ہے۔

”اولی“ مشتق من الولی بمعنی القریب یعنی اخصہم واقربہم دینا“

لفظ ”اولی“ ولی سے بنا ہے، جس کا معنی ہے قریب ہونا، یعنی سب لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب اور ان کے خاص اور دین کے لحاظ پر ان کے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تابعداری کی بلاشبہ (یقیناً) وہ آپ کی امت اجابت کے درجہ پر آئے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اکثر احکام کے قریب یہ نبی محمد ﷺ اور مؤمنین ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں، اور قربانی کرتے ہیں، اور ختنہ کراتے ہیں، اور کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح حج اور عمرہ کرتے ہیں۔

لہذا واضح ہوا کہ آپ کی امت میں سے آپ کے متبعین اور نبی کریم ﷺ اور مؤمنین زیادہ حقدار ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے احکام کے زیادہ قریب ہیں۔
(از مظہری)

شان نزول:

کلبی نے ابوصالح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس سے اور محمد بن اسحاق نے ابن شہاب سے اسناد صحیح سے روایت ذکر کی، حضرت جعفر بن ابی طالب اور کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اور نبی کریم ﷺ نے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی، بدر کا واقعہ بھی گذر چکا تھا تو قریش ”دار الندوہ“ (مینگ روم) میں جمع ہوئے، مشورہ کیا، اور طے یہ ہوا کہ والی حبشہ کے پاس دو شخص سمجھدار بہت تحائف دے کر بھیجے جائیں، جو ان لوگوں کے خلاف اسے بھڑکائیں جو اس کے ملک میں ہجرت کر کے چلے گئے ہیں۔

جن دو شخصوں کو منتخب کیا گیا وہ عمرو بن العاص اور عمار بن ابی معیط تھے، یہ اپنے ساتھ بہت قیمتی تحائف لے کر سمندری راستہ سے کشتیوں پر سوار ہو کر حبشہ میں پہنچ گئے۔ نجاشی کو ملے اور اسے سجدہ کیا اور سلام کیا، پھر نجاشی کو کہا کہ ہماری قوم تمہارے لئے بہت خلوص رکھتی ہے، اور تمہاری شکر گزار ہے، اور تمہاری اچھائیوں سے محبت رکھتی ہے، بیشک انہوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو ان لوگوں سے ڈرائیں جو ہمارے ملک سے تمہارے ملک میں آگئے ہیں۔ یہ لوگ ایک ایسے شخص کی تابعداری کر رہے ہیں جو جھوٹا ہے، اور وہ ہم میں سے ہی ہے، اور گمان یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔

”ولم يتابعه منا احد الا اسفهاء“ ہم میں سے کوئی بھی اس کی تابعداری نہیں کر رہا سوائے بے وقوفوں کے، ہم نے ان لوگوں پر راستہ تنگ کر دیا اور ان کو وادیوں اور گھاٹیوں میں محبوس کر دیا تاکہ ان کے پاس کوئی آجانہ سکے، ان لوگوں کو ہم نے بھوک اور پیاس میں مبتلا کر دیا۔

”فلما اشتد عليه الامر بعث اليك ابن عمه ليفسد عليك دينك وملكك ورعيك فاحذرهم“ جب اس مدعی نبوت پر معاملہ سخت ہو گیا تو اس نے اپنے چچا کے بیٹے کو تمہارے ملک میں بھیج دیا تاکہ وہ تمہیں اور تمہارے دین اور تمہارے ملک اور تمہاری رعایا کو فساد میں مبتلا کر دیں، اسلئے تم ان آئے ہوئے لوگوں سے بچ کر رہو۔

”وادفعهم الينا لنكفيهم“ یہ لوگ ہمارے حوالے کر دو، تاکہ ہم خود ہی ان سے نمٹ لیں۔ اور ساتھ ہی ان دونوں نے یہ کہا کہ تم ہماری سچائی دیکھنا چاہتے ہو تو ان مہاجرین کو اپنے دربار میں بلاؤ، وہ تمہیں سجدہ نہیں کریں گے، اور تمہاری مجلس کے وہ آداب بجا نہیں لائیں گے جو دوسرے لوگ بجالاتے ہیں۔ اس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ تمہارے دین اور تمہارے طریقہ سے منہ موڑنے والے ہیں (اعراض کرنے والے ہیں) نجاشی نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو میرے دربار میں بلاؤ، ان کو بلایا گیا

”فلما حضروا صاح جعفر بالباب يستاذن عليك حزب الله“

جب مہاجرین نجاشی کے دروازے پر پہنچے تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے زور سے کہا ”اللہ کا گروہ (ٹولہ) آگیا ہے جو تمہارے پاس آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ نجاشی نے جب سنا تو کہنے لگا ”مروا هذا الصائح فليعد كلامه“ اس آواز دینے والے کو کہو اپنا کلام پھر لوٹاؤ۔ حضرت نجاشی دوبارہ وہی کلمات لوٹائے ”يستاذن عليك حزب الله“ اللہ کا ٹولہ (گروہ) تمہارے پاس آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ تو نجاشی نے کہا

”نعم فليدخلوا باذن الله وذمته“ ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اسی کی امان سے اندر آ جاؤ۔

ادھر کفار کا نمائندہ عمرو بن العاص (ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا ہوا تھا، بعد میں ایمان لا کر صحابی بنے) اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر کہنے لگے کہ ان لوگوں نے ”حزب اللہ“ کہہ کر کس طرح نجاشی کو متاثر کر دیا۔ اور ادھر نجاشی کا کلام سن کر کہ اس نے ان کو امن دی، شیریں کلام ان سے کیا، وہ دونوں غمناک ہو گئے، شائد ہمارا کام نہیں ہوگا، یہ کہیں نجاشی پر کامل طور پر اثر انداز نہ ہو جائیں ”ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا له“ مہاجرین حضرات جب نجاشی کے کمرہ میں داخل ہوئے تو اسے انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔

عمرو بن العاص نے کہا اے بادشاہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بڑے متکبر ہیں، انہوں نے تمہیں سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ (نجاشی) نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا، اور جس طرح باہر سے آنے والے لوگ میری محفل کے آداب خدمت بجالاتے ہیں وہ آداب تم نے کیوں نہیں بجالائے۔ ”قالوا نسجد لله الذي خلقك وملكك“ انہوں نے کہا ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں بادشاہی عطاء کی۔ ہم بت پرست تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سچے نبی کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ کسی محفل میں جاؤ، کسی سے ملاقات کرو تو ”السلام علیکم“ کہو، کیونکہ جنت والے ملاقات پر یہی کہتے ہیں، رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”تحيتهم سلام“ ان (جنتیوں) کا ایک دوسرے کو تحفہ دینا سلام ہوگا۔ ہم نے آپ کو سلام دے دیا ہے، جنتی آداب سے بڑھ کر اور کیا آداب خدمت ہوں گے؟

’لعرف النجاشي ان ذلك حق وانه في التوراة والانجيل‘

نجاشی نے سمجھ لیا کہ یہ بات حق ہے جو اس شخص نے کہی ہے، یہی توراة و انجیل میں بھی مذکور ہے،

”قال ايكم الهائف يستأذن عليك حزب الله؟ قال جعفر انا“

نجاشی نے کہا باہر سے آواز دینے والا کون تھا، جس نے یہ کہا کہ اللہ کا گروہ تم سے اجازت طلب کرتا

ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا ”وہ میں تھا“

نجاشی نے کہا تم کوئی کلام کرو، حضرت جعفر نے کہا تم روئے زمین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ہو، اور اہل کتاب سے ہو اس لئے تمہارے سامنے زیادہ کلام کرنا اور حد سے تجاوز کرنا تو اچھا نہیں، البتہ یہ دو شخص جو ہمارے علاقہ سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہماری شکایات آپ کے پاس لائے ہیں، ان میں سے ایک کو کہو کہ وہ کلام کرے اور دوسرا خاموش رہے، آپ ہمارے مکالمہ کو سنیں، آپ کو سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے گا۔

بادشاہ نے جب ان کو کلام کرنے کے متعلق فرمایا تو عمرو بن العاص نے حضرت جعفر کو کہا پہلے تم کلام کرو، حضرت جعفر ؓ نے نجاشی کو کہا آپ ان دونوں سے پوچھئے ”اعبید نحن ام احرار“ کیا ہم غلام ہیں یا آزاد ہیں ”قال بل احرار کرام“ عمرو بن العاص نے کہا یہ لوگ آزاد ہیں اور اچھے حسب و نسب والے ہیں، نجاشی نے کہا ”نجو امن العبودية“ ان لوگوں کو تمہارے اقرار سے غلامیت کے طعن سے تو نجات مل گئی۔

”ثم قال جعفر سل هما هل اهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟“

پھر حضرت جعفر ؓ نے کہا آپ ان دونوں سے پوچھئے کیا ہم نے ان کا کوئی ناحق خون بہایا ہے کہ یہ ہم سے قصاص لینا چاہتے ہیں۔

”قال عمرو لا ولا قطرة“ عمرو بن العاص نے کہا، نہیں انہوں نے کوئی ایک قطرہ خون کا ناحق کسی کا نہیں بہایا۔

”قال جعفر سل هل اخذنا اموال الناس بغير حق فعلينا قضاء وها، قال النجاشي ان

كان قنطارا فعلى قضاء وھ“

حضرت جعفر ؓ نے کہا ان سے پوچھئے کیا ہم نے کسی کا ناحق مال لے لیا ہے جس کا ادا کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ نجاشی نے کہا اگر تمہارے ذمہ ڈھیروں (بہت کثیر) مال بھی ہو تو وہ میں ادا کر دوں گا۔

”قال عمرو لا ولا قيراطا“ عمرو بن العاص نے کہا نہیں ان کے ذمہ کسی کا مال ایک قیراط کے برابر بھی

نہیں۔ (قیراط رتی کے قریب وزن ہے، چار جو کی قیراط اور پانچ جو کی ایک رتی ہوتی ہے)

نجاشی نے ان کے مکالمہ کو سن کر کافروں کے نمائندوں کو کہا تم ان سے کیا مطالبہ کرتے ہو، وہ کہنے لگے کہ ہم اور یہ ایک دین پر تھے، وہ ایک ہی دین ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا، لیکن انہوں نے وہ دین چھوڑ دیا اور غیر کی تابعداری اختیار کر لی۔ ”فبعثنا اليك قومهم لتدفعهم الينا“ اسلئے ہماری قوم ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔

نجاشی حضرت جعفر ؓ سے پوچھا کہ وہ کیا دین تھا جس کو تم نے چھوڑا ہے، اور وہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔

”قال جعفر اما دين الذي كنا عليه فتر كناه فهو دين الشيطان كنا نكفر بالله ونعبد الحجارة“

حضرت جعفر ؓ نے کہا جس دین کو ہم نے چھوڑا ہے وہ شیطان کا دین تھا، ہم اللہ تعالیٰ سے کفر کرتے تھے، اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔

”واما الذي تحولنا فدين الله الاسلام جاءنا به من الله رسول وكتاب مثل كتاب ابن مريم وموافقا له“

لیکن اب جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ اللہ کا دین اسلام ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ آئے، اور رب تعالیٰ کی کتاب (قرآن پاک) ہمارے پاس آئی، وہ کتاب ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) کی کتاب (انجیل) کے موافق ہے۔

نجاشی نے یہ سن کر کہا تم نے عظیم بات کہی ہے، تم ابھی کچھ دیر کیلئے رک جاؤ، نجاشی نے ناقوس بجانے کا حکم دیا، اس نے تمام راہبوں اور اہل علم مبلغین کو جمع کر لیا، ان کو کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں جس نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری ”هل تجدون بين عيسى وبين يوم القيامة نبيا مرسلا“ کیا تم نے انجیل میں پایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور قیامت کے درمیان کوئی نبی مرسل آئے گا؟

”قالوا اللهم نعم قد بشرنا به عيسى وقال من آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد كفر بي“

انہوں نے کہا ہاں ہم نے یہ پایا ہے ”اے اللہ تو خوب جانتا ہے“ کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد آخری نبی آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ (نبی کریم ﷺ کا نام احمد آسمانوں میں زیادہ بولا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی چونکہ آسمانوں پر زیادہ دیر زندگی گزارنی تھی اس لئے آپ نے احمد نام استعمال فرمایا) ان کے ساتھ جو ایمان لائے گا وہ میرے ساتھ بھی ایمان لانے والا ہوگا، ان کے ساتھ جو کفر کرے گا وہ میرے ساتھ بھی کفر کرے گا۔

پھر نجاشی نے حضرت جعفر بن ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ شخص جس پر تم نے ایمان لایا ہے ”وہ کیا کہتا ہے؟ اور کس چیز کا حکم دیتا ہے، اور کس چیز سے منع کرتا ہے۔“

”قال يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهى عن المنكر وأمر بحسن الجوار

وصله الرحم وبر اليتيم ويأمر بان نعبد الله وحده لا شريك له“

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا وہ اللہ کے نبی ہمیں اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتے ہیں، اچھے کاموں کا ہمیں حکم دیتے ہیں، اور برے کاموں سے ہمیں منع کرتے ہیں۔

اور پڑوسیوں سے اچھا تعلق رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں سے اچھا تعلق رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور یتیموں پر بھلائی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کو صرف ایک معبود مانیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔

”قال اقرأ على مما يقرأ عليكم“ نجاشی نے کہا ”اللہ کا کلام جو تمہارے نبی تمہیں سناتے ہیں، وہ ہمیں

بھی پڑھ کر سناؤ“

”فقرأ عليهم سورة العنكبوت والروم ففاضت عين النجاشي واصحابه من الدمع“
تو حضرت جعفر علیہ السلام نے انہیں سورۃ عنکبوت اور سورۃ روم پڑھ کر سنائیں، تو نجاشی اور اس کے دوسرے
تمام ساتھیوں یعنی راہبوں اور اہل علم مبلغین کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائیں۔

”فقالوا زدنا يا جعفر من هذا الحديث الضيب فقرأ عليهم سورة الكهف“
وہ تمام لوگ کہنے لگے اے جعفر یہ کتنا ہی پاکیزہ کلام ہے، یہ کلام ہمیں اور بھی سناؤ، تو آپ نے
سورۃ ”الکہف“ ان کو پڑھ کر سنائی،

عمر و بن العاص نے نجاشی کو غضب دلانے کیلئے کہا کہ یہ مہاجرین تو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو گالی دیتے
ہیں۔ نجاشی نے حضرت جعفر علیہ السلام سے پوچھا تم عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر
علیہ السلام نے سورۃ مریم پڑھ کر سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق آیات کو سن کر، نجاشی نے اپنی مسواک
سے آنکھ کی خاشاک کے برابر تھوک کو انگلی سے اٹھا کر کہا ”وان الله ما زاد المسيح على ما يقولون“ قسم ہے اللہ تعالیٰ
کی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق یا اپنی ماں کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں جو یہ کہتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک میں عیسیٰ
علیہ السلام اور ان کی والدہ کی وہی شان بیان کی گئی جو انجیل میں بیان کی گئی، نجاشی قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی
والدہ کی وہی شان بیان کی گئی جو انجیل میں بیان کی گئی۔

نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو کہا ”اذهبوا فانتم سيوم بارضي“ اب تم یہاں
سے چلے جاؤ، میرے اس ملک میں تم آرام اور چین سے رہو (سیوم) حبشہ کی زبان میں ”آمنون“ امن میں رہنے
کے معنی میں استعمال ہوتا تھا پھر نجاشی نے کہا آج کے بعد تم میرے ملک میں امن سے رہو کوئی تمہیں گالی نہیں دے گا،
اور کوئی تمہیں اذیت (تکلیف) نہیں پہنچائے گا، خوش ہو کر رہو، کسی قسم کا خوف دل میں نہ رکھو، اور نجاشی نے یوں کہا:
”فلا دهورة اليوم على حزب ابراهيم“

آج کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے گروہ کی حفاظت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جائے گی۔

”الدهورة جمعك الشئ كأنه اراد لاضيعه عليهم ولا يترك حفظهم“

”دہورۃ“ کا معنی ہے کسی چیز کو جمع کرنا اور اسے ضائع نہ ہونے دینا، اور اس کی حفاظت کو نہ چھوڑنا

عمر و بن العاص نے پوچھا ”ابراہیم کا گروہ“ کون ہے؟ نجاشی نے کہا یہی لوگ ہیں اور وہ ذات ہے جس
سے انہوں نے دین اسلام حاصل کیا ہے، اور اس نبی کے تمام متبعین ”حزب ابراہیم“ (ابراہیم علیہ السلام کا گروہ
ہیں) عمر و بن العاص اور دوسرے شرکین نے اس کا رد کیا، اور دعویٰ یہ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کا گروہ ہیں۔ نجاشی نے

عمر بن العاص پر غصہ کرتے ہوئے، اس کے شرکین کی جانب سے لائے ہوئے تحفے واپس کر دیئے، اور کہا۔

”انما هدیتکم الی رشوة فاقبضوها فان الله ملکنی ولم یأخذ منی رشوة“

بیشک یہ تمہارا ہدیہ تو رشوت ہے، یہ تم واپس لے لو، بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے بادشاہی عطاء فرمائی ہے، میں رشوت دیتا نہیں اور مجھ سے کوئی رشوت حاصل کرنے کی بھی امید نہ کرے۔

حضرت جعفر بن ابی طالب ؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں شاہی دربار سے بہتر گھروں میں رہنے کی اجازت دے دی گئی جن کے پڑوسی بھی اچھے تھے۔

یہ تمام واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جعفر ؓ فرماتے ہیں عمر بن العاص اور عمار بن معیط کا نجاشی کو یہ کہنا کہ ہم ابراہیم علیہ کا گروہ ہیں، ادھر تمام شرکین بھی یہی کہہ رہے تھے تو

”وانزل الله تعالیٰ ذلک الیوم علی رسول الله ﷺ فی خصوصتهم فی ابراہیم وهو بالمدينة قوله عز وجل ”ان اولی الناس“ الایہ“

اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر یہ آیت کریمہ ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ﴾ مکمل نازل فرمائی کہ (بیشک زیادہ قریب سب لوگوں سے ابراہیم کے قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی تابعداری کی اور یہ نبی اور ایمان والے ہیں، اور اللہ والی ہے مومنوں کا) یہ آیت کریمہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، یعنی نبی کریم ﷺ جب مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آچکے تھے۔

راقم کے ذہن میں بار بار یوں آرہا ہے:

کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا مکالمہ تیس شب رمضان کا ہے اور آیت کریمہ کا نزول چھ ماہ بعد (ہجرت کے بعد) ہوا، کیونکہ بزرگان دین تیس شب رمضان کو بڑے اہتمام سے عشاء کی نماز کے بعد سورۃ عنکبوت اور سورۃ روم پڑھتے رہے، بعض اوقات صرف سورۃ عنکبوت پر ہی اکتفاء کیا جاتا رہا، اور اصحاب علم کے گھروں میں گاؤں کی تمام عورتیں جمع ہوتی تھیں، وہاں بھی اصحاب علم کی عورتوں میں سے کوئی ایک ان کو سورۃ عنکبوت اور سورۃ روم سنائی۔

راقم کو اس کی اصل یہی نظر آئی کہ حضرت جعفر ؓ نے نجاشی اور اس کے دربار میں آنے والے راہب، پادری وغیرہ کو یہی دو سورتیں سنائیں جن سے ان کے دل کانپ اٹھے اور آنسوؤں سے آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اسی کی یاد میں بزرگان دین نے ان دونوں سورتوں کو تیس شب رمضان کو پڑھنے کا معمول بنایا۔

”والله اعلم بالصواب والیہ المرجع والیہ المآب“

تا ہم کوئی صریح قول مل گیا تو ان شاء اللہ نقل کر دیا جائے گا، ابھی تو بغیر کسی حوالہ کے صرف ذہنی سوچ کو لکھا ہے۔ (راقم)

تنبیہ: نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا، کسی خاص شخص کا نام نہیں تھا، نبی کریم ﷺ نے دونجاشیوں کی طرف خط لکھے تھے ایک یہ نجاشی جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا نام مواہب لدنیہ میں ”اصمحه“ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی وہ نجاشی جن کا نام اصمحه تھا ان کی طرف مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، اور ان کی طرف نبی کریم ﷺ نے خط مبارک بھیجا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اگرچہ وہ اپنی بادشاہی مصروفیات اور نبی کریم ﷺ کے حکم سے حبشہ میں رہے اور مدینہ طیبہ میں آ کر نبی کریم ﷺ کی صحبت اختیار نہ کر سکے اور نہ ہی زیارت سے مشرف ہو سکے، البتہ نجاشی رحمہ اللہ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے کئی حضرات کو مدینہ طیبہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہونے اور زیارت سے مشرف ہونے کی وجہ سے مقام صحابیت حاصل ہو گیا، لیکن خود نجاشی تابعی رہے۔

ان کی وفات پر نبی کریم ﷺ ان کا جنازہ مدینہ طیبہ میں پڑھا، یہ آپ کی خصوصیت تھی یا آپ کے سامنے سے حجاب اٹھادے گئے تھے اور جنازہ آپ کے سامنے تھا، زیادہ تفصیل ان شاء اللہ دسویں پارہ میں جنازہ کے مسائل کے ضمن میں آئے گی، اصمحه نجاشی رحمہ اللہ کے بعد جو حبشہ کا حاکم بنا اس کا لقب بھی نجاشی تھا، اس کی طرف بھی نبی کریم ﷺ نے خط بھیجا تھا لیکن اس کے ایمان لانے کا ثبوت نہیں ملتا، یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں یوں ذکر ہے۔

”عن انس ان نبی اللہ ﷺ کتب الی کسری والی قیصر والی النجاشی والی کل جبار یدعوہم الی اللہ ولیس بالنجاشی الذی ﷺ“

(مسلم ج ۲ ص ۱۰۷، باب کتب النبی ﷺ الی ملوک الکفار یدعوہم الی الاسلام)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیشک نبی کریم ﷺ نے کسریا اور قیصر اور نجاشی (یعنی فارس کے بادشاہ اور روم کے بادشاہ اور حبشہ کے بادشاہ) کو خطوط لکھے اور تمام جابر کافر بادشاہوں کو خط لکھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی (یعنی دعوت اسلام دی) لیکن نجاشی وہ مراد نہیں جن کی نماز جنازہ نبی کریم ﷺ نے پڑھائی تھی، اس حدیث سے ہی تقریباً یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ حدیث پاک میں ان بادشاہوں کا ذکر ہے جن کو نبی کریم ﷺ نے دعوت اسلام دی اور انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، وہ جابر اور ظالم اور کافر ہی رہے، یقیناً اس نجاشی سے مراد وہ نجاشی ہے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جس نجاشی کے ایمان لانے کا ذکر ہے وہ اور ہیں۔

غلطی کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں نے نجاشی نام سمجھ لیا ہے، یہ نہیں سمجھا کہ حبشہ کے ہر حاکم کو نجاشی کہا جاتا

تھا۔ اور یہ بھی نہ سمجھا کہ نبی کریم ﷺ دو نجاشیوں کو خطوط لکھے، ایک نے ایمان قبول کیا اور ایک نے ایمان قبول نہیں کیا۔ (ماخوذ از مدارج النبوۃ ج ۲ بوضاحت کثیرہ)

عمر بن العاص کا مکمل باسلام ہونا:

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں اس بابرکت انقلاب کے خدوخال وضاحت سے بیان کئے جس سے نبی کریم ﷺ سے نبی کریم ﷺ کی غلامی نے انہیں مالا مال کر دیا تھا، تو ان کی تقریر کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ درباری میں حاضر رئیسوں اور پادریوں کے علاوہ خود بادشاہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں، نہ صرف نجاشی اور اس کے متعدد باری حلقہ بگوش اسلام ہو گئے بلکہ اہل مکہ کا جو وفد مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے باہر کرنے کا مشن لے کر وہاں گیا تھا، اس کا سربراہ عمرو بن العاص بھی حضرت جعفر کے دلاویز حسن بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ گیا تھا مسلمان درویشوں کو شکار کرنے کیلئے، لیکن مرد حق کی زبان کی کمان سے کلمہ حق کا ایک تیر اس کو بھی گھائل کر گیا، علامہ ابن عبدالبر ”الاستیعاب“ میں لکھتے ہیں:

”انہ لم یات من ارض الحبشہ الا معتقد الاسلام“

یعنی عمرو بن العاص جب حبشہ کی سرزمین سے واپس آئے تو ان کا دل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر چکا تھا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک روز نجاشی نے عمرو بن العاص کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا

”یا عمر و کیف یعزب عنک امر ابن عمک؟ فواللہ انہ لرسول اللہ حقاً“

اے عمرو تجھ سے اپنے چچا زاد کی حقیقت کیسے مخفی رہی بخدا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، عمرو نے ازراہ حیرت نجاشی سے پوچھا ”انت تقول هذا“ اے نجاشی تم بھی ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو؟

”قال النجاشی ای واللہ فاطعنی“ نجاشی نے کہا ہاں بخدا میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ تم بھی اس

بات میں میری پیروی کرو (یعنی تم بھی ایمان لے آؤ) علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں:

”فخرج من عنده مهاجراً الى النبی ﷺ فاسلما قبل خیبر والصحيح انہ قدم مسلماً

على رسول اللہ ﷺ فی صفر سنة ثمان قبل الفتح بسنة اشهر وهو وخالد بن الوليد

وعثمان بن طلحة وكان هم بالاقبال الى رسول اللہ ﷺ فی حين انصرفه من الحبشة

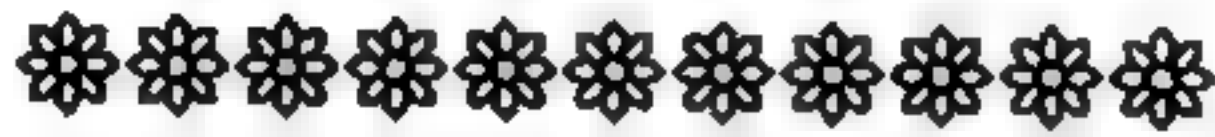
ثم لم يعزم له الى الوقت الذي ذكرنا“ واللہ اعلم“

پس عمرو بن العاص نجاشی کے پاس سے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کی نیت سے روانہ ہوئے فتح خیبر سے

چھ مہینے پہلے آ کر مسلمان ہوئے۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ ۸ ہجری ماہ صفر میں فتح مکہ سے پہلے چھ ماہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے جب وہ حبشہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کا ارادہ فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اور اس وقت حاضر ہوئے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ”واللہ اعلم“ (الاستیعاب ج ۲ ص ۵۰۲)

حافظ ابن حجر الاصابہ میں زبیر بن بکار مشہور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں:

”کہ عمرو بن العاص نے نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جب کہ وہ حبشہ میں تھے“ مہاجرین حبشہ کی ہجرت کی جو گونا گوں برکات ظاہر ہوئیں ان کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اگر ان کی ہجرت کی صرف یہی ایک برکت ہوتی کہ عمرو بن العاص جیسی نابغہ روزگار شخصیت نے اسلام قبول کر لیا تو یہ بھی کچھ کم نہ تھی۔ (فتاویٰ النبی ج ۳ ص ۴۱)

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَو يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

(آیہ نمبر ۶۹)

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَو يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾

(۱) کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔

(۲) تمنا کی ایک گروہ اہل کتاب نے کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے سوائے اپنی جانوں کے اور نہیں وہ سمجھ رکھتے۔

ما قبل سے تعلق:

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کا ذکر کیا کہ وہ حق سے پھر جاتے ہیں، اور دلائل کو قبول کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اسی پر اقتصار نہیں کرتے بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ پر ایمان لایا ہے ان کو (معاذ اللہ) گمراہ کر دیا جائے۔ ان کو وہ اپنے باطل گمان کے مطابق گمراہ کرنے کیلئے ان کے دلوں میں شبہات ڈالتے تاکہ یہ راہ حق سے پھر جائیں، لیکن مسلمانوں کو وہ راہ راست سے نہ بھٹکا سکے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس طرح کے شبہات ڈالتے۔

”ان محمد (ﷺ) مقرب موسیٰ و عیسیٰ و بدعی لنفسه النبوة“

بیک محمد (ﷺ) موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ وہ نبی تھے پھر اپنی نبوت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ چاہئے یہ تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے یہ یہود نے کہا اور نصرائیوں نے یہ کہا کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہونے کا دعویٰ کرنا چاہئے تھا، ان جاہلوں کو یہ بھی سمجھ نہ آ سکا کہ ہر نبی نے دوسرے نبی کی نبوت کا اقرار بھی کیا کہ وہ سچے نبی تھے لیکن اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اس میں کوئی تقابل نہیں پایا گیا۔

”وایضا ان موسیٰ علیہ السلام اخبر فی التوراة بان شرعه لا یزول“

اور مسلمانوں کے دلوں میں یوں شک ڈالتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے توراة میں خبر دی ہے کہ ان کی شریعت میں زوال نہیں آئے گا اور محمد (ﷺ) کہتے ہیں کہ ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، منسوخ کا دعویٰ کرنا تو باطل ہے۔ یہودیوں کا یہ قول سراسر جھوٹا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے تو نبی کریم ﷺ کے اوصاف بیان فرمائے تھے ان میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی

شریعت پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دے گی۔

اور یہ بھی خیال رہے کہ یہودیوں کے نمک خوار، اور ان کے غمخوار اور ان کے یار لوگوں نے بھی یہی کہا کہ قرآن پاک کی بعض آیات کو منسوخ کہنا باطل ہے، یہ نیچریوں اور قادیانیوں کا قول ہے۔

”والغرض منه تنبيه المؤمنين على ان لا يفتروا بكلام اليهود“

اس آیت کریمہ کو نازل فرما کر مومنوں کو تنبیہ کر دی کہ تم یہود کے کلام سے دھوکے میں نہ آنا ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ (مقام افسوس قرآنی تعلیمات سے دور ہو کر لوگ آجکل نام نہاد مسلمان یہودیوں اور نصرانیوں کے ہمنوا بنے بیٹھے ہیں، نام تو مسلمانوں والے ہیں لیکن کام یہودیوں اور نصرانیوں والے ہیں)۔ رب تعالیٰ نے اور آیات کریمہ میں بھی اسی مضمون کو ذکر فرمایا ہے:

﴿وَذَكِّرْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا خَسَدًا مِمَّنْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ﴾

بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ (سورۃ البقرۃ آیہ نمبر ۱۰۸)

اور ارشاد فرمایا ﴿وَذُوقُوا الْعَذَابَ لَكُمْ كَفَرْتُمْ وَافْتَكُنْتُمْ سَوَاءً﴾ (سورۃ النساء آیہ نمبر ۸۹)

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو تم سب ایک سے ہو جاؤ۔ (کبیر)

شان نزول: یہود کے مختلف قبائل بنی قینقاع، بنی نضیر اور بنی قریظہ اور نجران کے عیسائیوں نے

حضرت معاذ اور حضرت حذیفہ اور اور حضرت عمارؓ کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی۔

”وقال ابن عباس هم اليهود قالوا المعاذ وعمار ترکتما دینکما واتبعتما دین محمد“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہود نے حضرت معاذ اور عمار کو کہا کہ تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کی تابعداری کیوں کر لی، آؤ اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، تو اس وقت رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کا ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں (کیونکہ ان کے گمراہ کرنے کا وبال ان پر ہی لوٹ کر آتا ہے) اور وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ (البحر المحیط)

﴿وَذَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ﴾

تمنا کی ایک گروہ اہل کتاب نے کاش وہ گمراہ کر دیں تمہیں“

وقال ابو مسلم الاصبهانی ودمعنی یعنی فستعمل معہا لو، وان، وریما جمع بینہما

فیقال وددت ان لو فعل“

ابو مسلم اصہبانی کہتے ہیں کہ ”ود“ تمنا کے معنی میں استعمال ہے، اس کے ساتھ کبھی ”لو“ آجاتا ہے اور کبھی ”ان“ آجاتا ہے، اور کبھی لو اور ان دونوں آجاتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے ”وددت ان لو فعل“ میری تمنا یہ تھی کہ وہ یہ کرتا۔

”ودد“ الود معجبة الشئ وتمنی كونه ويستعمل فی كل واحد من المعنيين علی ان التمنی يتضمن معنی الود لان التمنی هو تشهی حصول ما توده“

”الود“ کا معنی ہے کسی چیز کی محبت کرنا اور اس کے پائے جانے کی تمنا کرنا، البتہ ہر ایک معنی دوسرے کو شامل ہوتا ہے، کیونکہ تمنا محبت کے معنی کو شامل ہے اسلئے کہ جس چیز کی محبت ہوگی اسی کے حصول کی خواہش ہوگی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ اور اس نے بنائی ہے تمہارے درمیان محبت و رحمت، اس مقام میں ”مودۃ“ محبت اور تمنا دونوں معنوں کو شامل ہے۔ اور کبھی ”مودۃ“ صرف محبت کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، جیسا کہ ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ (فرما دو نہیں سؤل کرتا میں تم سے اس پر سوائے اہل قرابت کی محبت کے) یہاں ”مودۃ“ صرف محبت کے معنی میں استعمال ہے۔ اور کبھی صرف تمنا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے جیسا کہ ﴿وَوَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ﴾ (اور تمنا کی ایک گروہ اہل کتاب نے کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں)

دینی طلباء کرام کی توجہ کیلئے:

(من اهل الكتاب) فی موضع الصفة لطائفة، والطائفة رؤساؤهم واحبارهم، وقال ابن عطية ويحتمل من ان تكون لبيان الجنس، وتكون الطائفة جميع اهل الكتاب“

یہاں ترکیبی لحاظ پر دو احتمال ہیں کہ ”من اهل الكتاب“ ”طائفة“ کی صفت ہو، اور طائفة سے مراد، اہل کتاب کے رئیس اور پادری ہوں گے، اس صورت میں معنی ہوگا ”تمنا کی ایک گروہ اہل کتاب نے“ یعنی اہل کتاب کے رئیسوں اور پادریوں نے تمنا کی، اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ ”من“ بیانیہ ہو، اور ”طائفة“ سے مراد تمام یہود اور نصاری ہوں، لیکن جنس اہل کتاب کا بیان ہو افراد کا نہ ہو، اس صورت میں معنی یہ ہوگا۔ ”تمنا کی اہل کتاب کے کسی ایک گروہ نے۔“ (از البحر المحیط)

لیکن اگر مراد طائفة سے اہل کتاب کے تمام افراد ہوں تو ”من“ جمع فیہ ماننا ضروری ہو جائے گا۔

وايلس ان ”من“ ههنا للتبعض والما ذكر بعضهم ولم يعمهم لان منهم من آمن واثني

اللہ علیہم بقولہ ”منہم امة مقتصدہ“ (ان میں کوئی اگر وہ اعتدال پر ہے)

اور ارشاد فرمایا ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ (سب برابر نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں) اس سے مراد چالیس مرد اہل نجران کے بتیس (۳۲) حبشہ کے اور آٹھ روم کے ہیں جو دین عیسوی پر تھے پھر سید عالم ﷺ پر ایمان لے آئے،
(خزان العرفان)

”من“ تبعیض کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ”تمنا کی گروہ یہود و نصاریٰ سے بعض نے“ (ماخوذ از کبیر)

﴿لَوْ يُضِلُّوكُمْ﴾ ”کاش کہ وہ گمراہ کر دیں تمہیں“

وانما قال (لو يضلونكم) ولم يقل ان يضلوكم لان ”لو“ للتمنى فان قولك لو كان كذا يفيد التمنى ونظيره قوله تعالى (يود احدكم لو يعمر الف سنة)

رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿لَوْ يُضِلُّوكُمْ﴾ اور یہ ارشاد نہیں ”ان يضلوكم“ اس لئے کہ ”لو“ یہاں تمنیٰ کیلئے استعمال ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے ”لو كان كذا“ کاش کہ ایسا ہوتا، اسی طرح رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿يُودُ أَحَدَهُمْ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (اور مشرکوں سے) ایک کو تمنا ہے کاش کہ اسے عمر دی جاتی ہزار سال) میں بھی ”لو“ تمنیٰ کے معنی میں استعمال ہے۔
(ماخوذ از کبیر)

تاہم بعض حضرات نے ”لو“ کو ”ان مصدریہ“ کے معنی میں بھی لیا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا ”تمنا کی ایک گروہ اہل کتاب نے تمہیں گمراہ کرنے کی“
(ماخوذ از مظہری)

لیکن جب ”ودت“ کا معنی ”تمنا کی“ لیا جائے، اور ”لو“ کو بھی تمنیٰ کیلئے بنایا جائے اور اسے ماقبل کا بیان بنایا جائے تو معنی میں خوبصورتی نظر آئے گی۔

﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ ”حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے سوائے اپنی جانوں کے۔“

یعنی اگرچہ وہ تمنا یہ رکھتے ہیں کہ کاش وہ مومنوں کو گمراہ کر دیں، لیکن درحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔

(وما يضلون الا انفسهم) وهو وجوها، منها اهلاكم انفسهم باستحقاق العقاب على قصدهم اضلال الغير وهو كقوله تعالى ”وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون“

رب تعالیٰ کے ارشاد گرامی ﴿وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ کے چند مطالب ہیں:

(۱) ان میں سے ایک یہ ہے کہ ”اضلال“ کا معنی ”اہلاک“ کیا جائے کہ وہ صرف اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ مؤمنوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو عذاب اور ہلاکت کا مستحق بناتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے۔

(۲) ومنها اخرجهم انفسهم عن معرفة الهدى والحق لان الذهاب عن الاهتداء يوصف بانه ضال“ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ مؤمنوں کو وہ گمراہ کرنے کی تمنا اس لئے کرتے ہیں کہ وہ خود ہدایت اور معرفت کی راہ سے دور ہیں، جو ہدایت کی راہ سے دور ہو جائے وہ گمراہ ہی ہوتا ہے۔ ”یعنی وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔

(۳) ومنها انهم لما اجتهدوا فى اضلال المؤمنين ثم ان المؤمنين لم يلتفتوا اليهم فهم قد صاروا اخائبين خامرين حيث اعتقدوا شيئا ولا ح لهم ان الامر بخلاف ما تصوروه“

تیسرا مطلب یہ ہے کہ ”اضلال“ کا معنی ہے ”رسوا کرنا، اور خسارے میں ڈالنا، اب معنی یہ ہوگا کہ وہ نہیں رسوا کر رہے اور نہیں خسارے میں ڈال رہے سوائے اپنی جانوں کے۔ کیونکہ جب انہوں نے مؤمنوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مؤمنوں نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تو وہ رسوا ہو گئے، اور خسارے میں رہے، اسلئے کہ جب ان کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ مؤمنوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، ان کے تصور کے خلاف ہوا تو ان کی اپنی جانوں کیلئے رسوائی اور خسارہ حاصل ہوا۔

(ماخوذ از کبیر)

دینی طلباء کرام کے فائدہ کیلئے:

”وما يضلون الا انفسهم جملة حالية جينية بها للدلالة على كمال رسوخ المخاطبين ولباتهم على ما هم عليه من الدين القويم اى وما يتخطاهم الا ضلال ولا يعود وبال له الا اليهم لما انه يضاعف به عذابهم“ ﴿وَمَا يَضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ جملة حالية ہے، جملہ حال لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مخاطبین کو کامل راسخ ہیں (پختہ عقیدہ رکھنے والے ہیں) اور دین قویم پر ثابت اور قائم ہیں، گمراہ کرنا ان کی طرف قدم نہ بڑھاسکا یعنی یہود کا گمراہ کرنا انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکا، ان کے مؤمنوں کو گمراہ کرنے کی تمنا کا وبال ان کی طرف ہی لوٹا، کیونکہ وہ دو گنا عذاب کے مستحق ٹھہرے۔

(روح البیان)

﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ”اور نہیں وہ سمجھ رکھتے“

” (وما يشعرون) ان ذلك الضلال هو مختص بهم - اور وہ سمجھ نہیں رکھتے کہ بیشک یہ گمراہی ان کے ساتھ ہی خاص ہے۔ یعنی ان کے دل بہت سخت ہو گئے، اور ان پر یہ معاملہ مخفی اور دقیق (باریک) رہا۔
”فهم لا يعلمون انهم يضلون انفسهم“ اس لئے وہ سمجھ نہیں کہ بیشک وہ تو اپنے نفسوں کو ہی گمراہ کر رہے ہیں۔
”ودل ذلك على ان من اخطأ الحق جاهلا كان ضالا“ اسی سے یہ پتہ چل گیا کہ جو حق سے جاہلانہ طریقے سے پھر گیا وہ گمراہ ہے۔

” (وما يشعرون) انهم لا يصلون الى اضلالكم“ یعنی وہ سمجھ نہیں رکھتے اے مؤمنین کہ وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے ”اولا يفطنون صحة الاسلام“ یا اس کا اور مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کی صحت و حقانیت کی سمجھ نہیں رکھتے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ وہ اسلام کی حقانیت کو واضح دلائل سے سمجھتے اور اس پر ایمان لاتے۔ (یہ قرطبی نے ذکر کیا ہے)

او (وما يشعرون) ان الله يدل المسلمين على حالهم ويطلعهم على مكرهم وضلالتهم“ (ذکر ابن جوزی)
ابن جوزی نے ذکر فرمایا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اس بات کی سمجھ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی راہنمائی فرماتا ہے اور ان کو ہمارے مکر و فریب پر اور ہمارے گمراہ کرنے کی تمنا پر ان کو مطلع کر دیتا ہے۔ (ماخوذ از بحر المحیّد)

نصیحت عظیمہ:

تفسیر روح البیان نے اس مقام پر بہت نفع مند نصیحت ذکر فرمائی ہے طلباء کرام کے فائدہ کیلئے عربی عبارت بمع ترجمہ نقل کر رہا ہوں۔

”اعلم ان الله تعالى لما بين ان من طريقة اهل الكتاب العدول عن الحق والاعراض عن قبول الحجة بين انهم لا يقتصرون على هذا القدر بل يجتهدون في اضلال من آمن بالرسول عليه السلام بالقاء الشبهات، فعلى العاقل ان لا يضل عن الطريق القويم بالقاء ات كل شيطان رجيم من ضلال الانس والجان، اصلحهم الله الملك المنان وما ذابعد الحق الا الضلال“

یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہود و نصاریٰ کا طریقہ بیان فرمایا کہ وہ اسی قدر پر اقتصار نہیں کریں گے بلکہ رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے والوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے ان کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات ڈالیں

گے، عقل مند شخص کو چاہئے کہ وہ راندے ہوئے شیطان کے شبہات ڈالنے سے راہ راست سے نہ بھٹکے وہ راندہ ہوا شیطان خواہ انسان ہو یا جن، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت کو درست رکھے، اسلئے کہ حق سے پھرنے کے بعد تو فقط گمراہی ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہئے وہ گمراہی سے بچ کر رہیں۔

❀ قال ابن مسعود ؓ لما دنا فراق رسول الله ﷺ جمعنا في بيت امنا عائشة رضي الله عنها ثم نظر اليها فدمعت عيناه وقال (مرحبا بكم الله اوصبكم بتقوى الله وطاعته قد دنا الفراق وحن المنقلب الى الله ولي سدرة المنتهى والى جنة المأوى يغسلني رجال اهل بيتي ويكفونني في ثيابي هذه ان شاء والوفى حلة يمانية فاذا غسلتوني وكفتموني على سريري في بيتي هذا على شفيع لحدى ثم اخرجوا عني ساعة فاوّل من يصلي على حبيبي جبريل عليه السلام ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنودهم، ثم ادخلوا علي فوجا صلوا علي) فلما سمعوا فراقه صاحوا وبكوا وقالوا يا رسول الله ﷺ انت رسول ربنا شمع جمعنا و سلطان امرنا اذا ذهبت عنا فالي من نراجع في اموارنا، قال (تركتم على المحبة البيضاء) اى على الطريق الواسع الراضع ليلها كنهارها في الوضوح ولا يزيغ بعدها الى غيرها الا هلاك، وتركتم لكم واعظين ناطقا وصامتا فالنا طق القرآن والصامت الموت فاذا اشكل عليكم امر فارجعوا الى القرآن والسنة واذا فسا قلبكم فلينوه بالاعتبار في احوال الاموات

حضرت ابی مسعود ؓ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ ﷺ کا دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ گیا تو ہم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جمع ہوئے، پھر آپ نے ہماری طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا ”مرحبا بكم“ (تمہارا آنا اچھا ہے) اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تقویٰ رکھنا اور اطاعت کرنا، تحقیق فراق ہمارے قریب آ چکا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف اور سدرۃ المنتہی اور جنة المأوى کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور مجھے میرے اہل بیت کے مرد غسل دیں، اور اگر وہ چاہیں تو مجھے ان کپڑوں میں ہی کفن دے دیں، اور اگر چاہیں تو مجھے یمنی چادروں میں کفن دے دیں، جب تم مجھے غسل دے دو اور کفن پہنا دو، تو میری چار پائی کو اسی حجرہ میں لحد کے ایک کنارے پر رکھ دینا، پھر تم سب کچھ وقت کیلئے نکل جانا۔

سب سے پہلے میرے حبیب جبریل مجھ پر جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت، ان فرشتوں کے ساتھ اور فرشتوں کے لشکر بھی ہوں گے جو میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر فوج در فوج تم آ کر میرا جنازہ

پڑھنا، جب آپ کے صحابہ نے یہ سنا کہ فراق واقع ہو رہا ہے تو ان کی چیخیں نکل گئیں (یعنی وہ پریشان ہو گئے) صاحبو! کیا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے چلانا شروع کر دیا) اور آنسو نکل آئے، اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمارے رب کے رسول ہیں، اور آپ ہی ہماری شمع محفل ہیں، اور آپ ہی ہمارے امور کے والی ہیں، جب آپ تشریف لے جائیں گے تو ہم اپنے امور میں کس کی طرف رجوع کریں گے، (یعنی اپنے معاملات) کس کے پاس لے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس روشن دلائل تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں (یعنی اتنا واضح راستہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس میں رات کو بھی دن کی طرح کوئی بھٹک نہیں سکے گا، اور اس روشن دین کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرنے والا اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دے گا، اور آپ نے فرمایا اور میں تمہارے لئے دو چیزیں نصیحت کرنے والی چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک بولنے والی چیز ہے، اور دوسری خاموش ہے، بولنے والی چیز قرآن پاک ہے، اور خاموش چیز موت ہے، جب تمہیں اپنے معاملات میں مشکل درپیش آئے تو قرآن وسنت کی طرف رجوع کرنا، اور جب تمہارے دل سخت ہو جائیں تو موت کے احوال سے عبرت پکڑتے ہوئے ان کو نرم کر لینا۔ (انسوی)

روح البیان نے یہ روایت جو ذکر کی ہے راقم کی نظر سے کہیں اور نہیں گذری۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جہاں اے پسر ملک جاوید نیست زدنیاء وفاداری امید نیست

جہاں اے لڑکے ہمیشہ رہنے والا ملک نہیں، دنیا سے وفاداری کی امید نہیں ہے۔

خاتمہ: لوگ اعتقاد و عمل میں مختلف ہیں، بعض وہ ہیں جو مضبوط قلعہ کی طرح اپنے اعتقاد میں پختہ ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے اعتقادات سے نہیں پھرتے خواہ انہیں گمراہ کرنے میں سب لوگ متفق ہو جائیں تو پھر بھی ان کو اپنی راہ سے وہ ہٹا نہیں سکتے، یہ ہیں انبیاء کرام اور اولیاء کرام اور چیدہ چیدہ مؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تمام پردے اٹھ جائیں تو میرا یقین زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے تو پہلے ہی یقین محکم حاصل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے الفاظ یہ ہیں، ”لو كشف الغطاء ما زددت يقينا“ اور بعض لوگ ضعیف اعتقاد رکھتے ہیں، ان کو اس میں متانہ (پختگی) حاصل نہیں ہوتی ”تدروہ رياح الهوى حيث شاء بعد ان لم تساعد له العناية الازلية“ ایسے شخص کو خواہشات کی ہوائیں جہاں چاہیں اڑا کر لے جاتی ہیں، اصل وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اسے رب تعالیٰ کی طرف سے ازلی عنایت حاصل نہیں ہوتی۔

❀ قال رسول الله ﷺ الناس كمعادن الذهب والفضة

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ سونے اور چاندی کے معادن کی طرح ہیں۔

حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے ہر شخص اپنے اعمال، اخلاق اور اقوال کا معدن ہے، لیکن لوگ اس میں مختلف درجات رکھتے ہیں جس طرح سونے اور چاندی کے معادن مختلف ہوتے ہیں، شرح مصباح میں ذکر کیا گیا ہے، کہ حدیث پاک میں اس طرف اشارہ ملتا ہے۔

”ان ماضی معادن الطباع من جواهر مکارم الاخلاق ینبغی ان تستخرج بریاضة النفوس کما یتخرج الجواهر من المعادن بالمقاساة والتعب“

جیسے جواہر کو ان کے معادن سے بہت سخت محنت و مشقت سے نکالا جاتا ہے، ایسے ہی طبیعتوں کے معادن سے مکارم اخلاق کے جواہر (موتیوں) کو ریاضت و عبادت کے ذریعے نکالا جاسکتا ہے۔

کیا خوب کسی نے کہا:

بقدر الکد تکتب المعالی ومن طلب العلی سهر اللیالی
جنتی قدر زیادہ محنت و مشقت پائی جائے گی اتنی قدر بلندی حاصل ہوگی۔ جو شخص بلندی کو طلب کرنا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگے (اور اللہ کو یاد کرے)

تروم العزلم تنام لیلا یفوص البحر من طلب الآلی
تو عزت کا ارادہ کرتا ہے پھر رات کو سو جاتا ہے، ایسا شخص تو موتیوں کی طلب میں دریا میں غوطے ہی کھاتا رہتا ہے۔
”فلا بد من الاجتهاد والا مستمداد من الابدال والاولئادلعل الله یسهل سلوک هذا الطريق ویخلص من خطر هذا البحر العمیق“

اے انسان اگر تو راہ سلوک کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور مقام ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تو عبادت و ریاضت اختیار کر، عبادت کرنے میں کھل محنت و کوشش کر، اور ابدال و ادواء (اللہ کے نیک بندوں، اولیاء کرام) سے امداد طلب کر، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اولیاء کرام کی برکت سے تمہارے لئے راہ سلوک کو آسان کر دے، اور اس گہرے سمندر کے خطرات سے تمہارے لئے آسانی پیدا کر دے،

باری کہ آسمان و زمین سرکشید ازاں
مشکل بودیاوری جسم و جان کشید
ہمت قوی کن از مدد راہروان عشق
کان بارر بقوت ہمت تو اں کشید

ایک بار آسمان و زمین نے سر اس سے کھینچ لیا، تو جسم و جان سے اسے لانا مشکل ہوگا، ہمت کو عشق کی راہ پر چلنے والوں کی امداد سے قوی کر، پھر اس بوجھ کو ہمت و طاقت سے کھینچ سکے گا۔

مطلب واضح ہے کہ رب تعالیٰ کی قربت کی راہ رب تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، رب تعالیٰ کی رحمت اگر اس

سے دور ہو جائے تو اپنے جسم و جان کی محنت و مشقت کام نہیں آ سکے گی۔ ہاں اگر اس راہ سلوک میں انسان اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اس راہ سلوک پر چلنے والوں سے امداد طلب کرے، پھر ان کی دعاء کی برکت کی وجہ سے اسے قوت و ہمت حاصل ہو جائے گی اور اس راہ پر چلنے میں درپیش آنے والی مشکلات دور ہو جائیں گی۔

مقام افسوس: آج کل تمام ممالک اسلامیہ خواہشات کی آندھیوں کی گردش میں ہیں، کفار سے خائف ہیں، کافروں سے صلح کی راہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، یہود و نصاریٰ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ادھر سے جو اشارہ ملتا ہے وہی ممالک اسلامیہ کے سربراہان راگ الاپتے ہیں۔ کاش کہ اسلامی تعلیمات پر عمل ہو جائے، یہود و نصاریٰ سے دوستی کو چھوڑ دیا جائے، یہود و ہنود و نصاریٰ کے خوف کو دل سے نکال دیا جائے، مسلمان ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنالیں مسلمانوں کو اپنی خیر خواہ سمجھیں، مسلمان مسلمانوں کا قتل عام بند کر دیں تو ان شاء اللہ وہی مقام حاصل کر لیں کہ قیصر و کسریٰ اور یہود و نصاریٰ کے حکمران ان کا نام سن کر خائف ہو جائیں، وہ ان کو دیکھ کر کانپنے لگیں۔ کاش کہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے سر بلند دیکھ لیں۔

